

गिःताधिहानसाध्य<u>⊸</u>स्तिका

लेखकः— मोतीलाकश्चमी-गौडः जयपुरीयः

あるってる

वैदिकविज्ञान सूर्य की तृतीय-

हिन्दी-गीताधिज्ञानमाध्य मूर्ति

प्रथमखग्रह

8

माष्यकार

वेदवीथीपथिक— मोतीलालशम्मी-भारद्राज (गौड़)

श्रीवैदिकविज्ञानपुस्तकप्रकाशनफराडद्वारामकाशित एवं

श्रीनवलिक्शोरशर्म्पा काङ्कर (हैडपिएडत पी० पी० हाइस्कूल जयपुर, भू० पू० प्रधानाध्यापक राजकीय राजगढ संस्कृत पाठशाला, अलवर) द्वारा सम्पादित

मुद्कः—

श्रीबालचन्द्रइलेक्ट्रिकमेस किशनपोलवाजार जयपुर, सीटी (राजपूराना)

प्रथमसंस्करख १००० वि०सम्बत् १६६६ मूल्य राजिएन् ४) हाकन्यय पृथ्ल

* सम्पादकीय वक्तव्य और प्रस्तावना

13962

सम्पादकीयवक्तव्य

शिय पाठक गगा !

अल्पन्त हर्ष का विषय है कि आज हम एक अपूर्वेद्द , एवं अद्भुन पुस्तक आप लोगों के समज् उपियत कर रहे हैं। चिरकाल से हमा । यह संकल्प था कि ''जयपुर के ही नहीं, अपितु भूमण्डल के प्रसिद्ध विद्वान् सर्वशास्त्र पारङ्गत परम श्रद्धेय श्रीपधुमूरनजा ओका के प्रिय एवं प्रधान शिष्य सुद्धर पण्डित श्रीमोतीजालजी शास्त्री द्वारा लिखित श्रीमद्भगवद्गीता-हिन्दी-विज्ञानभाष्य प्रक शिन करें"। अपने इस संकल्प का कार्यरूप में परिशात करने के लिए जब जब शास्त्रीजी से प्रस्ताव किया गया, तब तब ही उनकी ओर से श्रर्थसमस्या की महा विभीषिका सामने आतं। रही, श्रतः हमें श्रद्धावधि मन मसोस कर ही रह जाना पड़ा।

ईश्वरेच्छा वास्तव में अघटित घटना पटीश्मी है। लगभग चार महीने पहिले शास्त्री. जी की ओर से हमें यह शुभ सन्देश मिला कि "कलकत्ते के कुछ एक साहिलभेमियों के आयो- जन से वहां के माननोय धनिको ने थोड़ासा द्र-य संप्रह किया है, और उनकी यह पेरणा हुई है कि हिन्दी गीताभाष्य प्रकाशिन कि ।। जाय''। इस प्रकार शोध्र ही यह सुश्रवसर येन केन प्रकारेण हाथ आही गया, और अविलम्ब उस भाष्य का प्रकाशन आरम्भ हो गया परिणाम खक्त्य भाषाभाष्य की भूमिका का यह प्रथमखण्ड आप लोगो के करकमलो में विराजित है।

यह किसी से भी तिरोहित नहीं है कि गुरुवर श्री श्रोक्ताजी महाराजने श्रपना सम्पूर्ण जीवन वैदिकतत्त्वान्वेषण में लगा कर शताब्दि में से नहीं, सहस्राव्दि में से जो वैदिकविज्ञान-तत्त्व श्रज्ञान की तमोमय गुहा में विलीन होरहे थे, उन्हें आलोक पहुंचाने के लिए दिशताधिक प्रन्थ रच कर प्रचएड मात्तिण्ड का सा प्रखर प्रकाश फैला दिया है, श्रीर विज्ञान जगत् को सजग कर दिया है।

परन्तु हिन्दी संसार के लिए यह भी परम खेद का विषय है कि उक्त सब प्रन्थ उच कोटि की संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं. जिनमें भी कई एक प्रन्थ तो विशुद्ध पद्यमय बनते हुए त्रोर भी श्रधिक दुरूह बन रहे हैं। फलतः श्राज का हिन्दी संसार उन से सर्वथा विश्वत रह कर श्रधिक लाम उठाने में असमर्थ ही बन रहा है।

हां संस्कृत साहित्य की इससे श्ववश्य ही परमोन्नित है । पर जो संस्कृतज्ञ हैं, वे भी इससे विशेष लाभ उठाते नहीं दीखते । कारण इस का यही है कि जो संस्कृतज्ञ हैं, उन्हें देव-दुर्निगक वश उदर राधना से ही समय नहीं मिलता । हां श्रवश्य ही कुछ एक एसे भी संस्कृतज्ञ विद्वान् हैं जो इम चिन्ता मे विमुक्त रहते हुए इस कार्य में सफलना प्राप्त कर मकते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि ऐसे विद्वान् कामिनी के विश्वभ विलाम और लावण्यलहरा की कविता के स्साखादन में ही लगे रहते हैं। कुछ एक पुराने ढरें के एमे विद्वान् हैं, जो काव्य—नाटकों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए मौलिक साहित्यान्वेषण में प्रवृत्त रहते हैं । कहना न होगा कि इनका यह अन्वेषण कार्ब्य व्य करण्य—न्याय -वेदान्त आदि पर ही विश्वाम किए हुए है । जिस वैदिकसाहित्य की तान्विक खोज के लिए श्वकृत्व्य इन व्याकरणादि शास्त्रों का उपयोग हुआ है, वह मौलिक वेद तो सर्वया श्वसंस्पृष्ट ही रह जाता है वैदिक विषयों की श्रोर दृष्टि डालना एवं ऐसे वैज्ञानिक जटिल विषयों का पढ़ना, श्रोर उनका प्रचार कर तद्द्वारा जनता को सलम्भागानुगामिनी बनाना तो इन तीसरी कोटि के विद्वानों के लिए भी एक जटिल समस्य ही बन रहा है ।

इधर आधुनिक संसार में हिन्दी ही सर्वत्र श्रवाध रूप से प्रचलित एवं सर्वमान्य, तथा छोकिषिय बन रही है। द्रुतवेग से बढ़ते हुए इस प्रवाह ने उपकार कहां तक किया है, यह बतछाना कठिन है। हां यदि हिन्दी संसार बुरा न माने तो इसके सम्बन्ध में बिना किसी संकोच के यह कहा जासकता है कि हिन्दी साहित्य, एवं हिन्दीसाहित्य के विद्वान भी मौलिकता से बिश्चत ही हो रहे हैं। हिन्दी ने चटकीले, रसीले सर्वथा किएपत उपन्यासों को हमारे सामने रखते हुए श्राज श्राभ्यन्तर जगत् के उत्थान के स्थान में सर्वनाधारण का मस्तिष्क विकृत कर दिश है। अवस्य ही सर्वश्रीलोकमान्य तिलक का गीनार हस्य, चन्द्रकान्त बेदान्त, ज्ञानेश्वरीगीता श्रादि उचकोट के वेदान्त ग्रन्थ भी हिन्दी का गौरव बढ़ा रहे हैं, खर्गीय श्रीमहावीरप्रसादजी दिवेदी द्वारा लिखित "कालिदास सौर भवभूति" "साहित्यसीकर" आदि ग्रन्थ काव्य-साहित्य

को भी उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, श्रीरामदास गौड़ की "वैज्ञानिकी" "प्राच्य-पाश्चास्य विज्ञान" "भौतिक विज्ञान" श्रादि कृतियों ने विज्ञानजगत् में भी कुछ सनसनाहट पैटा की है, श्रीरयामसुन्दरदाम वी ए द्वारा भी " भाषाविज्ञान" " साहित्याज्ञीचन" ये दो सुन्दर कृतिएं उपलब्ध हुई हैं. इस श्रीतिरिक्त सर श्रीराधाकृष्ण (नाविलपुगस्काग्प्रासकत्ता). श्रीभगवानदासकेला, श्रीहीराचन्द गौरीशङ्कर श्रीका, श्रीजायसवाल, श्ररामचन्द्र वम्मी, कॅवर रघुराजासह, मुन्शी देवीप्रसाद, श्रीजादनाथ सरकार, श्रीरामचन्द्रशुक्त, श्रीईश्वरीप्रसाद श्रादि महाभागों के द्वारा भी इतिहास, भाषाविज्ञान, दर्शन, श्रादि का खोज के सम्बन्ध में हिन्दीसाहित्य को विकास का अवसर मिला है। यह सब कुछ ठीक मानते हुए भी हमें यह खीकार कर लेने में कोई श्रापत्ति नह करनी चाहिए कि जिस मौलिक (वैदिक) साहित्य पर आर्थ्यजाति का जीवन श्रवलम्बत है, उस श्रीर से श्रभी तक हम उदासीन हीं हैं। फिर वतलाइए, ऐसे वाता-वर्या में श्रीशोक्ताजी महाराज के प्रन्थों का प्रचर कैमें सम्भव होसकता है हैं

यद्यपि इस उलक्षन को सुलकाने के लिए आप के कतिपय उचकोट के सुप्रसिंह शिष्यों ने अनेक यत्न भी किए, भाषा में समय समय पर इनकी और से कुछ निवन्ध भी लिखे गए, परन्तु अनन्यनिष्ठा से रहित इन का यह प्रथान भी पूर्ण रूप से सफल न हो सका, और फिर सासारिक कार्यों में अनवरत न्यस्त रह कर कौन किस कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है।

विश्वेश्वर का निर्यातचक्र सचमुच अगम्य है। पूज्य ओभाजी के जिस वार्षक्यने हमें निराश कर दिया था. निर्यातचक्र के अनुप्रह से वह निराशा आगे जाकर प्रतीक्षामयी एक सत्य आशा के रूप में परिशात हो गई. और आज तो उस प्रतीक्षा ने प्रत्यक्ष का ही रूप धारण कर लिया है। सम्भवनः दस पंद्रह वर्ष के पहिले की घटना है, जयपुर के सुप्रतिष्ठित विद्वान ख० आवालचन्द्रजी शास्त्री के सुयोग्य पुत्र श्रीमोतील जजी शास्त्री ने श्रीओमाजी से वैदिक विषयों का अध्ययन आरम्भ किया, और साथ ही में उनके प्रचार का कार्यभार अपने ऊपर लेते हुए हिन्दी में उन जटिल विषयों की विस्तृत विवेचना लिखना भी प्रारम्भ कर दिया।

जैसा कि हमने कई बार खरं शास्त्रीजी के मुख से भी सुना है, संस्कृत वाङ्मय साहित्य का गुप्तरहस्य हिन्दी में यथावत् कभी प्रकट नहीं किया जासकैना। फिर भी मित्रवर्ग की विरोष प्रेरिया से एवं "लोकंसग्रहेंपवापि सम्पर्यन् कर्त्तुमहिसि" इस भगवदादेश की प्रेरिया से वर्तमान जगत् की भाषाप्रवृत्ति को लद्य में रखते हुए श अं।जी ने ।हन्दीभाषा का ही त्र्पाश्रय लेना न्नावर्यक समसा।

परिगाम खरूप कुछ समय पीछे ही भापने वैदिक साहित्य के सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'शनपथब्राह्मगा" का "हिन्दीविश्वानभाष्य" मासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित करना आरम्भ
कर दिया, जो कि अर्थसमस्या की जटिलता मे निरन्तर प्रकाशित न हो आ हुआ भी सुविधानुसार आज तक अपनी सत्ता सुर ज्ञत रख रहा है। इस के अतिरिक्त आपने विभिन्न वैदिक *विवयों पर भी अनेक प्रन्थ लिखे हैं, जिन में से विगन सक्तरर में ही बम्बई की कमेटी की अरेर
से दो खगडों में विभक्त, एक सहस्रपृष्ठात्मक "ईशोपनिषद-हिन्दी-विज्ञानभाष्य" प्रकाशित
होकर अपनी अपूर्वना प्रदर्शित कर चुका है। प्रकृत इस गीताविज्ञानभ ष्य का स्थान आपकी
प्रकाशित कृतिनों में से (शतप्य एवं माग्रह्यूक्यभाष्य को छोड़ कर) तीसरा है।

प्रस्तुत गीतामान्य तीन खरडो में संपन्न हुआ है। पहिला भूमिकाकाराड, दूसरा श्रीकृष्णातत्त्वकाराड एवं तीसरा मूलभाष्यकाराड है। पहिला भूमिकाकाराड भी त्रिखण्डात्मक है—वहिरङ्गपरीक्षात्मक, अन्तरङ्गपरीक्षात्मक, एवं स्वीन्तरतमपरीक्षात्मक । प्रथमखराड में १५ प्रकरणों के द्वारा श्रीमद्मगगदीता के बाहिरी ऐतिहासिक खरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। दितीयखराड में इस के अन्तरङ्ग विषयखरूप के ध्रदर्शन के लिए दार्शनिक और वैज्ञानिकदृष्टि से आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकर्मपरीक्षा, कर्मयोगपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा, इन विषयों का समावेश हुआ

[#] शास्त्रीजो की त्रोर से हिन्दीभाषा मे जो जो ग्रन्थ लिखे गए है, हम उनका संचिप्त पिन्य हिन्दी एवं इंग्लिश की "परिचयपित्रका" द्वारा शीघ्र ही त्र्यपने वेदप्रेमी पाठको के सम्मुख उपस्थित करने वाने हैं-- सम्पादक.

है। एवं तीसरे खएड में भिक्तयोगपरीचा. बुद्धियोगपरीचा, गीतासारपरीरीचा, इन तीन विषयों के द्वारा गीता के सर्वान्तरतम गुह्य विषयों का स्पष्टीकरण हुआ है।

श्रीकृष्णतस्वकाण्ड नामक दूसरा काण्ड भी तीन खरडों में हीं विभक्त हुन्या है। इस में अनेक प्रकरणों के द्वारा गीनाचार्य श्रीकृष्ण का वैज्ञानिक खरूप प्रात्तपादित हुन्या है। सर्वान्त में मुलभाष्य नामक तीसरा काण्ड हमारे सामने खाता है। २४ खण्डों में विभक्त इस तृतीय मुलभाष्यकाय्ड में २४ उपनिपदों में विभक्त १६० उपदेशों का मौलिक रहस्य निरूपित हमा है।

यथि संसार में भवनक गीताशाक्ष पर अनेक टीकाएं, एवं भाष्य लिखे जाचुके हैं। जिन में कोई कर्म्मयोग का पाठ पढ़ाने वाला है, कोई ज्ञानयोग की शिक्षा दे रहा है, तीसरा कोई भिक्तियोग का ही उपदेश वन रहा है। इसके अतिरिक्त कई एक व्याद्याना युक्तियुक्त तीनों का समन्वय ही गीता का मुख्य उद्देश्य माने बेठे हैं उनका कहना है कि-

"गीताशास्त्र हमें ज्ञान, कर्मन, एवं भिक्तियोग का समानका से पाठ पढ़ाता है। - हम यह प्रत्यक्त अनुभव करते हैं कि ज्ञान और भिक्त के विना हमें अपने कर्म - (क्राम-) से चित्त को शान्ति नहीं मिलती। प्रत्येक कार्य में आलोक और उत्साह की आवश्यकता होती है। ज्ञान आलोक प्रदान करता है, ज्ञागे का मार्ग स्चिन करता हुआ हमारे कार्य का पथ-प्रदर्शक बनता है, एवं अद्धामयी भिक्त ईश्वरीय बलप्रदान हारा कार्ममार्ग में हमारा उत्साहं बढ़ाती है। अत ज्ञान और भिक्त के साथ कर्म करने वाला ही सफलता पा सकता है। यद्यपि वह जानता है कि इस कियमागा कार्य में अमुक फल की प्रारित होगी, पर ज्ञानयोग के कारण उसे ईश्वर पर प्रा भरोसा रक्ता है, अतः वह सानन्द कर्म में निरन्तर प्रवृत्त रहना हुआ भी निर्णित बनता हुआ मोद्या का अविकारि बन जाना है"।

यह तो हुआ पुराने न्याख्याताओं का विचार । श्रव प्रकृत भाष्य के मृत उद्देश्य का विचार कीजिए । हमारा यह गीनाविज्ञानभाष्य ज्ञान-भक्ति-कम्मँ इन तीनों प्रचलित योगों में से

किसी एक का भी निरूपण न कर, तीनों से सर्वथा अपूर्व, एवं कालटोप से विलुप्तप्राय चौथे "बुद्धियोग" की ही अथ से इति तक शिक्ता दे रहा है।

गीताशास्त्र का यह अपूर्व बुद्धियोग वैराग्य, ज्ञान, एरवर्य, धर्म्म इन चार मागों में विभक्त है। वैराग्यबुद्धिप्रतिपादिनी राजिषिविद्या, ज्ञानबुद्धिप्रतिपादिनी सिद्धिवद्या, ऐरवर्यं बुः द्धिप्रतिपादिनी राजिवद्या, एवं धर्मभुद्धिप्रतिपादिनी आर्षिविद्या ही गीता का मुख्य विषय है। अस्तु, इस माष्य में क्या वित्तव्याता है, यह तो पाठक भाष्यावत्रोक्तन से ही निश्चय कर स-केंगे—"न हि कन्त्रिकामोदः शपथेन विभाव्यते"। वक्तव्य अधिक होगया है। अब हमारे प्रिय पाठकों पर ही इसकी उपादेयता, किंवा अनुपादेयता का भार डालते हुए इसे हुन वहीं समाप्त करते हैं।

प्रस्तुत भूमिकाप्रथमखर में सन्पादन संशोधन, एव प्रकाशन आदि के सम्बन्ध में हम से जहां तक होसका है, सावधानी रक्खी है। तथापि कमेटी के द्वारा होने वाली त्वरा से, मेस के प्रभाद से, हमारे बुद्धिदोष से जो त्रुटिएं रह गई हैं, उनके लिए सम्पादक के अतिरिक्त और कोन उत्तरदायी होसकता है! और वह सिवा चमा-प्रार्थना के कर भी क्या सकता है। खत: हम भी तदर्थ इसी खोक प्रचलित ध्यकत्तंच्यात्मक कत्तंच्य का अनुसरण किए लेते हैं।

इति शम्।

पी०पी०हाईस्कूल जयपुर. २०—६—३६ विनम्रः— सम्पादकः

नवलिक्शोरशम्भी-काङ्कसः

प्रस्तावना

व्यय कृप्णावतार पूरा पुरुप के अनुप्रह से ही आज हम अपनं गीताप्रेमियों के सम्मुख गीताविज्ञानभाष्यभूमिका का बहिरङ्गपरीक्षात्मक प्रथमखर्ण्ड उपस्थित करने में समथ होसके हैं। आशा है, नवीन दृष्टि को (नहीं! नहीं!! सत्रथा प्राचीन दृष्टि को) अपना लद्य बनाने वाली यह भाष्यभू-

मिका पाठकों के मनोरखन के साथ साथ उन्हें गीता के किसी अपूर्व सिद्धान्त का अनुगामी वनावेगी।

जयपुर के प्रधान राजपिडत , विद्यावाचराति , समीचाचकवर्ती गुरुवर श्री१० = श्रीमधुमूदन जी श्रोक्ता के पवित्र नाम से, एवं उनकी विज्ञाननिधि से कोई भी भारतीय वि-द्वान् अपरिचित न होगा । श्रापने भारतीय साहित्य पर, विशेषतः वैदिक साहित्य पर संस्कृत वाङ्मय में लगभग २ = खतन्त्र प्रन्य लिखे हैं। १० — १२ प्रन्यो को छोड़ का शेष प्रन्य श्रप्रकाशित श्रवस्था में रहते हुए हमें श्राभशाप ही दे रहे हैं।

पूज्य श्रोमाजी ने गीना पर एक खतन्त्र भाष्य लिखा है। यह भाष्य चार काए हो में विभक्त हुआ है। रहस्य-रा प्रिक्न श्राचार्य-हृद्य मेद से काएडचतुष्ट्यात्मक इस भाष्य ने सचमुच गीता के सम्बन्ध में एक श्रपूर्व युग उपस्थित कर दिया है। जैसा कि श्राज सर्वसाधारण पे गीना के सम्बन्ध में क्रम्में-भिक्त - ज्ञानयोग नामक तीनो सिद्धान्तो में पास्पर अहमहिमका चल ग्झीं है, इसके विरुद्ध भाष्यकार की श्रोर से मर्वथा अपूर्व, एव एकान्तः रहस्यपूर्ण जुप्तप्र यबुद्धियोग सिद्धान्त स्थापित हुआ है। श्रद्धैनवादी गीना को ज्ञानयोगशास्त्र मान रहे है, स म्प्रदायिकों को दृष्टि में गोना भिक्त-योगशास्त्र है एवं कल्पनारसिक कुछ एक श्रवीचीन राष्ट्रवादियों ने इसे कर्मयोग शास्त्र मानने का

दुर ग्रह किया है। माण्यकार की दृष्ट में गीता लोकपच लेत इन तीनों निष्ठाओं से सर्वथा मिन्न, मगवान् के -"एव परम्परा ग्राप्तिमं रा नर्षयो विदुः' इन शब्दों में महाभारतयुग से बहुत पहिले केवल विवस्त्रान् श्रद्धादेशमनु, भारतीय पन्नाट् इच्बाकु. मिथिलेश विदेह जनक इत्यादि राजिषयो में ही गुरु-शिष्य परम्परा से सुरिक्ति, किन्तु महाभारत समय में सर्वथा A नष्ट, पुनः असी पूर्णावतार द्वारा (वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा) B अर्जुन के प्रात उपदिष्ट उस प्ररातन योग (राज-िष्विद्यानुगत, वैराग्यलक्ण बुद्धयोग नामक योग) का प्रतिपादन करती है।

जिसप्रकार देवयुग के आरम्भ में अन्यशरीराविष्ठुन अव्ययावतार द्वारा सर्वप्रयम ^C वि-वस्त्रान् के प्रति उर्पादष्ट गीतायोग कालदोष से आगे जाकर सर्वथा नष्ट हो गया था, एवं महा-भारत में उस का अर्जुन नि मेत से पुनरुद्वार हुअ था, एव मेत्र महाभारत और वर्त्तमानकाल के बीच में अधिक काल हो जाने से वह योग पुन: नष्ट हो गया। पुन: उन्हीं लोकप्रचलित कम्म-भिक्त ज्ञाननिष्ठाओं ने गीता के उस पुरातन रहस्ययोग का आसन छीन लिया।

यही कारण है कि महाभारत से लगभग एक सहस्रवर्षों के पीछे से आरम्भ कर आजतक गीता पर जितने भाष्य, जितनीं न्याख्याएं, जिननीं टिपप्णिएं हुई हैं, उन सब में कम्मे—भिक्त—ज्ञान तीनों में से किसी एक की ही प्रधानता उपलब्ध होनी है। हां एक न्याख्याता ने अवश्य ही इस सम्बन्ध में आने बुद्धियोग से काम लिया है। उसने किसी न्याख्याता का अनुगमन न कर, केवल गीता के अन्तरों को लन्य बना कर खतन्त्र ए से गीतार्थ का समन्वय करने की चेष्टा की है, और वह पुरुषपुङ्गव अगने इस प्रयास में आंशिक एप से सफल भी हुआ है। गीताप्रेमी विद्वानों से हम आग्रह करेंगे कि वे 'महामहेश्वर श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्य"

A स कालेन महता योगो नष्टः परन्तप ! (गी० ४।२।) ।

B. स एवायं मयातेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्ये तदुत्तमम् ॥ (गी० ४१३।) ।

C. इस विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम् (गी०४।१।)।

न्निरचित "भगवद्गीनार्थसंग्रह" नाम की सबसे प्राचीन उस बुद्धियोगातुगानिनी गीतान्याख्या पर अवश्य ही एक बार दुग्पात करे।

पाठको को यह जान कर कोई आर्श्वय नहीं करना चाहिए कि गीतातस्व की उक्त दुर्दशा से जुन्ध वने हुए जगदीश्वर की प्रेरणा से ही श्रीश्रीमानी के द्वारा वह विलुप्त योग पुन: हमारे सामने आया है । महापुरुषों के परिमार्जिनत ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली भाषा स्वमंवतः गभीरार्थ के अपने गर्भ में रखती हुई अति संचिप्त होती है । इसीलिए सर्वसाधारण उससे लाभ नहीं उठा सकते । फिर श्रीश्रोमानी की कृतियों के सम्बन्ध में तो यह समस्या श्रीर भी जिल्ल वनी हुई है ।

गीता उपनित्रदों का सार है, उनिषद् वेद का ही अन्तिम भाग है। अत एव जव तक वैदिकतत्त्वों का विज्ञानयुक्त ज्ञानदृष्टि से पूर्णतया आलोडन विलोडन नहीं कर लिया जाता, तव तक तद्सारभूता गीता का यथावद् समन्वय कर लेना किन हों नहीं, अपितु नितान्त असम्भव है। इधर विगत शनाब्दियों से वैदिकसाहिल के प्रति भारतीय विद्वानों की जो उपेन्ना चली आ रही है, उससे तो हमारी समस्या और भी अधिक जिटल बन जाती है जहां उप-लब्ध भाष्य, एवं व्याख्याएं ज्ञानप्रधाना दर्शनदृष्टि को लिए हुए अनुग्युक्त वन रहे हैं, वहां श्री भोक्तां का क्षविज्ञानभाष्य संस्कृतभाषा से (वह भी अतिसंक्तित), एवं वैदिकविज्ञानप्रधाना वैज्ञानिकदृष्टि से युक्त बनाता हुआ सर्वसाधारण की कौन कहें, विद्वानों तक के लिए एक समस्या चन रहा है।

[#] पुल्य ख्रोमाजी के चतुष्काण्डात्मक भाष्य के शीर्षककाण्ड, रहस्यकाण्ड जयपुरराज्य की सहायता से (लॉ जनरल प्रेस इलाहावाद में) क्रमशः १०४, १ ६ पृष्ठां में प्रकाशित होगए हैं। तीसरा आचार्यकाण्ड प्रकाशित हो रहा है। सम्भवतः यह २०० पृष्ठो मे सम्पन्न होगा। चौथा हृदय- काण्ड श्रभी अप्रकाशित हो है, साथ ही मे अभीतक इसे प्रन्थ का रूप भी नहीं मिला है। इधर कुछ समय से श्रीश्रोमाजी अस्वस्थ रहते हैं। अतएव हृदयकाण्ड (मृलकाण्ड) का काम अभी रुका हुआ है।

लेखक को श्रीयोक्ताजों के अन्तेवासी होने का सीमाग्यप्राप्त है। उसी सीमाग्य के वल पर उसने उक्त समस्या सुलक्षाने का संकल्प किया। फलस्वरूप तीन काएडों में हिन्दीविज्ञानभाष्य विह र्जगत् की वस्तु वना। कृष्णातस्विविचन-परीक्ताकाएड-मूलकाण्ड मेद से तीन काण्डों में विभक्त यह हिन्दं भाष्य, क्रमशः १५ ० पृष्ठों में निरूपित कृष्णातस्विविचन नामक प्रथमकाएड, १५०० पृष्ठों में निरूपित परीक्ताकाएड एवं ४००० पृष्ठों में निरूपित मूलकाएड मुलभाष्य), संभूय ७००० पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है । प्रथमकाएड । खरडों में, द्वितीयकाएड ३ खरडों में, एवं तृतायकाएड २४ खरडों में (पाठकों की सुविधा के लिए) विभक्त हुआ है।

गीता एक उपनिषत् नहीं है, अपितु २४ उपनिषदों का संग्रहशास्त्र है, जैसा कि गीता के 'इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु'' इस अध्यायोण्संहार वाक्य से स्पष्ट है। सम्पूर्ण गीता में भव्यय के विद्याभाग से सम्बन्ध रखनें वालीं राजिषिविद्या, सिद्धविद्या, राजिविद्या, भाषिविद्या इन चार विद्याओं का क्रमशः (श्रारम्भ से ६-२-४-६ इस श्रध्याय क्रम से निरूपण हुश्रा है, एवं विद्याओं के साथ साथ श्रव्ययात्मा के कर्म से सम्बन्ध रखने वाले राजिष्निव्यानुगत वैराग्यबुद्धियोग, सिद्धविद्यानुगत ज्ञानबुद्धियोग राजिवद्यानुगत वेशवर्यबुद्धियोग, एवं श्राष्टिवद्यानुगत ज्ञानबुद्धियोग का निरूपण हुश्रा है।

योगप्रतिपादिकात्मिका चारो विद्यात्रों में क्रमशः =-२-३-७ इस क्रम से २० उप।नषदे एक उपनिषद् चातुर्विद्योग्कम प्रकरण में, तीन उपनिषदें चातुर्विद्योगसंहार प्रकरण में, सम्भूय
गीता में २४ उपनिषदे प्रतिष्ठित हैं । एक उपनिषदात्मक उपक्रमप्रवरण में २ उपदेश अष्टोपनिपदात्मिका राजिषिवद्या में उपनिषद क्रम से ७-७-७-३-३-५-१-१-सम्भूय ५० उपदेश, द्वयु।निपदात्मिका सिद्धविद्या में उपनिषद क्रम से ११-१५-६, सम्भूय ११ उपदेश, त्रयु।निषदात्मिका
राजिवद्या में उपनिषद क्रम से ११-१५-६, सम्भूय ३२ उपदेश, सप्तोगनिषदािमका व्यार्थविद्या में उगनिपद क्रम से १-५-७-४-२ -२-२-सम्भूय ४१ उगदेश, त्रयुपनिषदात्मक
उपसंहार प्रवरण में उपनिषद क्रम से ४-२-२-सम्भूय ६ उगदेश, इस्रमकार सम्पूर्ण गीताशास्त्र की २४ उपनिपदो में १६० स्वतन्त्र उपदेश हुए हैं। इन ६ श्रो प्रकरणों पे गीतासह-

शती (गीता के ७०० रलोक) ऋमशः -६४-२१६-५=-१५१-१=१-१७-५ इस रलोक ऋम से विभक्त है। यह तो हुआ चार-सहस्रपृष्ठात्मक, चौबीस खएडों में विभक्त खयं विज्ञान-भाष्य का रूपेखाप्रदर्शन। ऋव पन्द्रह सहस्र पृष्ठात्मक, एवं तीन खएडों विभक्त परीत्ता-कागढ के विषयों का दिग्दर्शन कराया जाता है।

परीक्षाकायड के प्रथम खयड में बिहर इदृष्टि से गीनां की परीक्षा हुई है, जैसा कि पाठक आगे की विषयसूची में देखेंगे। आगे के दोनो खयड ग्रन्तर इदृष्टि एव सर्वान्तर तमदृष्टि से सम्बन्ध रखते हैं। सात सौ पृष्टात्मक द्वितीयखयड में ग्रान्मपरीक्षा, ब्रह्मकर्मपरीक्षा, कर्म- योगपरीक्षा इन तीन प्रकरणों का समावेश हुआ है, एवं यही अन्तरंगपरीक्षात्मक दितीयखण्ड है। पान्सी पृष्टात्मक तृतीयखयड में ज्ञानयोगपरीक्षा, मिक्तयोगपरीक्षा, बुद्धियोगपरीक्षा, गी-तामारपरीक्षा, इन चार प्रकरणों का समावेश हुआ है। यही सर्वान्तरमपरीक्षात्मक तृतीय खयड है। इस प्रकार खयड त्रयात्मक परीक्षाकाण्ड सोल्डसी पृष्टों में सम्पन्न हुआ है।

श्रीकृष्णतत्त्वनिरूपणात्मक प्रथमकाण्ड के प्रथमखण्ड में पुरुषकृष्णारहस्य, अव्यक्तकृष्ण-रहस्य, परमेष्ठीकृष्णारहस्य, वैहायसकृष्णारहस्य इन चार प्रकरणो का, द्वितीयखण्ड में परात्परकृष्णारहस्य, ईश्वरकृष्णारहस्य, चात्तुषकृष्णारहस्य, सत्यकृष्णारहस्य इन चार प्रकरणों का, एवं तृतीयखण्ड में प्रतिष्ठाकृष्णारहस्य, ज्योतिःकृष्णारहस्य, गीताकृष्णारहस्य, मानुपोत्तमकृष्णारहस्य, इन चार प्रकरणों का समावेश हुआ है। तोनों खण्ड लगभग १५०० पृष्ठों में सम्पन्न हुए हैं।

गीताभाष्य के अतिरिक्त शतपथद्राह्मणहिन्दीविज्ञानभाष्य, दशोपनिषदिहिन्दीविज्ञानभाष्य, ऋषिरहस्य, आद्मविज्ञानादि इतर प्रन्थों की पृष्ठसख्याओं का यदि संकलन किया जाता है तो वैदिक विज्ञान की मुलभित्ति पर प्रतिष्ठित इस साहित्य की सख्या लगभग ४०-५० सहस्र पृष्ठों पर पहुँच जाती है। यह निर्विवाद है कि एक साहित्यसेवी अहीरात्र अध्ययन लेखनादि में व्यस्त रहता हुआ ख्य इसका प्रकाशन करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। इसी विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए दो वर्ष पहिले हमनें वम्बई की यात्रा की

थी। वहां जो कुछ प्रयत्न हुआ, वह "शाकाय वा स्यात, लवगाय वा स्यात्" को ही चरितार्थ कर सका। बम्बई में पांच सहस्र का आयोजन हुआ। इसका उपयोग वहीं की कैमेटी
हारा प्रकाशन सम्बन्धी सामान (मशीनरी-टायप भादि) में हुआ। इस भार का वहन कर
उस ऋगा के परिशोध की आवश्यकता प्रतीत हुई। जैसे तैसे करके विगत दो संवत्सरों में इसी
परिशोध के लिए एक सहस्र पृष्ठात्मक, दो खण्डों में निमक ईशोपनिषत-हिन्दी-विज्ञानभाष्य
प्रकाशित हुआ। वम्बई कमेटी के शेष ऋगा के परिशोध के लिए सहस्रपृष्ठात्मक, दो खण्डों में
विमक "उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका" का प्रकाशन हो रहा है। प्रथमखण्ड लगभग समाप्त
है। सम्भवतः पौष मास तक यह कार्य पूरा हो जायगा।

पुनः हमारे सामने वही अर्थविभीषिका उपस्थित हुई । फलत. गतवर्ष हमें कलकते जाना पड़ा । वहां कैसे, कितना आयोजन हुआ यह बतलाने का अवसर नहीं है । हां वहां जो कुछ आयोजन हुआ है, वह यदि सफल होजाय तो कम से कम गीता के दो काण्ड अवश्य ही कलकते की कमेटी की ओर से प्रकाशित होसकते हैं । परन्तु मित्रों के द्वारा समय समय पर हमें जो समाचार मिलते रहते हैं, उन्हें देखते हुए अभी इस सम्बन्ध में निद्वचत रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । पहिले तो वहां का आयोजन ही न के समान है, फिर अभी उसकी भी पूरी सम्भावना नहीं, ऐसी दशा में हमें अवश्य ही प्रकाशन की सुव्यवस्था के लिए जिकट मिल्य में और कोई मार्ग निकालना पड़ेगा। अस्तु. प्रस्तुत गीताभाष्यभूमिका प्रथमखण्ड के प्रकाशन का श्रेय कलकत्ते की कमेटी को ही है । ' स्वल्पमप्यस्य धम्मेम्य त्रायते महतो भयात'' के अनुसार इस खल्पतम आयोजन के लिए भी कमेटी हृदय से अभिनन्दनीय है । द्वितीयखण्ड का प्रकाशन कब होगा? इसका उत्तर कालपुरुष पर निर्भर है, अथवा उन महानुमानों पर अवन्ति है, जो कि वचनात्मक आश्वासनो के साथ इस साहित्य के अनुगामी बने हुए हैं।

प्रस्तुत प्रयास लोकरुचि के अनुकूल उपादेय होगा कि नहीं ? इस प्रश्न का समाधान करने में हम असमर्थ हैं। जनता इसे अपनावे, अथवा उपेक्षा करे, इस में कोई हानि लाभ नहीं है। "स्वान्त: सुखाय" सम्पत्ति सुरक्षित है, और यह क्या कम लाभ है। इसी लाभ को

लक्ष्य वनाते हुए, उसी श्रात्मदेवता के प्रति समर्पग्राभाव श्रागे करते हुए यह संन्तिप्त प्रस्तावना समाप्त की जाती है।

गच्छतः स्वलनं वापि भवसेव प्रमादतः।
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः॥
प्रीयतामनेनात्मदेवतेति-शम्।

विधेय:-

द्धिः श्रा०शु०पूर्णिमा वि.सं०१६६६ मोतीलालशम्मी-भारद्वाजः (गौड़ः) जयपुर-राजधानी

* विषयसूची

		•	
· ·			
a			
-	-		
		_	

क्षश्री:क्ष

हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूामेका प्रथमखराड की

संतिम- विषयसूची

*-- आत्मिनवेदन १-३०

१--विषयोपक्रम १-६

२ — सिंहावलोकन

३---शास्त्रशब्दनिर्वचन

४--शास्त्र का सामान्य उद्देश्य रे७-१८

५-संस्कारस्वरूपनिवचन ।

६-गीताकालमीमांसा १६-५०

७--गीतानाममीमांसा ५१-१४६

प्निताशास्त्र की अपूर्वता, पूर्णता, एवं विसत्त्वणता १४७-१६७

र—वैज्ञानिक विषयविभाग १६५-८१६

१०--संख्याविज्ञान २१७-२४४

११—गीतापतिपादित विद्या एवं योगविभूति २४५-२७६

१२ —गीता का बुद्धियोग २७५-३०€

१३ —गीताप्रतिपादित विद्या एवं योग के सम्बन्ध में भगवद्गीता ३०७-३५४

१ ४ — महाभारत में गीता का स्थान (ऐतिहासिक सन्दर्भसङ्गति) ३५५-३८७

-		r

विषयसंग्रह

विषय								विषयसंख्या
* भात्मनिवेदन	•••	****	****	****	•••	***	****	# <i>00</i>
१-विषयोपक्रम	7000	****	••••	••••	****	9000	****	१६ (१)
२ – सिंहावलोकन	h-01	****	****	1000	50.00	9444	****	૭ (₹)
१ – शास्त्रशब्दनिवेचन	8000		****	440-	***	****	***	१३ (३)
४-शास्त्र का सामान्य	उद्देश्य	****	•••	****	****	••	***	११ (४)
५ −संस्कारस्वरूपनिर्द	चन	••••	•••	••••	486 4	****	****	१७ (भू)
६-गीताकालमीमांसा	••••	•••	****	6891	****	****	7000	દદ (દ)
७–गीतानाममीमांसा	••••	****	****	****	****	***	****	२२७ (७)
=-गीताशास्त्रकी अपूर	र्वता, पूर	र्णता	एंव विरु	न्त् यात	r	****	****	७४ (=)
<- विज्ञानगीताका विष्	वय विभ	गग	••••	•••	•••	****	•	१२४ (६)
१०-संख्यारह ~~स~~ ्य	ends	• • •	****	****	•••	9# 96	****	८३ (१०)
११-गीतामतिपादित वि	चा एवं	योग	विभूति	****	****	• •	****	१८२ (११)
१२-गीता का बुद्धियो।	7		***	****	****	• •	••••	१७० (११)
१३-गीतोक विद्या एवं	योग वे	सम	वन्ध में	भगवद्गी	ता 🐃	4400	****	१४६ (१३)
१४-महामारत स्रोर गी	ता (ऐ	तेहा	सेकसन्द	र्भसङ्ग	ते)	4001	****	२०= (१४)
						-	9	X05- 88

क्ष:श्री: •

हि॰ गी॰ वि॰मा॰ मूमिका प्र॰ की बिस्तृत विषय सूची

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्य
* आत्मनिवेदन १-३०		१६-पृर्वपश्चिमकपाल	Ę
१लोकसंग्रह	8	२०-मैत्र श्रयतन	37
२-भारतीय प्रजा का व्यामोह	77	२१-वारुण अनवतन	હ
३ — ऋर्थसमस्या	97	२२-मित्ररूप इन्द्रदेवता	77
४—ग्रावश्यकता की वृद्धि	"	२३-शत्रुरूप वरुणदेवता	77
४—श्राविष्कार की जननी	77	२४-घात्मरत्तक इन्द्र	77
६नवीनविन्यास	9 *	२४-शरीररच्चक वरुण	73
७—विकास की श्रोर [ं]	- 59	२६-प्रकाशलत्त्रण त्रात्मा	77
- जीवन का कल्पित ल्च्य	२	२७-तमोलच्या शरीर	93
६ लद्यपूर्ति के साधक	"	१८-मैत्र ग्रह.काल	4
१०-भौतिक विज्ञानवाद	રૂ	२६-वारुण रात्रिकाल	77
११-चिएकिकिया	99	३०-देवमय श्रहःकाल	3
१२-सत्ताब्रह्म	"	३१श्रसुरमय रात्रिकाल	77 '
१३-श्रास्तिक नास्तिक	ક	३२-शुक्लवर्ण इन्द्र	53
१४-कामोपभोग	"	२३कृष्णवर्ण वरुण	"
१४-भूमानन्द	×	३४-मितन त्रात्मा, खच्छ शरीर	77
१६-सूर्य के दो विभाग	"	३४-निर्मल श्रात्मा, कृष्णशरीर	77
१७-मित्र-वरुणदेवता	"	३६पूर्वीदेश श्रीर इन्द्र	80
१८ जनेकी जागाग	ε	३७-पश्चिमीदेश और वरुण	75 '

विषय	पृष्ठसंख्या	विपय पृष्ठ	संख्या
३५-म्रात्मानुगामी पूर्वीदेश ३६शरोरानुगामी पश्चिमीदेश ४०-सत्यप्रधान पूर्वीदेश ४१-ऋतप्रधान पश्चिमीदेश	१ ० " १ १ "	६५ ज्ञानयुक्तविज्ञानमय गीताशास्त्र ६६ उन्नति के दो मार्ग ६७ ऐहलोकिक समृद्धि, एवं उसके द्वारा	१७ १≒ ',,
४२-नीच्यानां राजानः ४३-वरुण का स्वरूप	57 57	राष्ट्रस्वातन्त्र्य ६८पारलाकिक शान्ति, एवं उसके द्वार श्यात्मस्वातन्त्र्य	ī,'
४४-१६ति भेद् से देशभेद ४४-देशभेद से ऋ।दर्शभेद	9 २ "	६६-त्रात्मस्तातन्त्र्यमृलकराष्ट्रस्तातन्त्र्य ७०-हमारी मोहनिद्रा	₹ ٤
४६-भारतवर्ष की केतुमालवर्षता ४५-त्राह्मणसमाज की अर्पालिप्सा ४≂-क्त्रियवर्ग की शिथिलता	₹3 **	७१परवञ्चकें। की स्वार्थलीला ७२- प्राचीन व्याख्याता, ग्रौर गीता	" ***
४६-वेश्यवर्ग की कुपणता ४०-शृद्रवर्ण की उच्छ खलता	:, ';	७३बुद्धियोगशास्त्र ७४सुस्त्रप्ति के उपाय ७४गीता की परिभाषाएं	" "
४१-अवश्यकता के जनक आविष्	>>	७६-गीताभाष्यकी ह्रपरेखा ७९-त्रात्मनिवेदन की ग्रावश्यकता	5 5 7
४३साहित्य में अक्षि - ४४लोकसंग्रह का विरोध ४४ विस्तृत साहित्य	" " የሂ	आत्मनिवेदन समाप्त	* ^
४६-स्वान्तःसुखाय ४७-भारतीय श्रादरी	;; १६	५ — विषयोपऋम १ — ६	
४५-आद्शे पर आचेप ४६-आचेप समाधक गीताशास्त्र	33 *3	१— मस्थानत्रयी २—सम्प्रदायवाद् (मत)	<u>.</u> ξ
६०-विशुद्धज्ञानयोग का दुरूपयोग ६१-च्याख्यातात्रों। की भयक्करभूल ६२-गीता का विज्ञानवाद		३—नित्यविज्ञानदृष्ठि ४ —सामयिकदर्शनदृष्टि	_5; 3;
६२-मृतवर्द्धक विद्यान ६४-म्रान्मरत्तक ज्ञान	); 5;	४—शाश्वतधम्में ६ तात्पर्य्यनिर्णायक ७—श्रीगोतमबुद्ध महाभाग	75 75

****************	***************************************		
विष्य	पृष्ठसंख्या	विषय्	पृष्टसं€या
=—स्वामीद्यानन्द् जी -	ş	३ (ख)—	
६—श्रीगांधीजी १० - साम्त्रदायिकत्राचार्य ११ - विलुप्तवेदग्रन्थ १२ - जपलव्धभाष्य १३ - सम्प्रदायवादश्रन्यवैदिकसा १४ - भूमिका का उपक्रम १५ - ज नयुक्तविज्ञान १६ - किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः १ २-सिंहावलोक्षन (क) ३ - शास्त्रशब्दिर्निवचन (ख)	٠ ٠ ٤	१—गीतोपनिषत् २ - शास्त्रशब्द की व्यापकता ३ - विधिनिषेधात्मक मार्ग ४ - 'शास्" ४ - 'त्रम्" ६ - हिदायतनामा ७ - इलहाम ५ - त्रानुकूलवेदना (सुख) १० - प्रतिकूलवेदना (दुःख) ११ - शाश्वतत्रानन्द	भ ग ग १० पदेश ,,
४-शास्त्र का सामान्य उद्देश्य (गृ ५-संस्कारस्वरूपनिवचन (घ)	} } }	१३—सर्वोत्कृष्ट गीताशास्त्र — ३—	7 9
२ (क) ~~-~~		४ (ग) <del></del>	
१ श्रपौरुपेय वेदशास्त्र	v	१शब्दसंप्रहात्मकशाग्त्र	77
२—पौरुषेय गीताशा त्रं	•,	२—ः इत्मकतासंग्रह	१ १
३—गीता का सर्वोचस्थान ४—कृष्ण के मानवधर्म	* **	३—शास्त्र का अनिधकार ४ प्रजापति	‡,, 72
५—ग्रमानव कृष्ण	" =	४ पाप्मविमृति	21
६पृणावतार कृष्ण	37	६ शास्त्रद्वारा चिकित्सा	2 7
७—ग्रलौकिक गीताप्रन्थ	29	् ७ स्थूलशरीरचिकित्सकत्रायुर्वे	शास "
		द सुद्धमशरीरचिकित्सकदर्शनश	ास्त्र ° ₅ ,

			~~~~
विष्य	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्य
६—कारणशरीरचिकित्सकदर्शन	शास्त्र "	२—महाभारतकाल	"
१०-प्रजापतिसंस्कारशा ख	१३	३वैवस्वतयुग	39
११—सर्वशास्त्रमयीगीता	77	४—पौराणिकविकासवाद	२०
-8-		ँ ४ —तमोयुग	77
त (ब)—		६—प्राणीयुग	२२
१संस्कारप्रक्रिया	022	७—-ऋादियुग	२३
२—सम्-कार	. 88	प्रमाण् जायुग	77
३ – समीकरण	, ,	६—स्पर्द्धायुग	ર્
४त्रिपर्वा संस्कार	"	१०—देवयुग	રફ
६ - गुणदोष का व्यापक लज्ञ्ण	" १४	११—देवयुग के प्रवर्त्तक ब्रह्मा	२७
७ — न्यक्तिसमृह समाज		१२—ब्रह्मा का सिद्धान्तवाद	२७
५—समाजसमूह राष्ट्र	37	१३ — खयमभू ब्रह्मा	` •;
६—राष्ट्रसमृह विश्व	"	१४—ब्रक्षा की वेदसृष्टि, लोकसृति	ષ્ટ્રે.
१०—दोषमार्जनसं ~~स्का~~ र	१६	मजासृष्टि, एवं धर्मासृष्टि	े, २ <u>६</u>
११—गुणाघानसंस्कार	,,	१६ - चातुर्वर्ग्य-चातुराश्रम्य	••
१२—हीनाङ्ग पृत्तिसंस्कार	27	१८—भारतत्र्यप्ति और भारतवर्ष	23
१३—ग्रात्मसंस्कार	રેહ	१= —भौमत्रिलोकी	77
१४— अन्तरायतिमिर	"	१६—तिर्यग्योनि	
१४—सामान्यनिरुक्ति	-99	२०—जाम्बुनद्धुवृर्ण	" - ";;
१६—श्रोतस्मार्त्तसंस्कार	- १=	२१-लोकपाल-दिक्पाल	。"
१७—संस्कारक गीताशास्त्र	777	२२राजा-सम्राट्	
-y-		२३ स्वाराट् विराट्	73 77
६—गीताकालमीमांसा १६—५०	-	२४—-अपराजितादिक् 	, ,,
	.	२४वालकश भील	"
१—गीताकाल के सम्बन्ध में युव	ाधमं १६	२६ — अन्नाध्यत्त वामदेव	

विषय	पृष्ठसंख्या	ं निष्य	पृष्ठसंख्या
२७ – त्रान्नस्थान वसोर्धारा	३०	४८—श्रसभ्य भारतवर्ष	3Ł
२८—चिकित्सक नासत्य दस्र	33	४६—सभ्यताशिच्चक केतुमा	लवर्ष "
३६—ऋषिया की ब्रह्मपर्षद	३१	४०—हमारी कृतज्ञता	, ,,
३०प्राम-नगर-त्र्यवट-खर्व	"	४१—वर्त्तामान युगरहस्य	३६
३१ सूर्यसद्न नामक विज्ञानमक	वन "	४२पाषाण्युग	३६
३२ — आगम-निगमविभाजन	,,	४३—घातुयुग	77
३३- चतुर्युगव्यवस्था	38	५४ द्रविङ्युग	३६
३४—काकंशश पर्वत	57	४४ - त्रार्ययुग	३⊏-४∙
३५ —एशियामाइनर	39	४६—सूत्रयुग	77
३६ - एशिया (एश्या)	"	४७—पुराण्युग	४१
३७एशिया के स्त्रतिथि	"	४ ≒ —बौद्धयुग	४२
३८ - अतिथिसत्कार में आत्मसम		४६ - बहुराजतन्त्रयुग	"
४६-विवस्वान् के ज्येष्ठपुत्र इच्च		६ —इस्लामयुग	े ४३
४० प्रथम भारतीय सम्राट्	.,	६१ – ऋन्धयुग	. 88
४१—श्रयोध्या राजधानी		६२—ब्रिटिशयुग	હયૂ ४६
४२—कालाय तस्मै नमः	"	६३—कालपरिमाण	४ ६ ४५
४३—विवस्तत् युग	יל 33	६४—राष्ट्रं की कामना	85.Xa
४४—श्रवनतिकाल	~	६४—उपसंहार	ধ্ৰ
४४—संघर्षयुग की शान्ति के लिए	, ,	५२ — ७५११६१ र	
देवयुग में ब्रह्मावंतार	ें ३४		
४६—राच्चस विष्तव की शान्ति व	t	७-गीतानाममीमांसा ५१-१४७	/1
लिए त्रेतायुग में रामावतार		क -विषयोत्थानिका	१—६२
४७ क्रान्ति की शान्ति के लिए			3-68.
एवं कित के आंरम्भ में क्र	प्णावतार्		

[#] कर्म्मचारियो की असावधानी सं पृष्ठसंख्या में गड़वड़ होगई है । ४५ सं आगे ४६ न अकर ४१ आगया है। पाठक सुधारले।

विषय	पृष्ठसंख्या	, विषय	पृष्ठसंख्या
ग.–गीताशब्दरहस्य ७६	<u>83—</u>	१६ - अविद्यावरण	४६
घ-उपनिषच्छब्द रहस्य ६४-	१ १४	४७ —विद्याज्योति	,
ङभवद्गीतोपनिपन्नामरहस्य	११४-१४३	१५बुद्धियोगमहिमा	ধূত
चगीताशब्दनिसक्ति १४	8-880	१६—हिरएमयकोश	***
and the second		२०-श्रमृतमत्यरस	ሂട
n "		५१ —ज्ञानज्योति	,
क-(विषयोत्थानिका)-५१-६२	,	२२—भौतिकशरीर	1,
		२३—ब्रह्माश्वत्थ	Xε
१—कारणवाद मूलक विज्ञानव		२४ — कम्मीखत्थ	17
२—परमेष्टिकष्णावतार श्रीकृष्ण	ū ",	२४मध्वद सुपर्ण	71
३—भगवत्ता में प्रतिष्रश्न	27	२६—-ग्रवस्थात्रयी	5 •
४—गीताशब्दपर विप्रक्षिपत्ति	7	२७ —श्रात्मानन्द्साचात्कार	,,,
अ—उपनिषत् नाम पर त्राह्मेप	४२	२८ – पराख्चि खानि	६०
६—नाम समस्या	55	१६—श्र ष्टी बुद्धयः	"
————		३०-वैराग्यमाव	"
		₹१ ─ज्ञानभाव	६१
ब-(भगवच्छुब्द्रहस्य)-५३-७५		३२ — तत्रभवान्	,,
		३३—श्राप्तलत्तरण	3 7
७—गीता का ईश्वर	ं ४३	३४—श्राप्तशमाएय	६२
५—सनातन जीव	19	३४दिन्यदृष्टि	٠,
६—योगमाया का त्राक्रमण	,,	३६—योगजसिद्धिएं	Ę ą
१०—ावविधैव श्रूयते	૪૪	३७—खामाविक सिद्धिएं	,,
११—षड्विध भगसम्पत्तिएं	>5	३५ प्रयत्न साध्य सिद्धिएं	•
१२—सर्वोत्कृष्टच्योति	ሂሂ	१६ —त्र्राणिमासिद्ध (१)	"
१३—ज्योतिषां ज्योतिः	"	४०—महिमासिद्धि (२)	
_	•		"
१४भम्-भग	77	४१—गरिमासिद्धि (३)	79

ंविषय	' पृष्ठसंख्या	, विषय	पृंष्ठसंख्या
५३ —माप्तिसिद्धि (४)	ξ¥	<del></del>	-
४४—माकाम्यसिद्धि । ६)	ર્જ્સ		
४४—ईशित्वासद्धि (७	-	ग्—(गीताशब्दरहस्य) —७६	 €8
४६—वशित्वसिद्धि (५)	777	६८—ज्ञान कर्म्स की शाखाएं	ඉ්ල
५ ७—यशोभाव	६८	६६— नवीन शास्त्र	,
४८—श्रीभाव	177	७०-ज्ञान क॰र्म के द्योतक	נד פיט
४६—वैराग्यावतार श्रो क्र ॰ण	६६	७१—ब्रह्म का ज्ञान	
	77	७२ - कर्म्स को चर्या	נכ
४१—ऐश्वय्योवतार श्री asw	,		77
-४२—धर्म्धावतार श्रीकृष्ण		७३— ज्ञानन्सा-कम्मोत्मा	77
४३—यश श्रीर श्री के श्रवतार श्री	रह रेक्डबार ५००	, '७४-चरात्मा	20
४४—हरिकी यागमाया से विश्वव्यामाहन्,		७५ — श्रीकृष्णोपज्ञ योग	>>
	3	७६—योग ऋौर वेदशास	
४४—गुणमयी माया	७१	७७-बेदशास की पूर्णता	≒ १
४६भगवान् का खरूप	77	७८—गीताशास्त्र श्रौर वेद	€ 3
५०—च्युतभगवान्	હ ર	७६—प्रमाण्याव की सार्थकना	듁३
४ ८—श्रच्युतभगवान्	7,	= ०-श्रुतिश्रमास	₹γ
₄६ —श्रच्युतसम्पत्ति	ק ק יכ	५१ शत्यत्तप्रमाण	· =×
६०—कृष्णस्तु भगवाच स्वयम्	હ ર	८२—स्पृतिप्रमा ण	5 0
६१—ऊक् सस्था	ול	=३ - श्रनुमानममार्ग	91
६२—श्रीसंस्थ [,]	ור	८४ —निवन्धप्रमाण्	22
६३ – विभूतिसंस्था	מ	द्ध-हमारी भूल	57
६४—सप्तसस्थो जीवः	જ	८६—गीता की प्रामाणिकता	37
६४ भगवत्-तेज	กั	८७—बेद्भक्ति	69
६६कृष्ण की पूर्णेहवरता	હ્યુ	पद-वेद्भाक्त की मोलिकता	£ξ
६७भगवान की गीता श्रीर भगव	त्शब्द ,,	८६गीता-कथिता-उक्त	83

THE STATE OF THE S	संख्याः [	विषय पृष्ट	संख्या
1वष्य'	£3	११३-स्वर्भ सुख	१०१
६०—गेय-गान गीताः ६१—यौगिकगीताशब्द ६२—गीता का विशेषग्रामाव्य	r 17	·११४-शाश्वत ञ्रानन्दः ११४-पुरुपार्थत्रयी ११६-कम्मेनिष्ठाः	نة. لادية ي
६३—निरूढ गीता शब्द. —ग—		१०७सोख्यनिष्ठाः १६८भक्तिनिष्ठाः	33-
व—(उपनिषन्छ्न्द्रहस्य) ६५	- 5 5 8	११६-निष्ठाद्यकी १२०-श्रारस्यकीपनिपत	४०३ भ
४४—स्मान्ती उपनिषत्	દ્ધ	१२१- बुद्धियोगात्मक योग	27
६४—शब्दशक्ति	77	१२२- ज्ञानवीम की व्याप्ति	202
१ ६ श्र ~~वच्छे~~ दक पदार्थ	47	१२३ - विज्ञान सिद्धान्तत्त्वअवच्छेदकः	9 € €
६७ - विशेषकतत्त्व	17	- २४—विद्या-श्रद्धाः	77
ध्यउपनिषत्	स्ह	५ - भू - उपनिषद्	7,00
६६ श्रात्मविद्यास्य श्रवच्छेदकः १००-''सर्वेवेदान्ताः''	ינ ינ	१२६-वीयेवत्तर कर्मा	71
१०१-३दान्तन् क श्रवच्छेदक	77	१२७-आध्यात्मिक यइ	१०=
१०२-गीतापर अपूर्वनिष्ठा	85	१२ = - प्राचीन सम्मति	308
१ - इ-श्रर्थ के स्थान में श्रनर्थ १०४-निष्कास क'र्म की दुदेशा	31	१२६-विप्रतिपत्ति	3,80
१०४-गष्ट्रत्रादिया का कम्मर्यागश	33	५३ ऋत्वर्थ-पुरुषाध	. १११
१०६-कम्भेयागमतखरहन	१०	9 3 9 — मामान्यकर्मी	77
५०७-रहस्यपूर्ण गीताशास्त्र	7	१३२-ऋत्वर्थोपनिषत्	305
१०५-"योगशास्त्रे" से आन्ति	808		7 7 _
१०६-ज्ञातन्यवेदभाग	•	" १३४—सामान्योपनिषत्	79
११०-कत्तव्यवेदमाग १११-विधि, स्रारएयक, उपनिषर		" १३ ५ –वृद्धन्यवहार	7,13
१४२-विध् आर्यक्र, उपानपर १४२-ऐहलौकिक सुख		, १३६-न साधु सर्वम्	71

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
^१ ३७-उस्ल-उपनिषत्	११३	१५१-यिज्ञानवाक्	१२०
१३६-स्रतन्त्र उपनिषद्	6 6 8	१५५-मन्त्र याक्	71
Assessment of wheelings		१५६ – मन्त्रवाड्मयी श्रौती उपनि	विष्त् ,,
इ—(भगवद्गीतोपनिषत्-ना	मरहरूय)	५५७-श ब्द्वाङ्मयी स्मार्ती उपा	नेपत् १२१
૧૧૫ સે ૧૬		(गीता)	
(12 / 1		१ ५ ८-ईसरीयशास्त्र गीता	, ,,
१३६ - नाममाहात्म्य	११५	१५६-भगवान् की गीता	,,
१ ४० —नामस्मर्गा	97	१६० —भगवत्-गीता-उपनिषत्	१२२
१४१ – शब्दब्रहा की अपूर्वता	91	६१ – व्यञ्जन-सरभाव	१२३
१४२-रहस्यार्थ	. ११६	१६२ – बृहतीछुन्द [,]	**
१ ४३ - उप-नि-षत्	, ,,	१६३-६ विन्दु	"
१४४-परोक्तप्रिय देवता	११७	१ ६४ - श्रा सुर त्रिपुत	१२४
१४५-अग्रि—इन्ध—वरता,	,,	१६४—वृहत् स्र्यं	39
१४६-मति, मुच्यु, रसतम,	31	१६६—हयङजन-स्वरोत्पसिर्हरय	**
🤊 ४६—अर्रन, इन्द्र, वरुगा	39	१६७—स्पर्शभाव १६५—स्वरह्याप्ति	427 11
१४७-अत्रि, मृत्यु, रयन्तर	51	६६६ - परत्राग्रंपतिम्रा	१२६
१४=-रहस्यभाव में आत्मोन्नति	11	१७० — प्रग्वनहा	1,1
१ ४ ६ – शक्तिवर्द्धक गुप्तभाव	११८	१७१सर्वे सर्वार्थय।चद्याः	"
१५०-बुद्धियोग का गुप्तरहस्य	j .	१७२—स्फोट, खर, व्यखन	१३५
१५१-रहस्य का 'रहसि' माव	55	१७३—ग्राज्यय, अत्तर, चर	- 11 enst
		१७४ ईश्वर, जीव, जगन्	११द
१५२श्रोती-स्मानी उपनिषद्	११६	१७४-कामना का पसार	ر عدي
१ ५ ३ - शब्दवाक्	120	१७६-भगवान्-र्डश्वर	7 - 6

	~~~~~~~~~~	wannannon want	
विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१७७-क्लेशवान्-जीव	१२६	२०१—विज्ञानप्रधान जगत्	4.30
१७५-क्लेशविश्व	25	२०२-उमयप्रघान , जीव	>>
१७६— आकांचा	१३०	००३-भूतेषु भूतेषु विचित्य	१३८
१्=० - परब्रह्म की व्याप्ति	"	२०४-सत्यम् ति ईश्वर	) 1
१८१शब्दब्रह्मविवर्त्त	- १३१		•
१८२—परब्रह्मविवर्त्त	77	२०५—यज्ञमूर्ति जीव	"
१८३—परब्रह्म भगवान्	१३२	२०६-गीत-गीता	१३६
१८४—परावरब्रह्म क्लेशवान्	,,	२०७-भगवान् का महागीत	,,
१८५—श्रपरब्रह्म क्लेश	3,	२० = संख्या की पूर्णता	. 980
१८६—तित्यसुखी भगवान्	"		१४१
१८५—तित्यदु:खी विश्व	41	२ १-विशट् छन्द	, •
१,८८- सुख-दु:खयुक्तजीव	~~}~~ 2	२१०-न्यून विराट्	5 5
१८६-परब्रह्मपरिलेख	१३३	२११-ईम्ब-्रः	283
१६०-"ईखरः"	138	२१२-भ-ग-वत्	.,
१६१ -शिपिविष्टात्मा	79	२१३-जी ——नः	99
१६२-चतुरक्र ब्रह्म	१३५	२१४-गीताता	33
१६३ - ब्रह्म का एकपाद	53	२१५-शि-पि-वि-ष्टः	99
१,६४-श्र—क्त—र—म्	१३६	२१६-उ-प-नि-षत्	**
१६५-म—ग—व— त्	. ,,		
१. ६६ — तदिदं सर्वम	१९७		-
१६७-आतमन्त्री ईमारः	,,	च—ः गीताशब्दिनरुक्ति) ११	३४ स १४७
१६८-श्रात्मन्यी जीवः	7)	२१७-प्रोक्ताशब्दिता	6,88
१६६—स्रात्मन्वी शिपिविष्टः	79	२१८—वाक्समुद्र	•
२००-इानप्रधान ईश्वर	11	२१६-त्रीचीतरङ्ग	,))

तिपय ्	पृष्टसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
२२०-कर्गशप्कुली	ッタタ	६ उत्तरनीमांसा	386
२२१-प्रज्ञानमन	47	७—शाबदृष्टि	इंदे०
२२२-शब्दवाक्	१४४	c — दार्शनिकदृष्टि	53
२२३—उक्ति-श्रुति	15	६ — गीता की निर्धकता	53
२२४-शप्दजननी	91	१ - प्राचीनदृष्टिसम्मत विपय	र्पृ १-पृत
२२५-आत्मा-विश्व	१४६	विभाग	
२२६-माङ्मयी गीता	ינ	११-आदरसीय खेषयविभाग	१ में इ
२२७-उपसंहार	"	१२-विचाविलुप्ति ,	- 71
water III annue		१३ –रहस्यलोप	75
		१ ९ — सम्प्रदायों का जन्म	**
		१५ — व्यक्तितृष्टि	97
समाता चेयं गीतानानमीमीला		१ ६— युद्धपसङ्ग	१५४
v		१ ७—-श्रष्टाहराभाव	~,
=-गीताशास्त्र की श्रव्यंता , प्रांता ,		१ =ऐतिहादष्टि	^ 99
एयं विलक्तराता ।		१६—व्याख्यादोष	41
(१४ = मे १६७ पर्व्यन्त)		२०—१६ जण्याय	43
		२१ — सम्प्रदायमित	~~9~~ 9
• — ज्ञातव्यवेदभाग	१४८	२२—गीताचार्य	4.4.4
२	,,	२ २ — मनुष्यकृष्ण	55
३ — अमिनि, शाशिखस्य, ज्यास	,,	२ ४ — ईश्वरकृष्ण	~~33~~
५ — पूर्वमीमांसा	389	२५ मामान्य-विशेषभाष	51
थु—मध्यमीमांसा	"	२६ — ऐतिहासिक कृष्ण	57

	<u>पृष्ठ</u> संख्या	विषय / पृष्ठ सं ख्या
विषय	504621	
२७—वैज्ञःनिक भगवान्	3 7 1	४७ — अन्यययुक्त अस्र ब्रह्मप्रतिपादक १५६
२ = नन्दनन्दन कृष्ण	१.प्रह	शारीरक तन्त्र
२६—वसुदेवनन्दन भगवान्	"	१८—जन्म-स्थिति-भङ्गहेतु ब्रह्म
३०—''वासुदेवः सर्वम्''	,,	४६—अव्ययम् प्रतिपादक गीताशास १६०
३१—ता ~~दि~~ वकदृष्टि	>>	५० अञ्चयदिष्ठि से पूर्गा, अपूर्व एवं
३२ — जन्मप्रवृत्ति के कारण	ंत्रव	विवस्या गीताशास्त्र "
३३ खात्मत्रोध	,,	प्१—कर्मन्यासबक्त्या सांख्यनिष्ठा १६१
३४—त्रिविध ताप	5)	प्र—कर्मपरिप्रहत्तव्या योगनिष्ठा ,,
३५—"नान्यः पन्याः"	,,	प्र—प्रिशाधानलक्ष्या भिक्तिनिष्ठा ,,
३६—"संव चतुरस्रम्"	,,	५.४—योगत्रयी की अपूर्णता ,,
३७—''पूर्शामदः पूर्शिमदम	,,,	५५—विषमता का उदय ,,
३७—आत्मपूर्णता	१५=	पृद्ध-योगत्रयी का परस्पर में उपहास ,,
३=भूमानन्द	33	५७ भिक्तमार्ग की दुर्दशा १६२
३६—पूर्णसम्पत्ति	***	५ = चर्गाश्रम की उपेचा ,,
४० — ज्ञानप्रधान श्रात्मविद्या	, 49	५६—दयालु भगवान् ,
४१ — कर्मप्रधान बुद्धियोग	33	६०-भगवान् का कीर्त्तन ,,
४२—आत्मा की अपूर्वता,	पूर्याता, एवं	६१भिक्त की अप्रोट में सर्वनाश .,
विबन्धगाता	"	६२ — लोकशास्त्रमर्प्यादा की अवहेलना
१३—गीताशास	55	६३—गीता का संशोधितमार्ग १६३
४१—शारीरक वैशेषिक,	प्राधानिक १४६	६ ६४—गीता की पृर्णता १६४
४५—- दरप्रतिपादक वैशेषि	कतन्त्र ,,	६५—पूर्णता पर आद्तेप "
४६—क्रयुक्तश्रक्षरप्रतिपाव	क्रप्राधानिकतन्त्र	६६—श्रादेपसमाधान "

 न्त्रिषय	<u>पृष्ठसंख्या</u>	- विषय	पृष्ठ् ~~सं~~ द्या
६७—सर्व।लम्बन ब्रह्म	ર દ્વ	्१०—प्रधाना प्रकृति	१६€
६ = —श्रात्मविवर्त्त	_ 57	११भाधानिकशास्त्र	17
६६—'स्वे महिन्नि"	- 17	१२श्चाच्यात्मिक ईखर	71
७० 'पुरुष एवेदं सर्वम्"	१६६	१३ द्दन्द्वातीत अन्यय	. 17
७१ — खरडात्मविभाग	१६७	१४पूर्वापरिकरोध	१७०
७२ ज्ञानसम्पत्	יַני י	१५—विरोध परिहार	. 4
७३—कर्मसम्पत	57	१६—"तत्तुसमन्वगात्"	777
७४— ब्रह्मविद्यात्मकयोगशास	y •	१७ —शारीरक-गीता-उपनिषद	. 71
	-	१ = मध्यस्य गीताशास	21
		१ ६ — ज्योति, चीर्य, अन	१७१
€—वैज्ञानिकविषयविभागः	१६८ से	२०मया, कला, ग्रण,	77 .
२१६ पर्यन्त		२१—विकार, श्रञ्जन, आवरण	- 15
१ — सिंहावलोकन	१६=	२२—वल-प्राग्ग-किया	_ 33
२—ॣ्रशारीरक आत्मा		३३ — आत्मि वर्त	17
२—शारीरकशास्त्र	21	२४—आत्मपरिप्रह	- '77
८—पदार्थी का मेद	7)	२५ — खरूपधर्माः	71
५ —पदार्थों की विशेषता	,,,	२६—आश्रितधर्म	ħ
६—वैशेषिकशास्त्र	,	२७—सगुरा श्रात्मा	נל
७—-चरकूट	१९६	२ = सर्वधमोिपपन स्रात्मा	ול
्द—कूटस्य अत्तर	ינ	२,६ — निरुपाधिक आसा	71
६श्रन्तयामी	, , ,	३०—''षाट्कौशिकमन्नम्''	१७३

MANAGE CO.			
निषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसं ख्या
३१ प्रजापति	१७३	५२ —षडदरीन	१७८
इ २—पुरुष	71	५३— चरप्रधानविराट्प्रजाप्री	ते(१) "
३३ अन्ययपुरुष	808	५१-—नास्तिकदर्शन (१)	,,
३४ —बोडशीपुरुष	37	५५ —शातमत्रप्रधानयज्ञप्रज	।पति (२) ,,
३५सस्प्रजापति	37	४६—वैशेषिकदर्शन (२)	* **
इ६ — यज्ञप्रजापति	,,	५७—चराच्राप्रधानसस्प्रज	ापति (३) ,7
३७—विराट्प्रजापति	7	५= —प्राधानिक(सांख्य)	र्शन (३) ५७
३६—ऋ।त्मन्वींप्रजापति	7,	५६—षोडशीप्रजापति ४)	,,
३६—संस्थापरिलेख	१७५	६० —शारीरकदर्शन (२)	5 9
४०—आत्मशास	१७इ	६१— तस्वपरीसा (दर्शन)	17
४१मन्त्रसंहिता	79	६२— मीमांसादरीन	- १७६
४२ — विधि श्रीर सर्वधर्मी पपन	आत्मा "	६३—विज्ञानयुक्त आस्मपर्रा	दाशास ,,
४३—प्रजापतिशास्त्र	77	६४—वचनसंग्रह	१७६ १ ≔ १
८४—सगुरा श्रात्मशास्त्र	ees	६५वेदशास्त्रम्	' १८६
४५—भारखयकभाग	tt	•	1-1
४६—र्निगुरा आत्मशास्त्र	"	६६वेदान्तशास्त्रम्	१८२
४७—उपनिषद्भाग	१७७	६७—दर्शनशास्त्रम्	. ' 57
४८—"सर्व वेदात मसिद्ध	घति" [,]	६८—मीमांसाशास्त्रम्	97
४६—आत्मपरीद्या	•	६ ~~६~~ —गीताशास्त्रम् (पूर्गा	
५०—आस्तिकदरीन	• १७८	७ बुद्धियोगशास्त्रम्	
५१—नाहितकदर्शन	79	७१ — ज्ञानविज्ञानशास्त्रम्	१ ८३ ` ्

विचय

ित्य	बृष्ट्संग्या
७२—उपरेशक बाहुरेवरूपा	१६३
७३—नंबदग म [§] न	22
७४ प्रचारक कृष्णहेशावन	**
अर— नानांग का उनका	•,
फ र्—गारीगंज पर अं टर	יבצ
.५. <u>॥ — शांष्</u> र स्वाहित	r
७०—रदानकरीनामान	•,
७१—जील की के दिसक्तिय	, = 7
≈ a —िस्स्वर्गाता	"
=्-र्गाटाममातिस का नार	.,
⊏२—'गीगाः मुर्गानाः कर्नः	व्याः" १८ ६
⊏२—गीना वृगीना कर्नटर	सः"
⊏४—६३६रलोकाण्यका विश	। नर्गाना १८७
=५तिशनगीता के ६ प्रकार	ग भ
⊏६—६ प्रयासमाँ में २४ उ प	1
⊏9—२४ उपनिवटों में १६०	
८८—विषयिभागपरिलेल	१=६
=र—(¹)ऐतिहासिकसन्दर्भ	सद्गति १६६
₹०—(२)चातुर्विछोपक्रम(^०	मा उपनिषद् ।
ण्यं २ उपयेश)	49
११ —(३)-राजपिविद्या	11
£२—राजिपिविद्या की =उप	निपर्दे ,,

प्रप्रमस्या हर्—पहिली उपनिषत् के ७ उपदेश १६१ रूथ-दूसरी उपनेपत् के ७ उपदेश १२३ इप्-तीसरी उपनिपत् के ७ उपदेश १६४ £४—चौथी उपनिषद् के 3 उपदेश ह७ - पांचरी उपनिषत के ३ उपदेश १२% रम-सुठी उपनिषत् के भ उपदेश ६६-मानवीं उपनिषत् के ह उपदेश १६६ १ : ०- घाटवी उपनिपत् के ६ उपदेश १ १७ १६१ (४) सिद्धविद्या 338 १ ८ २ - सिद्धविषा की २ डपनिवदें * ६०३-पहिली उनियत्के १० उपदेश, ६०४-दृस्री उपनिषत् के 🕹 उपदेश २०० १०५-(६) राजविद्या २०२ १०६-गजविषा की ३ उपनिपदें 1> १०७- पिटि उपनिषद् के ११ उपदेशर० ३ १०८-दूसरी उपनिषत्के १५ उपदेश २०४ १०६-तीसरी उपनिषद् के ६ उपदेश २०६ ११०-(६)भ्रापेविद्या ₹05 १११-श्रापंत्रिया की ७ उपनिपदें ११२-पहिली उपनिपत् के ६ उपदेश " ११३-दृसरी उपनिपत् के ५ उपदेश २१० ११४—तीसरी उपनियत् के ७ उपदेश ,,

TO COUNTY OF THE PARTY OF THE P	~!/!~~~~~~~		
विपय	<u>पृष्ठसं</u> ख्या	ा विषय	पृष्ठसंख्या
११५—चौथी उपनिषत् के	४ उपदेश २११	"ग्रात्मा महदुक्थम्"	२१८
् ११६-पांचवीं उपनिषत् के		<''महदु ~~व~~ थमाप्यायते"़	13
११७-इंठी उपनिषत् के	र उपदेश २१३	ं१०-इन्द्राहुतिमन्त्र	2
११=-सातवीं उपनित्रत् के	२ उपदेश २१४	११-यज्ञिय १० पात्र	"
१११-(७) उपसंहार मकर	सा २१५	१२-प्राजावत्य सम्पत्ति	37
१२०-उपसंहार की ३ उपा	नेषदे "	१३—सप्तदश सामिचेनी	11
१२१-1हिली उपनिषत् वे	४ उपदेश ,	१४-द्रन्द्रसंख्याविज्ञान	२१६
१२२-दूसरी उपनिषत् के	२ उपदेश "	१५-षोडशसंख्याविज्ञान	"
१२३-तीसरी उपनिषत् वे	२ उग्देश ११६	१६-सप्तदशसंख्याविज्ञान	_ 31
१रे४-(८) सन्दर्भसङ्गति	i .,	, १७-इन्दोविज्ञान की प्रतिष्ठा	३ २०
,	1	१८-"जय" ग्रन्थ	. 19
		१६-क-ट-प-य त्रिज्ञान	71
१०-संख्यारहस्य २१७ स	ने २४४.प्रथ्यन्त	२० – जयग्रन्थ के १ ⊏ पर्व	२२१
		३१−१८ पुराख	-9,0
9 — Ælimaiz æl -pro		२२-१= उपपुरागा	77
१—कारगावाद की व्याप २—विज्ञानवाद ग्रौर का		२ = -१८ गीताच्याय	71
२ —वैदिकसम्पत्ति और	•	२४-१८-श्रास्य कर्मा	. 17
१—अशीति (८०) संस	4,7	र्प-त्रातमविभूति	. २,२
५-अशीत (अन)	**	र्६-विश्वविभूति	7)
६ उक्थ ऋर्क	"	२७-युद्धचेत्र-कल्हभूमि २८- 'इति-ह-ग्रास''	79
७—म्लप्रभव प्रज्ञान	17	२ ६ — इतिहासलक्त्या विश्व	_ ? ?₹
	,	. १ राजस्याज्यामा १५१५	60 3

11

विपय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३०-विज्ञानलत्त्रा श्राप्ना	२२ ३	५ पूर्णशस्य का सम वय	३२५
३१-श्रात्मदेवता	19	५३—अ मृत मृत्युका श्रविनाभाव	1)
३२—विश्वासुर	,,	५४- ' नेति नति" रहस्य	27
३३-देवासुर संग्राम	71	५५-१० संख्या की पूर्णता	11
३४-गीता के ऐतिहासिक ६४ रव	होक ,	५६ १० के र·० दो विभाग	२२६
३ ५ –गीता के वैज्ञानिक ६३६ र	लोक ,	५७-योगमाया	~~71~~
३६-पूरांसंख्य की जनता	,	५ ⊂ –दशमहाविद्या	21
३७-जनसंख्या की प्राीता	,,	५१-६ की व्यापकता	זל
३ ⊏-पूर्णविश्व ऊन	२२४	६० – श्री विजय-भूति	२२७
३१-ऊन श्रातमा पूर्ण	,,	६१- दुर्गास्तोत्र	77
४०-अपूर्ण विरव	,,	६२-विराट् सम्पत्ति श्रौर योगमाया	"
४१-पूर्ण आत्मा	,,	६३-योगमाया का वरप्रदान	र्२⊏
४२-नास्तिसा [,] विश्व	,,	६४-विश्व-श्रातमा	99
४३—अम्तिसार श्रात्मा	,. {	६५-''तदेवानुगविशव''	"
४४-गीता की ६-३-६ संख्या	"	६६–६३६ का मौलिक ग्हस्य	२२६
४ ५ – विश्व के ६ वित्रत्त	"	६७-ज्ञानात्मा, कामात्मा, कर्मात्म	
४६-त्रिकल आत्मा	२ २५	६८-म्रावरक विश्व	"
४७-१ संख्या की पूर्णता	"	६१-१लोकसंख्यारहस्योपसहार	२३०
४=-''पृर्णपन्यत् स्थानम्''	"	७०-संख्यारहस्यपरिलेख	,२३ १
४ ६- ' शून्यमन्यतः स्थानम्"	,,	७१-शून्यपूर्गाभावपरिलेख	२३२
५ c — पूर्गा श्रमृतस्थान	" "	७२ -प्रथमोपपित्तपरिलेख	२३३
प्१-शून्य मृत्युस्थान	,,	७३-द्वितीयोपपत्तिपरिलेख	२३४

विष्य	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसस्या
७४-तृतीयोपपत्तिपरिलेख	२३५	१ — क्लेशनिवर्त्तक गीताशास्त्र	२१५
७५ –म्मन्तिमोपपत्तिपरिलेख	२३६	२—श्रानन्दघन श्रातमा	"
७६-उपनिषत् संख्यारहस्योपऋम	२३७	३ — दुःखासंस्पृष्ट त्रातमा	"
७७-प्रथमप्रकरगोपनिषत्संस्या-	. "	१निधर्मिक रसेकघन श्रात्मा	77.
रहस्य		५—"एकमेवाद्वियीयं ब्रह्म"	77
७=-द्वितीयप्रकरगोपनिष्त्संख्या	- २३=	६—विश्वप्रवृत्ति का श्रमाव	17
रहस्य		७विश्वप्रवर्त्तक आत्मा	77
७१ - तृतीयप्रकरस्रोपनिषद्संख्या	. २३६	= — उपनिषदों से स्नान्ति	? †
रहस्य		६ आतमा के दो पर्व	२४६
८०-चतुर्थप्रकरगोपनिषद्संख्या-	- २४०	१०-"ब्रह्मैवेदं सर्वम्"	"
रहस्य		११-रस-ब्रलविवेकज्ञान	"
८१-पञ्चमप्रकागोपनिषत्संख्या-	२४१	१२-मोहनाशक विवेक ज्ञान	77
रहस्य		१३—तत्प्रतिपादक गीताशास्त्र	27
८२-षष्ठप्रकरगोपनिषत्संख्या-	२४२	१४-सवस्र देवदत्त आत्मा	77
रहस्य		१५-नस्रोपहित देवदच त्र्यातमा	२४७
. ८३-समष्टि(२४)-संख्या रहस्य-	- २४४	१६ —वस्त्रश्र्न्य आत्मा	"
80		१७-शुक्रात्मसंस्था	"
११-गीताप्रतिपादित विद्या,	भर्त कोक -	१ ⊏-ब्रह्मात्मसंस्था	"
विभृति-२४५ से २७६ व		?.१—श्रमृतात्नसंस्था	27
रस्युरम २०३ स - ७६ र	7-7'\	२०-अनप्रधान घातमा	>>
		२१-त्रीर्यप्रधान आत्मा	,,
(१)—गीताप्रतिपादित्र आत्मविर	वा	२२—ज्योतिःप्रधान श्रात्मा	77

विषये	पृष्ठसंख्या	विषय 'यृष्टसंद्या
२३—श्र य त्यात्मा	२४७	४५ —प्रकृतिपञ्चक (कामात्मा) २५१
२४-"ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्"	२४⊏	४६-विकृतित्रयी (कर्मात्मा) "
२५-व्यायक आत्मा	71	४७-आत्मसंस्थानपरिलेख ६५२
२६-म्रानन्दात्मा के दो विवर्त्त	77	४=-इन्द्राण्निसोममूर्त्तिशिव * टिप्पणी),
२७-विद्यानातमः	27	४-६−चितपति ब्रह्मा (")"
२<-भग-मोह	77	४०- दे वप'त विष्णु (,,)"
२१—उम्र ज्योति	77	५१-भूतपति शिव (")"
३०- मलिनज्योति	77	५२-शिरोगुहा ज्ञानतन्त्र (")"
३१-विज्ञानात्मा के दो विवर्ष	२४€	५३-हृद्यगुहा क्रियातन्त्र (")"
३२-मनोमय श्रात्मा	77	५४-वस्तिगुहा अर्थेतन्त्र (,.) "
३३-अन्तर्मन	77	५५-ज्ञानतन्त्राध्यत्त ब्रह्मा (,,) "
३४-ब्रहिर्मन	"	५६-क्रियातन्त्राध्यद्य विष्णु (n)"
३५-म्रानन्द-विज्ञान-मनोमय आत	7)	५७-मर्थतन्त्राध्यत्त शिव (,,)"
३६-रसघन ज्ञानात्मा मुिकसाची	27	५८-ज्ञानपवर्त्तक शिव (,,).,
३७-तपः-कम्म	79	५१-क्रियामवर्त्तक विष्णु (") "
३८-नाम-श्रम	રયૂ૦	६०-ग्रथं पवर्त्तक ब्रह्मा (,,),,
३१-प्राख-वाक्	1)	६१-उक्य-ब्रह्म-साममय श्रातमा २५३
४०-रसवलानुगत कामात्मा सृष्टिस	सदी "	६२-श्रात्मखरूपप्रतिपादक व्यवहार "
४१-विद्युत्-ज्योति	"	६३ - ज्यवहारों से आत्मस्र रूपनिराय "
४२—वायु-सो म	27	में भ्रान्ति
४३-वलप्रधान कर्मात्मा	77	६४-भ्रान्ति का निराकरण "
४९-पुरुषत्रयी (ज्ञानात्मा)	२ ४१	६५-म्रात्मा निर्लेषः (अव्ययदिष्टिः) "

विषय:	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्याः
६६-ग्रात्मा निर्लेपः, किन्तु कत्त (श्रत्तरदृष्टिः)	ि २५३	८५-शास्त्राधिकृत त्र्यात्मा ८६-सर्वधर्मयोग्य त्रात्मा	રપૂ <u>ુ</u> રપૂ⊏
६७-ग्रात्मैव विश्वारम्भकः (ग्रात	स- ''	८७-चिदात्मा	79
चरदृष्टिः)		८८—चिदंश, चिदामास	- ">>>
६८-माःभैव विश्वस्योक्थं ब्रह्मस्	राम ,,	८१- सर्वेब्यापक सूर्य्य (चिमात्मा	) ¹ ,,
(विकारत्तरदृष्टिः)		१: -प्रतिबिम्बित सूर्य्य (चिदामास	a) "
६६-म्रांत्मेव विश्वम् (वैकारिक	- २५४	६१-आतपरूप सूर्य्य (चिदंश)	,
चरदृष्टिः)		६२-सर्वव्यापक ईश्वर (चिदात्मा	)
७०-''यस्यामतं'' आत्मा	25	१३ —शरीरव्यापक ईश्वर (चिदंश)	२५१
७१-धर्म श्रीर बल	77	६४-शारी जीवात्मा (चिदामास)	
७२ –बलविशिष्ट ग्रात्मा	) 7	१५ —सोची सुवर्ण (चिंदश)	, ,1
७३-'न त्वहं तेषु ने मिय"	२५५	१६ —भोक्ता सुपर्श (चिदामास)	, 77
७४ -विधि नि षेधभाव	77	१७—अभिन्न सखा	રદ્દ
७५-धर्मात्मक परिग्रह	२५६	६ = रुक्भतेज	" "
७६-पापाओं का त्रावरण	"	€ €—रुक्मसमुद्र	- ***
७७जीवात्मा का श्रंशत्व	,))	१००मुग्डकश्रुति	२६१
७८-सौर प्रकाश की न्याप्ति	"	१०१-श्रमृतज्ञच्या चिदातमा	"
७१—मेघावरगा	77	१०२ ब्रह्मलत्त्रगा चिदंश	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
८० –चत्तुदोष	२५७	१०३शुऋतत्त्रण चिदाभास	1 '77
< - उल्कहिष्ट से भान्ति	) 1	१०४- ''भ्रामयन् सर्वभूतानि''	' <i>>></i>
८२ – दुःखप्रवृत्ति	- : ,,	१ ९ ५ —श्रात्मपरिलेख	77
=३-गीता का मुख्य विषय	- >)-	१६ बलमहिमा	ે વદ્દર
⊏४—शास्त्रानिषकृत श्रात्मा	"	१०७-श्रात्मा के नियतका	* :

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१० ⊏-म्रात्मविवर्त्तपरिलेख	*	१२५—साख्यनिष्ठा (१)	२६४
०१ग्रन्ययात्मपरिलेख (१)	*	१२६—योगनिष्ठा (२)	97
११ - ग्राव्ययात्मपरिलेख (१)	*	१३०—ज्योतिर्विद्या (१) १३१—वीय्येविद्या (२)	77
१११-ग्रज्ञरात्मपरिलेख (२)	*	१३२ ब्रह्मविद्याशास्त्रगीता (१)	71 71
११२ग्रात्मत्तरात्मपरिलेख (३)	*	१३३योगविद्याशास्त्रगीता (२)	7)
११३विकारत्तरात्मपरिलेख (४)	**	१२४ -योगविद्या के तीन विवर्त्त	२ ६४
११४वैकारिकच्चरात्मपरिलेख (४	) *	१३४ — वाङ्मयी प्रकृति	77
११५सर्वसंप्रहः	२६३	१३६—सौरीबुद्धि	77
११६गूढोत्मा	17	१३७—विद्या-त्र्यविद्यात्मिकाबुद्धि	93
११७-ब्रह्माश्वत्य कम्मीश्वत्य	"	१३५—ज्ञान, वैशस्य, ऐश्वर्य्य १३६—धर्मा, यश., श्रीः	77
११ =जीवात्मा के पाप	,,	१२६—चम्म, यरा., आः १४०—ऋविद्या, राग-द्वेष, ऋभिनिवे	9T .
११६ - विद्या—कर्म	२६४	१४१—श्रास्मता, श्रपयश, श्रलदमी	ر الا اد
		१४२—भगात्मिका विद्या	"
१२०-भव्ययविद्याप्रतिपादक गीत		१४३—मोहात्मिका अविद्या	"
रति—आव्मविद्यापकरणम्		१४४-धर्मा. ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य व	
		विकासभूमि सुर्य्य	73
※ २-गीताप्रतिपादित बुद्धिविद्या		१४४—श्रविद्या, श्रस्मिता, राग-द्वेष,	२६६
१२१—विद्याशास	रहंक्ष -	अभिनिवेश की विकासभूमि	सूर्य्य
१२२— श्रात्मविद्या(१)	,	१४६यश-श्रपयश प्रवर्त्तक चन्द्रमा	
१२३ विश्वविद्या (२)	"	१४७—श्री, ऋलक्सी प्रवर्त्तक भूपिएड	•,
१२४पुरुषविद्या (१)	"	१४८—बुद्धियोगनिरूपक गीताशास्त्र	२६७ ,
१२४प्रकृतिविद्या (२)	,,	१४६—"श्रष्टी बुद्धय "	77
१२६—ज्ञानविद्या (१)	٠,	१४० —योगमाया का वैचित्र्य	37
१२७ - कर्माविद्या (२)	"	१४१ — गुण का गौणत्व	"

		•	
विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१४२—दोषें। का प्रमुत्व	२६७	१७५-दुःखनिवृत्ति का प्रयत्न	२७४
१४३ स्वाभाविक श्रविद्याः १४४ — शुभाशुभ कर्ममं १४४ — जन्ममृत्यु का पारम्पर्य्यः १४६ — कर्मसन्तान १४७ — श्रज्ञान को कृपाः १४८ — व्याकुल जोवात्माः १४६ — शान्तिलच्या श्रात्मा नन्दः १६० — बुद्धियोगात्मक उपायः * बुद्धियोगं का स्वरूपनिवचन ॥ १६१ — श्रात्मा श्रौर बुद्धि का योग		१७६-प्रयत्न की व्यर्थता १७७-बुद्धियोगसाध्या दुःखनिवृत्ति १७८-''तत् स्वयं योगसंसिद्धः १७१-मोहजाल १८०-लद्द्यच्युति १८१-' त्तुरस्य धारा'' १८२-'भायते महतो भयात'' -११-	२७५ " ग २७६
१६२-निल्योग १६३-ऐन्द्रियकज्ञान १६४-बौद्धप्रकाश १६५-बौद्धप्रकाश १६५-ज्ञानज्योति का प्रादुभाव १६६-निल्यसिद्ध बुद्धिनिष्ठा १६७-विषमयोग १६८-समत्वयोग १६८-समत्वयोग १६८-समत्वयोग १५८-समत्वयोग १५९-अन्तिविद्या और गीता १७३-अन्ययमिक १७९-"विषस्य विषमीष्थम'	,,	१२-गीता का बुद्धियोग-२७७ ३०८ पर्य	न्ति ——

			~~~~
विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१०—मातृभोजन	२ १७	३२-चिरकालिक अनुष्यान	२≂₹
११-नाड़ी दोष	,,	३३ – स्थिरतालक्ष्ण श्रनुध्यान	"
१२-दोषाविष्ट जीनात्मा	59	३४-काममृतक राग	57
१ ३ —कम्मेप्रवृत्ति	"	३५-क्रोधमूलक देष	"
१४-प्रेम और स्नेह	.7	३६-श्रनुध्यानजन्या आसिक	२८३
१५ — घनुकूल बन्धन	,,	३७-श्रात्मचोभ	77
१६-प्रतिकूल बन्धन	,,	३८-"ग्रशान्तस्य कुनः सुखम्'	7 77
१७-रागासिकः	२८०	३-६-"हरन्ति प्रसमं मनः"	"
१ ⊏-द्वेषासिक	5)	४: – इस्राकाश	71
१-६उपलन्धिवेद	77	५१-अपेज्ञाबुद्धिसहकृत मन	27
२०-भावना-वासना	, 97	४२—विषम विषाद	ृद⊏४
२१-स्मृति का उदय	77	४३-वैराग्यबुद्धियोग	21
२२-श्रासिक्तपश	२⊏१	५४-वैराग्यहेतुक बुद्धियोग	*;
२३-"चञ्चलं हि मनः"	>>	४५-रागद्देषनिवृत्ति	***
२१-श्रासिक का मृतकारगा	7)	४६- चृत्तिसमता	37
२५-भागव तत्त्व	57	४७-ज्ञानकर्म के उच्चावचभाव	२८४
२६-तेजोलच्या बुद्धि	,,	४८—सिद्धि-असिद्धि में समता	, 39
२७-स्नेहलच्या मन	· , ,	४१-"कुवन्नेवेह कर्म्माणि"	17
२ ⊏–हमारा 'खयाल'	"	५०-"योगस्यः कुरु कर्म्माणि"	_
२६-अपेना-उपेना	77	५१ —गीतासम्मति	२८६
३०—उत्थिताकांचा	27		
३ १ —उत्थाप्याकां चा	रदर		

	~~~~~~		A
वेषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
क (२) ज्ञानबुद्धियोग ≺		७२-बुद्धिव्यामोह	२ ६०
५ २—मोहका प्रतिद्वन्द्वी ज्ञान	२⊏७	७३–बुद्धि की स्तब्धता	71
पूर्-अविद्या एवं मोह का पार्थक्य	7.	७४-संमोह का उदय	"
	- 77	७५-सान्ध्यावस्था	• 7
५ १–मुग्धाबुद्धि	- 2	७६-मोहकलिला बुद्धि	,,
५५ —सम्यक्शन	7==	७७–"ज्ञानबुद्धियोग"	77
५६—अ न्यथाज्ञान	1	७=-सिद्धविद्या	२ १
५७–ध्रज्ञान	77	•	
५ ८ —सुकर्म	77	७६-अन्तज्योंति	7,7
५.६ – विकम्म	"	८०-बहिज्योति	71
६०-त्रकर्म	13	८१-सूर्य-चन्द्रमा	77
६१-जीवन्मुक्त सिद्ध योगी	27	=२—ख ज्योति-परज्योति	37
६२-"ज्ञानान्मुक्तिः"	, ,,	≈३-मागाविद्या _ः * (टिप्पगी	"
६२-''ग्रारुरुत्तुः''	_ 77	८४-ऋषि श्रीर रावस 🗱 र .	,) ,,
६३—''मुह्यन्ति जन्तवः"	` 77	=५-पितर और पिशाच*(	,,) "
६४-सर्वज्ञानविमूढ	"	=६-देवता ग्रीर ग्रमुर * (	")
६ ५-नष्टप्रायजन्तु	"	⊏७-अत्रिपुत्र चन्द्रमा	353
६६ —साध्यावस्था	,	==-अत्रि-मृगु-श्रङ्गिरा	77
६७-ज्ञान-कम्मे का संघर्ष	२=१	१ = अग्नि, यम, त्रादित्य	77
६०-वस्तु में प्रतिद्दन्दिता	33	६० -श्राप, वायु, सोम,	77
६१-कामसंस्कार पर श्राघात	*	६१-''न—न्निः''	"
७०-होभ का उदय	7)	६२-"ग्रत्तीति-ग्रत्रिः"	77
७१,-आत्यन्तिक चोभ में इ	_	१ ३—भूतज्योति	~ , ,

विषय		VIOLU TORRANGE WARRANGE	
। भ्षय	पृष्ठसँख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
€४-मनुष्य भौर गन्धर्व * (टि	प्पणी) २१२	११३-स्मितभाव (विकास)	२६४
६५-ग्राम्यपशु ग्रीर श्रारणयप	ागु(.,) ,.	११४-"ऐश्वय्यबुद्धियोग"	71
६६−''पञ्च ज्योंनिः''	२१३	११५-राजविद्या	71
१७ –तुष्टिप्राप्ति	••	११६ -ईश्वरानन्यत्त्व	71
६ ८—ज्ञानयोगसिद्धि	3 1	११७-इमारा ऐस्रर्थ	33
		११८-ऐश्वर्यहानि	,,
		११६-एयर्थ्यप्राप्ति के लौकिक उ	पाय २१५
* (३) ऐश्वर्यबुद्धियोगकारः		१२० — -वास्तविक परिज्ञान	२६६
६६ विश्वमूर्ति ईश्वर	३६३	१२१ — ऋविद्यावुद्धि	31
१००-ईसर का ऐसर्य्य	२१४	१२१भक्ति-भागश्रंश	33
१०१-ज्ञानैश्वर्य	,,	१२२—-"पग नुराक्ति"	રૃદ્દહ
१०२-कर्मेश्वर्य	,,	१२३ —-मुक्जलितभाव	35
१०३-ऐस्रर्थं का विकास	,,	१२४ अवरपरतत्त्वण अञ्ययप्राप्ति	31
१०४—कालचक्र	,	^{३२} ४ —-श्रव्ययमन	"7
१०५-कर्मचक	1	१२६इन्द्रियमन * [टिप्पगी]	• 7
१०६-अर्थचक	"	!२७ -सर्वेन्द्रियमन * ['']	- 33
१०७-सर्वज्ञ, सर्वशिक्त, सर्ववित् ई	भ	१२=मन्वमन * ["]	,
	वर ,,	१२६—-ज्ञान-भक्ति-कर्म	२१८
१०८-ईश्वरांश जीव	"	१३० — श्वेावसीयमनः (दिष्पणी)	31
१ ६—श्रल्पज्ञ,अल्पशक्ति, श्रल्पवि	त जीव,,	१३१भगवान् की इच्छा	338
११०-ऐश्वर्य का आवरण	33	१३२—-नैष्कर्म्यभाव	,
१११-विभूति का स्रावरग	27	-3	
११२ — अस्मिता का आक्रमण	71	३(४) धर्माबुद्धियोग ఈ	

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	ष्ठसंख्या
१३३-प्रवृत्तिमृलक ज्ञानकम्म	રદહ	१५७-धर्माविद्या	7)
१३४—श्रन्तर्जगत्	75	१५=-"ग्रापविद्या"	11
१३५—हमारी सृष्टि	77	१ ५.€ −निवृत्तकर्म	17
१३६—बहिर्जगत् १३७—ईश्वरीय श्रन्तर्जगतः	३००	१ ६ ० – सान्विक्साव	"
१३८ — तारतम्य	77	१६१ –कम्मींच्छेद	·\$0&
१३६— सत्यसूर्य	" ३०१	१६२-श्रातमा का खरूपधर्म	
१४०—कल्पितसूर्य्य	77		37
१४१—जगमलय	" "	१६ ३—संन्यासमाग	97
१४२—ज्ञानीय जगत्	77	१६४-बकवृत्ति	71
१४३-ज्ञानीय शिल्प	३०२	१६५ -मिथ्याचार	"
१४४-ईऋरीय शिल्प	77	१६६काम्यकर्मान्यास	७० ६
१४५–''ग्रभिनिवेश'	79	१६७प्रवृत्ति-निवृद्धि	77
१४६-ईऋरीय विभूति	97	१६⊏कतकरज	7)
१४७-घोरघोरतमपाप्मा	३०३	१६१-गुग्पपरीचा	₹0=
र४८=-''वसुँघेव कुटुम्बकम्'"	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	१७०धर्म्महेतुक बुद्धियोग	17
१४१-अभिनिवेश	77	-8-	
१५०-संस्कार का श्रभाव	"	12	
१५१-श्रवन्धनकर्मी	३०४		
१५२-कत्तेव्यक्तर्म		१३—विद्या एवं योग के सम्बन	ध में भग-
१५३—मानस पाप	"	वद्गीता-३०१ से ३५	४ पर्यन्त
१५४-सर्वमूर्धन्य गीताशास्त्र	77	-0-	
१५५–"धर्मभ"	79	(१)—विद्याविभाग-	`
१५६-"धम्मेबुद्धि"	"	१अभ्यास	305
. ગામુાજુ	३०५	२ —परिज्ञान	97

विष्य	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३श्रनन्यता	308	२४ — नाम व्यवहार की उपपत्ति	1 9 \$\$
४श्राचरण	17	#	
५—अनासिक	7)	 (१)—राजिषिविद्याः 	
६ — श्रन्तज्योंति	77	२६—वैराग्यविद्या	77
७—ईश्वरानन्यता	51	२८—३डा ऋषि	33
⊏— निवृत्तकर्म	13	२८—मनु, इत्त्वाकु, जनक २६—' राजर्षयो विद्यः''	2) 23
-६ —विद्यानिष्कर्ष	,,	३०राजर्षिविद्या और योग	३ १२
१० — जीव की भगवता	75	३१—योगशास्त्र	95
११—श्रासिकतिवृत्ति	३१०	-8-	
^१ २—मोर्हानवृत्ति	77	(२) सिद्धविद्या	
१३—अस्मिनानिवृत्ति	,,	३२—देवत्रिलोकी	382
१४ — अभिनिवेशनिवृत्ति	71	३३पञ्चकृष्टि, पञ्चित्तिति	75
१ भू — वैराग्योदय	17	३४—ऋषि, पितर, देवता	33
१६—ज्ञानोदय	71	३४—ग्रसुर, मनुष्य	77
१७ऐश्वर्योदय	٠,	३६—स्वयम्भू, यम, इन्द्र ३७—वृषाकृपि, वैवस्वतमनु	3' 3)
१८—धर्मोदय	,,	३८—श्रामणी, राजा	»;
·		३६—सम्राट्-स्वाराट् विराट्	3.
१६—कृतकृत्यता	11 22	४०—भोज, महाभोज	97
२०—्तृति		४१—पञ्चचर्षणी	**
२१पूर्णता	? ?	४२—चक्रवर्त्ता, सार्वमौ भ	71
२२शान्ति	"	४३—इन्द्र, महेन्द्र	"
२३—विद्या एवं योग	77	४४ - चर्षणी	३१३
२४—संशोधनद्वारा समन्वय	3 28	४५—प रिलेखाः	7)

विषय	पृष्ठसंख्या	विष्य	पृष्ठसंख्या
४६—देव, देवयोनि	३१४	६६—वैदिककम्मे	३१७
४७—ग्रन्तरिज्ञातिएं	11	६७-मीमांसक	71
४८ – सिद्धजाति	19	६८—काम्यकम्भ	•,
४६—क्विलमुनि	**	६६—कर्म्ममूलकधर्म	**
४०—सिद्ध शव्द का तात्पर्य	३१ ४	·७० श्रार्षविद्या	77
४१-कम्मेन्यासलत्तरण सांख्य	91	७१—कर्मयोग	"
४२ —कापिलसांख्य	37	-8-	~,
४३ —ज्ञानयोग	31	*[५] ज्येष्ठा एवं श्रेष्ठा भगी	
४४—निषद्पर्वत ४४—महाराज कुत्स ऋौर इन्द्र	" #टिप्पग्गी).,	७२ —कभ्मत्यागलच्च्या ज्ञानयोग ७२ —फलानुगामी भक्तियोग	•
४६ — कपिल का आश्रम	३१६	५४ प्रवृत्तिमूलक कर्म्भयोग	,
 ?		७४— मताभिनिवेश	31 77
* (३)—राजिव्या		७६ - स्वतन्त्र तीन द्ल	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
४७—भारतवर्ष ४८—पृथिवीलोक ४६—भारत ग्राग्न ६०—ह.च्यवाहक श्राग्न ६१—उपासक राजालोग ६२—ऐश्वर्यविद्या ६३—राजविद्या ६४—भक्तियोग —३— * (४)—ग्रापिविद्या ६—	₹₹ ** ** ** ** **	७७—श्रीशङ्कर-विद्यारण्यादि ७६—श्रीकुमारिल-मण्डनादि ७६—श्रीवल्लभ-रामानुजादि ५०—वैराग्यविभृति की विज्ञप्ति ५१—प्रस्थानत्रयी मे संघर्ष ५२—शाङ्करभाष्य ५२—साम्प्रदायिकभाष्य ५४—कर्म्मप्रधान भाष्य ५४—सर्वज्येष्ठा श्रेश भगवद्विगा —'र—	。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
६४—त्राद्यण्ममाज	३१७	२—योगविभाग आ- =६(१) – ज्ञानयोगसमर्थकवचन	ं ३२० ३ २१

₋ विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
=७—ज्ञानयोगप्रधानगीताशास्त्र	३२२	१गीता के विरुद्ध वचन	३३०
८८ (२)-भक्तियोगसमर्थकवचन	२२–२३-	१३ −तुलनामात्मक दृष्टि	*13
	२४-२४	६४-यो गत्रयी का समर्थन	"
मध-भक्तियोगप्रधानगीताशास्त्र	३२४	£ ५-विरोधी भगवान्	३३१
६०- ॥ (३) कम्मेयोगसमर्थकवन	1	१६-भगवान् के द्वारा संशाधन	
६१—कम्मयागप्रधान गीताशास्त्र	३२७		
४) राष्ट्रशदियो का साम्यवाद	३२८-३०	£७-श्रपूव वैराग्ययोग	"
(१)-साम्यवाद	३२८	६८- बुद्धयोग-योग	33
(२)-सा•ययोगशास्त्र	,	£१- बुद्धियोगशास्त्र	"
(३)-गीता का साम्यवाद	",	१००-वैराग्यबुद्धियोग (बुद्धियोग	) ,,
(४) — इेश्वरमूलक राजनन्त्र	३ २०		, ,
(४)-कल्पित साम्यवाद '	"	१ ७१-ज्ञानबुद्धियोग (ज्ञानयोग)	19
(६)-त्र्यनीश्वरमुलक प्रजातन्त्र	29	१०२ - ऐऋर्यबुद्धियोगः भक्तियोग	
(७) -समानद्दाष्ट्र का व्यामोह	,,	१०३-धर्माबुद्धियोग (कर्मयोग)	, ,,
(८)-मर्घ्यादा का ऋभाव	51		
(६)-श्रसाम्यवाद रूप साम्यवा	द् ,,	—	
(१०)-भयानक खतरा	•,	१८४ 🛠 १ —वैराग्यबुद्धियोगसम	र्थकवचन
(११)-निमन्त्रण (चेलेञ्ज)	"	३३२ से ३३७	
(१२)-गीताशास्त्र पर कल्ड्स	,,	३२० स २३७	
(१३)- वर्गाश्रमधम्मसमर्थकगोता	য়াদ্ধ "	१ - ५-राग द्वेष	३३७
(१४)-शास्त्रसिद्ध कर्म्म	३३०		
(१४)-शास्त्रभक्ति का वाना	ינ	१८६-द्वेषगर्भित राग	,
(१६)- भोली प्रजा क न्यामोह	**	१०७- महारात्रु	;7
(१७)वहिरङ्ग शत्रु	77	१०८-ज्ञानकरमसमन्वय	37
(१८)-विभीपर्णा का अवतार	57	१०६-"योग"	"
- (१६)त्र्रशास्त्रीय योग	. 15	११०-"समत्त्वयोग"	"

			~~~
विष्य	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१ १ १ – विदेहभाव	७६६	१२७-लोकप्रचलित भक्तिनिष्ठा	३४३
११२-योग के पहिले शिष्य	,,	१२=-मगवान् का खरूप	17
११३—श्राम्बस्यिकजीव	२३८	१२६ — भिक्त का रूप	,,
४-आधिकारिक जी व	"	१३०-उपासक की भ्रान्ति	३४४
११५—सनातनविद्या	,,	१ ३१ -श्रात्मोपासन	"
१ % ६-भगवद्विद्या	,	१३२-उपासना का मूळमन्त्र	,
		१३३ – नवधा भिक्त	રે 8 પ્
***		— \$—	
११७ 🛊 (२)-ज्ञानबुद्धि	योगसमर्थक		
वचन ३३ ⊏ से ३४ ः पर्यन्त		१३४- (४ ^¹)-धर्माबुद्धियोगसमर्थकवचन	
		३४५ से ३४८ पर्व्यन	.7
११ = ज्ञान में विज्ञान का स	मावेश २४०		
११६—विश्वकमी पर दृष्टि	>)	१३५—मन्त्रद्रष्टामहर्षि	३४=
१२०—आत्मचिन्तन	.,	१ : ६ - कम्मेत्रयी	"
१२५—अवीचीनमहात्मा	"	१३७-धर्मभाव का विकास	11
१२२-"ज्ञानवान् मां प्रपद्य	ते"	१३⊏-धर्मानुष्ठान	79
१२३-भगवान् की श्ररुचि	17	१३-६कम्मेकाल की कामना	. ३४१
१२४-वैय्यक्तिक उपकार	388	१४०-सिद्ध का श्रभाव	_
१२५—कर्म्मविमुखज्ञानी	77	१४१-कम्मीधिकार	,,
		१४२-फलानधिकार	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
? २६- * (३)-ऐश्वर्यवुद्धिः	योगसमर्थकवचन	, । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	**

३४१ से ३४३ पर्यन्त

विषय	<u>पृष्ठसं</u> ख्या	निष्य	पृष्ठसंख्या
	500,641	1	१४७७४
१४३-* (२)ज्ञानबुद्धियोग में	वैराजग-	१०अगस्त्यचरित्र	३५६
बुद्धियोग का समावेश	388	११ऋमबद्ध इतिहास	17
१४४-*(३) ऐश्वर्यबुद्धियोग	में वैराग्य-	१२—इतिहास पर आच्चेप	72
बुद्धियोग का समावेश	४५०	१३—श्रपना साहित्य	71
१४५-* (४)-धर्मबुद्धियोग है	वंबैगाग्य-	१४—महाभारत	३५७
बुद्धियोग का समावेश	ध्र	१५—इदिमित्थमेव	27
१ ४६ —उपसंहार ३	५२ : ५४	१ ६—- राज्यलिप्सा	^1
१३		१७गीतोपदेश की आवश्यकता	77,
20		१८—ऐतिहासिक प्रनथ	17
१४-महाभरत श्रीर गीता	1	११ — ज्ञानविज्ञान का बद्भुतकोश	г.,
(ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति)		२०—शतपथ ब्राह्मगा	३५८
३५५ से ३८७ पर्यन्त		२१ — वेद का अन्तिम प्रन्थ.	77
		२२शतपथ आत्रिभावकाज	3 7
१ — वेदोपबृंहगा	३५५	२३—महाभारतकाल	77
२इतिहासपुरागा	,,	२ ४महाभारत श्रीर शतपथ	77
३ — सृष्टि का इतिहास	77	२५—विज्ञानग्रन्थ महाभारत	३५४
४मानव इतिहास	, ,	२६ — त्रालौकिकप्रन्थ (महाभारत	) ,,
भ्—इतिहासमर्थादा	"	२७गीतारत्न	77
६—पौराणिक आख्यान	21	२८महामारत के १८ पर्व	27
७—माइयालॉजी	,,	≥६—महाभारत गौरव	३६०
८—असदाख्यान (मिध्याक्रयाएं	) ३५६	३०—महाभारत का मुख्य उद्देश्य	३६१
६ —कहिपत श्राख्यान	,,	३१ आर्यराजॅंबश	9 *

विपय	<u>पृष्ठसंख्या</u>	विषय	पृष्ठसंख्यः
३२ —देवजातिएं	३६१	५४—३३ देवता देवाः)	388
३ २ — भारतसाम्राज्य	35	५५—ख।राट् इन्द्र	३६७
३४— खयम्भूत्रह्या	३६२	५६देवयोनिगगा	71
३५— व्रह्मा के मानसपुत्र	٠,	५७महावन भ्रौर श्रन्तरिकः	17
३६—श्रद्धादेवमनु	77	प्=—मनुष्यग रा	77
३७—यज्ञुनदी	5)	५ १ — वर्ग-अवर्णप्रजा	**
३ द — पुगग् की च <u>त</u> ्तु.	77	६०—मानवधर्माशास्त्र	"
. ३६—"भनु" पद	77	६१—विराट् खयम्भू	३६=
४० —मानवसमाज	• 7	६२ — भद्रगिरि, चन्द्रगिरि	17
४१—वैवस्त मृतु	71	६३ — क्रिट् विष्णु	- 7 1
४२—''राजा" शब्द का विकास	1 35	६४—देवयुगकाङीन शासनप्रगा	ਰੀ "
४३—कनिष्ठपुत्र "य य"	27	६५—भ।रत सम्राट्	•
४४—ऋपिगगा	३६३	६६ — मनु के आठपुत्र	३६६
४५—नहा, ऋषि	• 7	६७—इला कन्या	• •
'८६ — देव, ब्रह्मण	••	६८—इच्वाकु सम्राट्	• 7
'४७ <i>—</i> विप्रवर्ग	**	६१—इच्नाकुद्वारा दायविभाग	• •
४=—प्राग्।परीक्क वर्ग	51	७: - एतिहासिकों की भ्रान्ति	* ,
४६—परिलेख	३६५	(टिप्पगी)	
५ - पिनृगण	*9	७१ —अयोध्या राजधानी	300
५१ — मिप्डिना	3£6	७२—महाराज "निमि"	21
५२ — मङ्गोनिया (पितृलोक)	"	७३—वसिष्ठपुरोहिन	77
५३—देवसी	77	७४—रहुगरा गीतम	37

	~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
विषय	पृष्ठसंख्या	विषय पृष्ठसंख्या
७५ व ब्रह्मारा गाउँ यस्थापन्	३७०	१७—रक्तसमुद्र (रेड्सी) + (,,) ३७२
७६सदानीरा	,,	र⊏—निरत्त्तदेश (लङ्का * (" "
७७—कोसलविदेह	77	< र महीसागर (मेडिट्रेनीयेन्सी # (,,)
७८— मन्थनप्रक्रिया	77	(दि॰ ; ,,
७१—'मिथि' का आविभाव	77	१०० — सिंइलद्वीप (सीलोन 🕫 टि.),,
८७— माथववंश	, १७६	१०१ — सिन्धुनद ३७३
८१—मैथिलवंश	"	१९२—बाह्लीक (बलख) ,.
= २ — मिथिला	••	१०३—महाराज् सुद्युम्न ,,
=३—जगन्माता जानकी	१७६	१०४—ताम्रवर्ण द्वीप * टिप्पणी ,,
=४—पूर्यास्यर श्रीराम	••	१०५—''टापुरोवेन'' * (,,) "
८५—वैवाहिक सम्बन्ध	"	१०६—टावगाटापू 🛊 (") "
८६—सगोत्रबन्धु	,,	१ ७ — लङ्कानिर्याय में भ्रान्ति 🖈 🗥 .
=७—निमिवंश के महापुरुष	,	१० = शर्यगावनपर्वत * (,,) ,,
=द्र सुमित्रमहाराज	,	१०६शिवालक पर्वत* (,) ,,
८- सूर्यवंश के समर्थ सम्राट्	,]	११० इरावती नदी * (")
१० —छिच्छ्रविवश	,	१४१—रावीनदी * (,,) ,,
-१ १ — गोतमबुद्ध	३७२	११२—ग्रर्बस्तान * (,,) "
१२ —सुर्य्यवंश का पतन	.,	११ ~~२ — काबुल* (,.),, .~~
१३—चन्द्रवंश का विकास	,	१९४—कन्धार* (,,) " १९५—वलख* (,,) "
१४—इला की दायाद	79	११ ५ —वलख* (,,) ,,
£५ —भरतखराड	77	११६ -भारतवर्ष की व्याप्ति । (,;),,
१६ —पीतसमुद्र (यलोसी)* (वि	È 2) ,,	११७—पैत्रिकसम्पत्ति * (,.) "

	~ ~ ~~~ · ~~~	man announce manner	
विषय	पृष्ठसंख्या	विषय पृष्ठ	संख्या
	१७४	१३१'— 'राजप्त''	३७६
११८—प्रतिष्ठानपुर । १६—इलाकी राजधानी	,,	१३०—पिक्वमी विद्वानों की भ्रानि	a '
१२०—६मानसपुत्र	,,	१४१हमारी उदासीनता	17
१२१ — तृतीयपुत्र अत्रि	,,	१४२ — रौहिगोय बुध	,) ;
१२२—अत्रिप्राग्परीत्तक अत्रि	, ,	१४३ — ऐलवंश (इलावंश।	२७६
१२३—-प्रतिष्ठानपुर के सम्ब		१४४—प्रतापी पुरुरवा	) †
भ्रान्ति * टिप्पगी)		१४५—गन्धर्व सम्राट् चन्द्रमा	,,
१२४ग्राव्यायसा (ईगान]	(,,) 5	१४६ उर्वशी श्रम्सरा	77
१२५ — वेदप्रचारक अत्रि	४७५	१४७—बुधपुत्र पुरुरवा	"
१२६—भौमअत्रि	. 9.	१४८—पुरुरवापुत्र [उर्वशीपुत्र]	71
१२७—सांख्यश्रत्र	7 7	महाराज ग्रायु	-
१२८—चन्द्रग्रह्ण	**	१४६ — ब्रह्मा—अत्रि—चन्द्रमा—सुधे	17
१२१—मसासती श्रनसूया	"	१४०ऐलप्रकृति	- 17
१३०—चन्द्रोद्भव	"	१४१चन्द्रवंश	) ¹
१३१ — शांखायन	77	१५२ - भ्र-ातृत्रंश १५३भगिनीवंश	" "
१३२—पतित सांख्यात्रवंश	17	१४४—चन्द्रवंशी कौरव-पाण्डव	, ,,
१३३—देवनिकाय	"	१५५—' सोमकाः"	- 31
१३४ — सुलेमान पर्वत	इ७४	१५६ ऋायुपुत्र "नहुष"	इंज्ज
१३५ —सोमरक्तकचन्द्रमा	77	१४७—नहुषपुत्र "ययाति"	۱۶ - م
१३६ — राजा चन्द्रमा	27	१४८— ययातिपुत्र यदु, पुरु, तु	
१३७—बुध की उत्पत्ति	,,,	श्रयु, द्रह्यु - १५६चन्द्रवंश का शाखाविस्त	
१३८राजपुत्र बुध	. ,,	१६० - न्यदु श्रौर यादववंश	"

विषय `	पृष्ठसैख्या	विषय पुर	इसं ख्या
१६१ - पुरु श्रीर पौरववंश	इ७७	१ ८२कुटिल दुर्योधन	३८१
२६२पुरुवंशी दुष्यन्त	17	१=३—-नीतिश्सार	79
१६३—दौष्यन्ति भरव	ור	१८४ —-सामन्तराजा	71
१६४भारतवर्ष	305	. १८४—कुरुसाम्राज्य	**
१६४ — पुरास का अथनार्द *	[टिप्पगी]	१८६—गजाह्नय	לל
र्६६—-भरतवंशी ⁴ 'कुरु"	રે ળદ	१८७ —-कुंठजाङ्गल	7,
१६७कुरुवंशी ''प्रतीप"	דל	१८८कुरुदेश	נד
२६=—-प्रतीपपुत्र "शान्त नु "	71	१८६खाएडववन	נע
१६६शान्तनुपुत्र " देवव्रत"	71	१६० —-मान्ताधीश दुर्योधन, द्रोण	
१७०क्ररुकुलवृद्धपित।मह भीष	म ₇₇	कर्षे, भीष्म, श्रश्वत्थार	ग ३८३
१७१—मस्यगंधा [सत्यवती]	79	१६१—"हस्तिनां पुर"	ער
१७२चित्राङ्गद ऋौर विचित्रर्व	र्च्य ,,	१६२—"हस्तिनापुर"	<i>5</i> 7
१७३—-श्रम्बा, श्रम्बिका, श्रम्बा	लिका ,,	१६३—-महोदय शहर	77
१७४— शाल्वमहाराज	77	१६४प्राचीनकुहराजधानी	7)
१७५कुरुवंशत्त्यविमीषिका	77	१६४—-इभ्यमास	>>
१७६ भीष्म श्रौर सत्यवती का	परामर्श,,	१६६—-पतनकाल महामारत	इन्इ
१७७—नियोगविधि	99	१६७—-उन्नतिकाल महाभारत	37
१७५श्रीव्यांसद्वारा नियोग	३८०	१६८-शान्तिपत्रेरहस्य	31
१७६—-धृतराष्ट्र, पाण्डु, विदुरजन	н "	१६६जयग्रन्थरहस्य	इंद्रा०
१८०-कतह का बीजारोपण	27	२००—-सेनाविभाग २०१—-श्रचौहिणी का परिमाण	>>
१८१ —पाएडव-कोरव	३=१]	२०१—-श्रचौहिणी का परिमाण	多 年於一

विषयः,	पृष्ठसंख्या	विषयः	ग्र ष्ट्रसंख्या
२०२—-महाभारतकालीनसैन्यसंग्र २०३—-धृतराष्ट्र का पुत्रमोहः	ह्ह ३८६:	२०४ – -युद्धसमुपस्थिति २०६ – -घृतराष्ट्र का संजय से परन	₹ ८ ६
२०४—-भारतवैभवना श का उपव	<u>,</u> म	-88-	4

समाप्ता चेयं भाष्यप्रथमखग्रहस्यः विस्तृताविष्यसूची

श्रात्मानिवेदन

		1
	•	

器 刻: 縣

*** कृष्यां वन्दे जगद्गुरुम्** *

ध श्रात्मनिवदन ध

कसंग्रह में थोड़ा भी विरोध न आवे, यह सिद्धान्त एक सामान्य मनुप्य के लिए

श्रवश्य ही एक जिटल समस्या है। आज हम भी इसी समस्या के लह्य वन रहे हैं। हम जानते है कि वर्त्तमान युग भूमामात्र को किसी भी दृष्टि से पसन्द नहीं करता। प्रत्येक कर्म्म में, प्रत्येक विषय में संकोच, एवं शीव्रता ही आज का मुख्य युगधर्म्म है। 'काम थोड़ा करे, लाभ अधिक हो। परिश्रम न करेना पड़े तो सबसे अच्छा, यदि अवसर आ भी जाय तो परिश्रम परिश्रम की दृष्टि से न किया जाय। अध्यन कम करना पड़े, ज्ञान विशेषक्रप से प्राप्त हो। पढ़ना थोड़ा पड़े, अनुरक्षन विशेष हो।" यह है कुछ एक मुलमन्त्र, जिनके अब्यर्थ प्रयोगो से भारतीय प्रजा आज व्यामोह में पड़ी हुई है।

प्रजा की इस मनोवृत्ति के मूल कारण का जब हम अन्वेषण करने चलते हैं तो इसके मूल में हमें ''अर्थसमस्या'' रूप निषवीज उपलब्ध होता है। श्रोर भी अधिक गहराई में जाने पर इस निषवीज के भी नीज ''आवश्यकताटुद्धि'' के दर्शन होते है। सर्वान्त में आविश्कारो पर निश्राम करना पड़ता है। सिद्धान्तवादी कहा करते हैं कि ''आवश्यकता आविष्कार की जननी है''।

उक्त सिद्धान्त का ताल्पर्य यही है कि संसार में निल्पप्रति जो अद्भुत अद्भुत आविष्कार हो रहे हैं, वल्ल-गृह-पात्र-आदि उपयोग में आने वाले पदार्थों का जो दिन दिन नवीन विन्यास हो रहा है, इसका एकमात्र कारण आवश्यकता है। जनसमाज ज्यो ज्यो सम्यता में त्रागे वढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों उसकी आवश्यकताएं वढ़तीं जारहीं हैं। संसार क्रमशः विकास की और जा(हा है। फलतः उसका बौद्धजगत् भी क्रम क्रम से उन्नति की श्रोर अप्रेसर हो रहा है।

इस उन्नति ऋम के साथ साथ आवश्यकताओं की दृद्धि भी खाभाविक है। इस के साथ ही उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री में सभ्यता विकास के अनुरूप संशोधन भी परम त्र्यावश्यक है। सभ्यता को मूल में रखने वाली त्र्यावश्यकता जब त्र्याविष्कारों की जननी है तो त्र्याविष्कारों को कोई दोव नहीं दिया जासकता। श्रपनी त्र्यावरय-कताएं पूरी करने के लिए आविष्कारों से लाम उठाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब कि हम अपनी आर्थिक परिस्थिति में विकास करें । जब हम असम्य थे तो हमारी आवश्यकताएं भी कम थीं। इस कमी से आविष्कारों का द्वार भी अवरुद्ध था। फलतः परिमित अर्थ से ही हमारे जीवन की समस्याएं हल होजातीं थीं। जब हम सम्य वन गये हैं, अथवा बनते जारहे हैं, तो ऐसी दशा में उस असम्य दशा में जीवन निवीह करना हमारे लिए अस्मन है। अवस्य ही आवस्यकतानुसार हमें आर्थिक समुनति करनी पड़ेगी। यह तभी सम्भव है, जब कि हम अर्थ को ही अपने जीवन का मुख्य लह्य बनालेंगे। इस में भी यह शर्त है कि अर्थ के द्वार सर्वया सुगम हों। सिनेमा, नाटक, रेडियो, चोपाटी का भ्रमण, लेक की घुड़दौड़ें, शालामार बाग की स्वच्छ हवा, विदेशयात्रा, होटलों में शान्ति पूर्वक मोजन, वाथरूम की चिरन्तन उपासना, केश-वेश संवर्ण यह सब भी तो सभ्यता के ही अत्यावश्यक अङ्ग हैं। भला यदि हम दिन रात अर्थोपार्जन में ही अपना समय लगा देंगे तो यह सम्यता किस के नाम पर आंसू बहायेगी। हां ठीक तो है। आज हमारी बुद्धि विकसित है। हम अपने बुद्धिवल से बिना श्रम किए ही सब कुछ कर सकते हैं। सम्यता की रचा के लिए मिध्यामाष्या, जालसाजी, बनावटी ढोंग, धूर्तता आदि आविष्कार पर्याप्त हैं। इन के सहारे थोड़े अम से हम अर्थसञ्चय में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए, उन आविष्कारों के द्वारा अपनी सम्यता को पूर्णरूप से सुरिक्त रखते हुए अपने

क हना न होगा कि आज ऐसे ही महानुभावों का इस देश में प्राचुर्व्य है। देश के ओर छोर मौलिक भावों पर इस प्राचुर्य का आक्रमण कैसा हुआ, किस प्रकार इन अर्थलालसाम्लक सभ्यतारत्तक आविष्कारों से शान्तिसंवाहक भारत देश का कला-कौशल जीर्ण शीर्ण बन गया;

जीवन को धन्य बना सकते हैं।

इन सब परिस्थितियों की मीमांसा करने का न तो प्रकृत में अवसर ही है, एवं न इस घातक नीति के निवेचन की हम योग्यता ही रखते हैं। इन प्रवृत्तियों से देश की जो नग्न दशा होरही है, वहीं इस सम्यता, शिक्ता, अर्थसञ्चयलालसा, एवं आविष्कारों की उपयोगिता में ज्वलन्त प्रमागा है। कहना है हमें केवल अपने साहित्य के सम्बन्ध में।

श्रारम में "श्रावश्यकता श्राविष्कार की जननी है" यह सिद्धान्त वतलाया गया है। यह सिद्धान्त एक श्राह्तिक की दृष्टि से सर्वथा नगण्य है। कारण स्पष्ट है। श्रावश्यकता की वृद्धि का स्व कारण भौतिक प्रपन्न है। चिणाकिविज्ञानवाद भौतिक विज्ञानवाद है। इस से विश्व के भौतिक पदार्थों को प्रोत्साहन मिलता है। पदार्थ का स्वरूप चिणाक किया से संपन्न हुन्ना है। चिणाकिकिया श्रान्यक है। यह विश्वद्ध सत्तामाव ही व्रह्म है, जैसा कि वर्तमान सम्यता के श्रान्यतम श्राप्त भारतीय ऋषि कहते हैं —

*पत्यस्ताशेषभेदं यत सत्तामात्रमगोचरम् । वचसामात्मसंवेद्य तज्ज्ञानं ब्रह्म संज्ञितम् ॥ (पश्चदशी)

इसी सत्ता ब्रह्म के श्राधार पर नाहितरूप भौतिक प्रपञ्च प्रतिष्ठिन है। श्राह्त ब्रह्म का उपासक एक श्राह्तिक सत्ता को मूल में रखता हुआ ही अपनी श्रावर यकताओं का अन्वेषण करने के लिए श्राणे बढ़ता है। परिणाम इस सत्तामुलाश्रय का यह होता है कि वह भौतिक विश्व इस के श्रातर्जन गत् में विशेष प्रभाव नहीं जमा सकता। शरीरयात्रा निर्वाह के लिए कम से कम संख्या में जितने साधन श्रपेक्तित होते हैं, वह उन्हीं से पूर्ण तुष्ट रहता हुआ श्राह्तिब्रह्म की उपासना के वल पर शान्ति से श्रपना जीवन व्यतीत कर देता है। श्राह्तिब्रह्म जहां शान्ति, तुष्टि, तृष्टित की मूलमित्ति है, वहां नाहितरूप भौतिक विश्व श्रशान्ति, असन्तोष, एवं तृष्णा का मृलाधार है। श्राह्तिक की

[#]जो सम्पूर्ण मेदमावों से रहित है, जो विशुद्ध सत्तारूप है, जो वाणों से अगम्य है, वही शुद्ध सत्तारूप ज्ञान ब्रह्म कहलाता है।

सम्यता जहां ऋितब्रह्म से सम्बन्ध रखती है, वहां विश्वोपासक की सम्यता का नास्तिरूप भौतिक विश्व से सम्बन्ध है।

मौतिक विश्व का खरूप किया से संपन्न हुआ है, किया चिणिक है । इसी चण-भाव के कारण इसमें अगुमात्र भी प्रतिष्ठा नहीं है । जिसमें प्रतिष्ठा का आस्तिक अभाव होता है, उसे "शून्य" कहा जाता है । अतएव नास्तिरूप विश्व के उपासक नास्तिकोंने विश्व का—"शून्यं गून्यं—दुःखं दुखं—स्वलच्चणं स्वलच्चणं—च्चिणंकं च्चिणंकं" यह बच्चण माना है । ग्रन्थभाव सदा ग्रन्थ है । यह कभी पूर्ण बन जायगा, यह सर्वथा असम्भव है । तृष्णा को मृत्व में रखने वाले ग्रन्थ कियामय भौतिक पदार्थ, किंवा मौतिक आविष्कार कभी पूर्णताबच्चण संतोष, किंवा तृष्ति के कारण नहीं बनसकते । यही नहीं, जिसप्रकार शिकारी के जात में तृष्ति की आशा से भाया हुआ मृग जैसे जैसे उस जात से निकलने का प्रयास करता है, वैसे वैसे ही वह अधिकाधिक उसमें फंस जाता हैं, ठीक उसी तरंह शान्ति का रुच्छुक मनुष्य शान्तिबालसा से इन मौतिक पदार्थों में आसक्त होना हुआ उत्तरोत्तर अशान्त ही बनता जाता है । दूसरे शब्दों में यह सांसारिक वैभव अशान्तिरूप अगिन के लिए आहुति बनता हुआ उत्तरोत्तर इस की वृद्धि का ही कारण बनता है । जैसा कि भौतिक विपयों से संत्रस्त महाराज ययाति ने कहा है—

×न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हिवपा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

श्राहित का क्य जहां भूमा है, नाहिततल वहां श्राह्यता से सम्बन्ध रखता है। श्राहितक दर्शन के श्रानुसार भूमा ही सच्चा सुख है, एवं श्राह्यता ही दुःख है। जैसा कि

^{×-}सांसारिक मौतिक कामनाएं उपमाग से कमी शान्त नहीं होतीं। श्रिपतु जिसप्रकार श्राग्ने हिव (श्राहुति) से उत्तरोत्तर श्रिविकाधिक प्रज्वालित होता है, इसी प्रकार यह मौतिक कामनाएं उपमीग से समृद्ध ही वनतीं हैं।

'यो वे भूमा तत् सुखं, यदलं तद् दुःखं, नालेप सुखमस्ति, भूमानिम्तुपास्न" (छां०उप० ७१२३।१।) इत्यादि औपनिषद सिद्धान्तं से स्पष्ट है। भूमा बहुत्व का नाम है, इस बहुत्व का एकमात्र श्राहितलक्षण आत्मा के साथही सम्बन्ध है। अरूपता कभी है, इस की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध नास्तिलक्षणा विश्वसम्पत्ति के ही साथ है। ऐसी दशा में केवल भौतिक विश्व से भूमालक्षण आत्तिक सुख की आशा करना दुराशामात्र है। इसी मौतिक रहस्य के आधार पर ऋषियों के ''नामृतत्वस्य तु—आशास्ति विक्तन'' ''तमेत्र विदित्वातिमृत्युपेति नान्यः पन्था विद्यते प्रयाय' यह सिद्धान्त हमारे सामने आते हैं।

उक्त श्रस्ति—नास्तितत्वनिरूपण से निष्कर्ण यह निकलता है कि विश्व का मानव समाज श्रास्ति—नास्ति मेद से दो भागों में विभक्त है, विभक्त है क्या विभक्त था । श्राज तो दोनों का श्रासन एक ही व्यक्तिने प्रहण कर क्ला है। "इदमस्ति" (यह है) इस श्रास्तिज्ञान का परिचायक एकमात्र सूर्य देवता है। सूर्यसत्ता ही श्रास्तिभाव की प्रतिष्ठा है। जब सूर्य श्रस्त होजाता है तो सम्पूर्ण श्रस्तिप्रपञ्च नास्तिभाव में परिणत होजाता है। विश्वसत्ता की भी प्रतिष्ठा यही सूर्य है, एवं हमारी श्रास्मत्ता का श्राश्रय भी यही सूर्य है, जैसा कि—'सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च' इत्यादि श्रीत सिद्धान्तों से स्पष्ट है।

सचमुच यह वड़ा ही चमत्कार है कि जो आत्मा हमारे अस्तिलत्त् आत्मा की प्रतिष्ठा है, वही आत्मा नास्तिलत्त् ए शरीर, किंवा मौतिक पदार्थों की भी प्रतिष्ठा है। वहीं सूर्य अपने एकरूप से हमारा आत्मा बना हुआ है, वहीं सूर्य एक दूसरे रूप से मौतिक पदार्थों का प्रभव बनता हुआ हमारा शरीर बना हुआ है। सूर्य के यही दोनों विरुद्ध रूप अमशः मित्र- वरुग नाम से प्रसिद्ध हैं। मित्ररूप से वहीं हमारा आत्मा है, वरुगारूप से वहीं हमारा शरीर

१-मोतिक सम्पत्ति से नित्य सुखरूप अमृतभाव की याशा करना केवल दुराशा हैं।

उस आत्मेदवता की पहिचान लेने से ही मनुष्य मृत्युरूप दुःख से छुटकारा पासकता है । सुखप्राप्ति के

सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त दूसरां केई मार्ग नहीं है । सूर्य जड-चेतन पदार्थी का आत्मा है।

है। दूसरे शब्दों में यों समिक्किए कि मित्रक्किए से वह श्रात्मसृष्टि का प्रवर्त्तक है, एवं वरुगारूप से भूतसृष्टि, किंवा श्रायसृष्टि का जनक है।

उत्तर-दिक्ण ध्रुव से सभी पाठक परिचित हैं। इन दोनों ध्रुवों से स्पर्श करती हुई जो रेखा दिक्णोत्तर जाती है, वही मध्यान्हरेखा कहलाती है। इसी को याग्योत्तरकृत कहा जाता है, यही ध्रुवप्रोतवृत्त नाम से भी प्रसिद्ध है। यद्यपि यह वृत्त संख्या में ३६० होते हैं। परन्तु यहां हमें उस वृत्त से प्रयोजन है, जो मध्यरात्रि, एवं मध्यान्ह से सम्बन्ध रखता है, जो कि मध्यवृत्त श्राख्यानरहस्यभाषा में 'उर्वशी श्राप्तरा' नाम से प्रसिद्ध है। यही मध्यान्हवृत्त सूर्य के उक्त मित्र-वरुणभावों का विभाजक है। यही वृत्त पूर्व-पश्चिम दिक् का विभाजक है। मध्यान्ह एवं मध्यरात्रि के इधर इधर का भाग (जिसके चितिज पर सूर्योदय होता है) पूर्वादिक् है, उधर उधर का भाग (जिसके चितिज पर सूर्योद्दय होता है) पूर्वादिक् है, उधर उधर का भाग (जिसके चितिज पर सूर्योक्त होता है) पश्चिमादिक् है। पूर्वादिक् पूर्वकपाल है, इसी में सूर्य का मित्ररूप प्रतिष्ठित है। पश्चिमादिक् पश्चिम कपात है, इसी में सूर्य का मित्ररूप प्रतिष्ठित है। पश्चिमादिक् पश्चिम कपात है, इसी में सूर्य का वरुणक्तप प्रतिष्ठित है।

वैदिक परिभाषानुसार शत्रु को वरुण कहा जाता है, एवं स्तेही को मित्र कहा जाता है। खयं मित्र-वरुण शब्द ही इस अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। स्तेहनार्थक "जिमिदा" (जिमिदा स्तेहने-पा०भ्वादि०७४३धा०) धातु से मित्र शब्द संपन्न हुआ है। जो व्यक्ति, अथवा जो तत्व हमारे साथ मिलता रहे, हमारी ओर आता रहे, हमारे अनुकूल रहे, उसी का नाम मित्र है। पूर्वकपाल में रहने वाला सौरतत्व हमारी ओर आता रहता है, हमारे साथ स्तेह करता रहता है—(हमसे मिलता रहता है), अतएव एतत्कपालाविच्छुन्न स्तेही सौरतत्व को हम अवश्य ही मित्र कहने के लिए तथ्यार हैं। रात्रि के बारह बजे बाद से दिन के १२ बजे तक इस सौरतत्व की यही दशा रहती है। यही तत्वसत्ता हमारे लिए ज्योति है, ज्योति प्रकाश है, प्रकाश ही अहःकाल का सूचक माना गया है। इसी रहस्य के आधार पर वैज्ञानिक अहोरात्र (विन-रात) विभाग के अनुसार रात के १२ बजे से दिन के १२ बजे तक. अहःकाल माना जाता है। इसी को शब्दशाखवेत्ता "शखतन" (आज का दिन) शब्द से सम्बोधित करते हैं।

संवरणार्धक हुज् धातु से (हुज् वरणे-पा०क्यादि०१८६७घा०) से वरुण शब्द निष्पक हुज्या है। जो व्यक्ति, अथवा जो तत्व हमसे वियुक्त होता रहे, हमसे सिमटता रहे, हमारे प्रति कुल रहे, वही तत्व, किंवा व्यक्ति वरुण है। पिक्किम कपाल में रहने वाला सौरतत्व हम से प्रत्यक्त होता रहता है, हमसे दूर भागता रहता है, अतएव तत्कपालाविच्छित शत्रुमूर्ति इस सौर तत्व को हम अवस्य ही वरुण कहने के लिए तथ्यार हैं। दिन के १२ वजे से एत्रि के १२ वजे से एत्रि के १२ वजे तक इस सौरतत्व की यही दशा रहती है। यह तत्वसत्ता हमारे लिए तम है, तम ही अन्धकार है, अन्धकार ही राज्ञिकाल का सूचक माना गया है। इसी आधार पर दिन के १२ वजे से रात्रि के १२ वजे तक दा काला राज्ञिकाल माना गया है। वैय्याकरण छोग इसी को पंत्र न्यातन" (आगामी दिन) कहते हैं।

मित्रतस्त्र ही इन्ह है। "इप इपं मघना वोभवीति" इस ऋक्सिद्धान्त के अनुसार इन्ह ज्योति का अधिष्ठाता है, वहणादेवता पानी के देवता माने गए हैं। दूसरे शब्दों में ज्योतिर्मिय प्राग्त का नाम इन्द्र है, एवं अप्याप्त का नाम वहणा है। इन्द्र देवसृष्टि के मूलाधार हैं, वहणा असुरमृष्टि के प्रवर्तक हैं। दोनों में परस्पर अश्वमाहिष्य (सहजवेर) है। इन्द्र पूर्विदशा के दिक्पाल हैं तो वहणा पश्चिम दिशा के दिक्पालमाने गए हैं। जहा पूर्व दिशा में भूष्योदिय होता है, वहां पिठवम दिशा में सूर्याहत है।

इन्द्रतत्व आत्मा की प्रतिष्ठा है, वरुणतत्व शरीर की प्रतिष्ठा है। शरीर वही उत्तम माना जाता है, जिस में पानी अधिक होता है। आव्दार शरीर का ही कुछ मूल्य है। जिस के शरीर का पानी उतर गया, वह शरीर निकम्मा है। आत्मा वही श्रेष्ठ माना जाता है, जिस में प्रकाश बक्षण विकास अधिक रहता है। विकसित आत्मा का ही कुछ मूल्य है। जिस के आत्मा में से विकास निकल गया, वह जड़ है। इस प्रकार लोकसृष्टि वरुण पर निर्मर है, एवं लोकी की सृष्टि इन्द्र पर निर्मर है। कारण स्पष्ट् है। पानी के अध्यक्त वरुण ही पानी से लोक निम्मीण करते हैं। सातो लोक अध्यापेमेय हैं। जिस

^{*}अप्सुतं सुद्धे भद्रं ते लोक'ह्यप्सु प्रतिष्ठिताः। न्यापोवयाः सर्वरमाः सर्वमापोमयं जगत्॥ (महाभारत)।

षृथिवी में हम रहते हैं, वह भी "ग्रद्भ्यः पृथिवी (तें ०७०२।१।)" इस तैत्तिरीय सिद्धान्त के श्रानुसार पानी का ही पिछड है। उधर हमारा शरीर भी पानी का ही रूपान्तर है। श्रुक्त-शोशित दोनों अप्प्रधान हैं। इन्हीं के मिथुनभाव से शरीर बना है, जैसा कि—"इति तु पश्चम्यामाहुता-वापः पुरुषवचसो भवन्ति" (क्वा०उप०५।१।१।) इस पञ्चाग्निवद्यासिद्धान्त से स्पष्ट है। लोक, किंवा शरीरसृष्टि अर्थसृष्टि है। सूर्य्यदेवता आपोमय वरुशारूप से ही इस भौतिकसृष्टि के भाग्य विधाता बनते हैं, एवं अपने उसी इन्द्रप्राश से वे इस भौतिक प्रपञ्च के आत्मा बनते हैं। वे ही विश्वास्मा हैं, वे ही विश्वास्म हैं, जैसा कि निम्नलिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट होजाता है—

१— विश्वदृद्धपं हरिशं जातवेदसं परायगं ज्योतिरकं तपन्तम् । सहस्रश्यः शतथा वर्त्तमानः प्राशाः प्रजानामुदयत्येप सूर्यः ॥ (प्रश्नोपनिषत्)

२—दिवो रुक्म उरुवता उदेति दृरे अर्थस्नरियाश्वाजमानः। नृनं जनाः सुरुर्थेगा प्रसुता अयञ्जयानि कृग्वज्ञपासि॥

(ऋक् सं॰ अद्देश४१)

३—चित्रं देवानामुद्गाचल्लुम्मित्रस्य वरुणस्याग्नः । आ प्राचावापृथिवी अन्तरित्तं सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥

(यजुःसं०७।४।२।) ।

श्रहोरात्रस्वरूपसंधाता, देवासुरप्रवर्त्तक, श्रात्म-लोक प्रभव, ज्योति:-तमोक्ष इन्हीं मित्र-वरुगों, किंवा इन्द्र-वरुगों का स्पष्टीकरण करते हुए निम्न लिखित श्रीत वचन हमारे सामने श्राते हैं।

थ्या है। १—ग्रहीं मित्रः (ऐ॰ज्ञा॰४।१०)। २—मेत्रं वा ग्रहः (ते॰ज्ञा॰१।७।१०।१)। १—रात्रिवरुणः (ऐ॰ज्ञा॰४।१०।॥। २—वारुणी रात्रिः (ते॰ज्ञा०१।७।१०।१) >वरुणः—रात्रिः

```
१— शहर्ने देवा अश्रयन्त, (ए० ब्रा०४।५)
२— रात्रीमसुगः (अश्रयन्त), ( " )
१— दिवा देवानस्जत, तहेवानां देवत्वम् (षड्विंशबा०४।१।)।
२— नक्तमसुरान् (अस्जत) तदसुराणामसुरत्वम् ( " )।
१— अथ यत् पुरस्ताद्धासीन्द्रो राजा मृतो वासि। (जै०७०३।२१।२।)।
२— अथ यत् पृश्वाद्धासीन्द्रो राजा मृतो वासि। (जै०७०३।२१।२।)।
२— अथ यत् पृश्वाद्धासि व्रुग्ती राजा मृतो वासि। (जै०७०३।२१।२।)।
१— आपो वरुणस्य पत्न्य आसन् । (तै०ब्रा०१।१।३।०।।
२— इमे वै लोकाः सरिरम् (सिललम्)। (श०७।५।२।३॥।।
१— असी वाव ज्योतिः, तेन सूर्यं नातिशंसितः। कौ०२।३,६)।
२— संज्योतिषा-अभूमेति, संदेवैरभूभेत्येवैतदाहः। (श०१।६।३।१॥।।
३— एष एवेन्द्रः, य एष (सूर्यः) तपितः। (शत०२।३।॥१२।)।
```

एक चमत्कार और देखिए। इन्द्र का रूप ज्योति:प्रधान होने से शुक्ल है—' यत्-शुक्लं, दैन्द्रम्" (शत०१२।१।१२।)। वरुण का रूप तम:प्रधान होने से कृष्णवत् है—' अयं यत् वर्णं, तद्यां रूपम्" (जै०७०१।२५।१)। दोनो क्रमशः दिन्य, एवं आसुरी सृष्टि के, दूसरे शन्दों आत्मा, एवं शरीर के प्रभव हैं। जिस के आत्मा में वरुण की प्रधानता होती है, उस का हृदयस्थ गत्मेन्द्र आत्मस्थान को छोड़ कर शरीर में प्रतिष्टित होजाता है। वरुण का साम्राज्य अन्तरतल , इन्द्र की सत्ता बहि:स्तल में, यह वारुणी सृष्टि का खरूप है। इन का आत्मा कृष्ण आपोमय रुण के कारण मलिन रहता है, उधर शरीर शुक्ल इन्द्र के कारण शुक्ल रहता है। साथ ही में से वारुणं मनुष्यों की प्रधानदृष्टि शरीर पर ही रहती है। आत्मा चाहे और भी अधिक मलिन वन । य, परन्तु शरीर साफ सुध्या चिकना चुपड़ा रहना चाहिए।

ठीक इस के विपरीत जिस के आत्मा में इन्द्र की प्रधानता रहती है, उस के शारीरवरण आग को अन्तः प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता। अन्तस्तल में इन्द्र का साम्राज्य, बिहास्तल में वरुण की सत्ता रहती है। इन का आत्मा शुक्ल इन्द्र के कारण निम्मल रहता है, उधर शरीर कृष्ण करण की सत्ता से कृष्ण, अथवा गेंहुएं वर्ण का होता है। साथ ही में ऐसे ऐन्द्र मनुष्यों की प्रधान दृष्टि आत्मा पर रहती है। शरीर खस्थ रहे, इस के अतिरिक्त इन का शरीरचिन्ता से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। जो पदार्थ शरीर को बल देते हैं (अवडे-मांस आदि), किन्तु आत्मा को मलिन वना देते हैं, उन की यह उपेना कर देते हैं।

यद्यपि उक्त नियम का यत्र तत्र देशविशेषों में आंशिक रूप से अपवाद अवश्य ही रहता है। परन्तु सामान्य रूप से पश्चिम दिशा में वारुशमनुष्यों की ही प्रधानता है, एवं पूर्वीय देशों में ऐन्द्र मनुष्यों की ही प्रधानता है। वे शरीर से गौर, परन्तु आत्मा से मिलन हैं। यह शरीर से कृष्ण, किन्तु आत्मा से निर्मल हैं। उन का उपास्य भौतिक वैभव है, इन का उपास्य आत्मवैभव है। वे रात्रि के अनुयायी हैं, अन्धकार (अज्ञानरूप क्षिक्त विज्ञान) के उपासक हैं, यह अहःकाल के अनुयायी हैं, प्रकाश (ज्ञान) के उपासक हैं। वे वर्श बनते हुए वरुश हैं।

पानी का ही तो नाम वरुगा है। वस्तुत: इस का नाम वरगा है। यह जहां जिस स्थान पर आक्रमण करता है, उस स्थान को चारों और से घेर कर अपनी सत्ता जमा लेता है। पानी अपनी सत्ता के आगे दूसरे का अम्युद्य सहन नहीं कर सकता। क्योंकि यह सब का संवरण कर ज्याम हो जाता है, अतएव इस पानी को वरण कहा जाता है। वरण शब्द ही परोक्तिय वैज्ञानिकों की परोक्तमाषा में वरुण कह लाता है। वरुण शब्द के इसी रहस्य का उद्घाटन करती हुई श्रुति कहती है—

"(आएः)-यच हत्वाऽतिष्ठस्तद्वरसोऽभवतः । तं वा एतं वरसां सन्तं वरुगा-मिस्राचद्वते परोद्धेसा। परोद्धिमिया इव हि देनाः प्रसद्धिद्धः" (गो. पू. १।७)। पानी स्पर्श में बड़ा ही ठंढा है, आवरयकता से अधिक नम्न है। परन्तु जो इससे स्नेह करता हूं, उसे अपने गर्भ में खेता हुआ यह मोला भाला पानी उसका सदा के लिए नाम निरान मिटा देता है। पानी सत्यमर्यादा से च्युत है, ऋतप्रधान है। इसका कोई नियत पार्ग नहीं है। अपने सामाविक ऋतमात्र के कारण यह अपने लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही खेता है। वारुणी प्रजा का भी तो यही स्वभात्र है।

इन्द्रतत्व ही मित्र है। मित्रतत्व अनुकूष होता हुआ भी सल्यमार्ग में प्रतिष्ठित है। सौर रिश्मयों को देखिए न, कैसर नियत मार्ग है। एक तिल आगे रख हीजिए, क्या मजाल जो रिश्म अपना नियत मार्ग छोड़कर इघर उघर चली जाय। तिल से टकराकर वह उसी मार्ग से वापस लोट जायगी। साथ ही में आपने ज्योतिर्भाव के कारण यह खभाव में भी उम है, इसीलिए तो इस सल्यसूर्ण को तपन (तपता हुआ) कहा गया है। परन्तु यह अपनी इसी सल्य शिक्त से दोषों को निकाल देता है, आत्मा निर्मन्त कर देता है, सर्वत्र अपनी विभृति का प्रदान किया करता है। वहला की तरंह यह अन्धकार में, धोके में नहीं डालता, अपितु सब का विकास कर देता है। ऐन्द्रीप्रजा का भी तो यही खरूप है।

दोनों दल क्रमशः पूर्व-पदिम दिक् में विभक्त हैं। पश्चिमी देश अन्तः कृपण, विहः श्रुक्त हैं। पूर्वीव देश अन्तः श्रुक्त विहः कृपण हैं। पश्चाल देश भौतिकवाद. किंवा जड़वाद का अनुगामी है। वे साम्राज्य लोलुप हैं। इसी अभिप्राय से एक स्थान पर पश्चिमी राजाओं की मनोवृत्ति का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

"तस्मादेतस्यां मतीच्यां दिशि ये केच नीच्यानां राजानोयेऽपाच्यानां स्वारा-ज्यायैव ते अभिपिच्यन्ते। स्वराडिसनानभिषिक्तानावत्तते" (ऐ॰ ब्रा॰ २।१८)

^{- &}quot;पुरोडाशं दशकपालं निग्वपत् कृष्णानां झोडीणाम्" (तै॰ मा॰ शाप्ताः)-ति वाहणां यत् कृष्णम्"-खलतेर्विक्तिषस्य शुक्तस्य पिङ्गान्तस्य सूद्धन् जुड़ोति। ए॰द्वे वहणस्य रूपम्।" (तै॰ त्रा॰ शाहाः शाहा। शहादि श्रुतिए इसी रहस्य का स्पष्टीकरण कर रही हैं। वहण के लिए कृष्ण श्रीहि का विधान है। वाहणयज्ञ में कालावस्त्र दिया जाता है। श्रीन्तम क्षुतिने तो स्पष्टरूप से ही वाहण

ठीक इस के विपरीत जिस के आत्मा में इन्द्र की प्रधानता रहती है, उस के शारीरवरुण आग को अन्तः प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता। अन्तस्तल में इन्द्र का साम्राज्य, विहःस्तल में वरुण की सत्ता रहती है। इन का आत्मा शुक्ल इन्द्र के कारण निम्मेल रहता है, उधर शरीर कृष्ण वरुण की सत्ता से कृष्ण, अथवा गेंहुएं वर्ण का होता है। साथ ही में ऐसे ऐन्द्र मनुष्यों की प्रधान दृष्टि आत्मा पर रहती है। शरीर खरथ रहे, इस के अतिरिक्त इन का शरीरविन्ता से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। जो पदार्थ शरीर को बल देते हैं (अयहे-मांस आदि), किन्तु आत्मा को मलिन बना देते हैं, उन की यह उपेना कर देते हैं।

यद्यपि उक्त नियम का यत्र तत्र देशविशेषों में आंशिक रूप से अपवाद अवश्य ही रहता है। परन्तु सामान्य रूप से पश्चिम दिशा में वारुशमनुष्यों की ही प्रधानता है, एवं पूर्वीय देशों में ऐन्द्र मनुष्यों की ही प्रधानता है। वे शरीर से गौर, परन्तु आत्मा से मलिन हैं। यह शरीर से कृष्ण, किन्तु आत्मा से निर्मल हैं। उन का उपास्य भौतिक वैभव है, इन का उपास्य आत्मवैभव है। वे रात्रि के अनुयायी हैं, अन्धकार (अज्ञानरूप क्षिणक विज्ञान) के उपासक हैं, यह अह:काल के अनुयायी हैं, प्रकाश (ज्ञान) के उपासक हैं। वे वर्ण वनते हुए वरुश हैं।

पानी का ही तो नाम वरुगा है। वस्तुत: इस का नाम वरगा है। यह जहां जिस स्थान पर आक्रमण करता है, उस स्थान को चारों और से घेर कर अपनी सत्ता जमा लेता है। पानी अपनी सत्ता के आगे दूसरे का अम्युदय सहन नहीं कर सकता। क्योंकि यह सब का संबरण कर व्याप्त हो जाता है, अतएव इस पानी को वरगा कहा जाता है। वरगा शब्द ही परोल्प्रिय वैज्ञानिकों की परोल्पमाषा में वरुगा कह लाता है। वरुगा शब्द के इसी रहस्य का उद्घाटन करती हुई श्रुति कहती है—

"(आपः)-यच हत्वाऽतिष्ठं स्तद्वरणोऽभवतः । तं वा एतं वरणं सन्तं वरुण-मियाचद्वते परोद्धेण । परोद्धिमया इव हि देनाः प्रयद्धिद्धिपः" (गो. पू. १।७)। पानी स्पर्श में बढ़ा ही ठंढा है, आवरयकता से अधिक नम्र है । परन्तु जो इससे स्नेह करता हूं, उसे अपने गर्भ में लेता हुआ यह भोला भाला पानी उसका सदा के लिए नाम निशान मिटा देता है । पानी सत्यमर्यादा से च्युत है, ऋतप्रधान है । इसका कोई नियत पार्ग नहीं है । अपने खाभाविक ऋतभाव के कारण यह अपने लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। वारुणी प्रजा का भी तो यही खभाव है।

इन्द्रतत्व ही मित्र है। मित्रतत्व अनुकूष होता हुआ भी सलमार्ग में प्रतिष्ठित है। सौर रिश्मयों को देखिए न, कैसा नियत मार्ग है। एक तिल आगे रख दीजिए, क्या मजाल जो रिश्म अपना नियत मार्ग छोड़कर इधर उधर चली जाय। तिल से टकराकर वह उसी मार्ग से वापस लोट जायगी। साथ ही में अपने ज्योतिर्भाव के कारण यह खमाव में भी उम्र है, इसीलिए तो इस सलस्य को तपन (तपता हुआ) कहा गया है। परन्तु यह अपनी इसी सल शिक्त से दोवों को निकाल देता है, आत्मा निर्मल कर देता है, सबंत्र अपनी विभूति का प्रदान किया करता है। वरुल की तर्रह यह अन्धकार में, धोके में महीं डालता, अपित सब का विकास कर देता है। ऐन्द्रीप्रजा का भी तो यही खरूष है।

होनों दल क्षमशः पूर्व-पित्तम दिक् में निमक्ष हैं। पश्चिमी देश अन्तः श्चम्ण, विहः श्चिम्ल हैं। पूर्वीत्र देश अन्तः शुक्ल विहः कृष्ण हैं। पश्चात्म देश भौतिकवाद. किंत्रा जड़वाद का उपासक है। पूर्विदेश आत्मत्राद, किंदा चितन्यवाद का अनुगामी है। वे साम्राज्य कोलुप हैं। इसी अभिप्राय से एक स्थान पर पश्चिमी राजाओं की मनोवृत्ति का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

क्ष्यायेव ते अभिषिच्यन्ते। स्वराडिसनानभिषिकानावत्तते" (ऐ॰ ब्रा॰ २१११)

^{— &}quot;पुरोडाशं दशक्षपालं तिग्वपत् कृष्णानां नोहीणाम्" (तैण त्राण राष्ट्राह) – तद्धि वारुणं यत् कृष्णम्" – खलतेर्विक्तिषस्य शुक्लस्य पिङ्गान्तस्य सूर्द्धन् जुड़ोनि । ए॰ द्वे वरुणस्य क्तपम् ।" (तैण्त्राण्ड्राह्मा द्वाराष्ट्राह्माद श्रुतिए इसी रहस्य का स्पष्टीकरणं कर रही हैं । वरुण के लिए कृष्ण शीहि का विधान है । वारुणयन्न में कालावस्त्र दिया जाता है । अन्तिम श्रुतिने तो स्पष्टरूप से ही वारुण

निष्कर्ष यही हुआ कि सूर्य के देवप्रधान ऐन्द्र, किंवा मित्ररूप से आर्यप्रजाकी उत्पत्ति हुई है, एवं सूर्य्य के असुरप्रधान वरुगारूप से अनार्यप्रजा का विकास हुआ है। इसी आधार पर वेदरहस्यवेत्ता मनुने देश को आर्य-अनार्य मेदों से दो भागों में विभक्त किया है। "हम काले हैं, असभ्य हैं। वे गौर हैं, सभ्य हैं" इस कृष्ण गौर का यही सिच्दित इतिहासहै।

श्रव उन भौतिक श्राविष्कारों पर, एवं उनसे सम्ब ध रखने वाली सभ्यता श्रावरयक ताओं पर दृष्टि डालिए। वरुणदेवता से सम्बन्ध रखने वाले पिर्चिमी देश यदि ''ग्रावरयकता ही ग्राविष्कार की जननी हैं" इस सिद्धान्त के समर्थक वनें तो कोई श्रारचर्य नहीं है। क्योंकि उनकी दृष्टि पूर्व कथनानुसार भौतिक प्रपञ्च पर ही है, जोकि भौतिक प्रपञ्च, किंवा जड़िकान कुछ समय के लिए विनोद का कारण बनता हुआ भी श्रन्ततो गःव। विनाश का ही कारण बनता है। श्रावरयकताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि ही पिक्चिमी देशो का श्रादर्श है।

इधर ऐन्द्र पूर्वीय देशों का आदर्श इनसे सर्वथा भिन्न है। इन की दृष्टि प्रधानक्ष्य से आत्मा पर हो है। आत्मा खयं समृद्ध है। उस के सामने भौतिक प्रपन्न तुच्छ है। फलत: इस आदर्श में आवश्यकता एवं वनावटी सभ्यता को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलता। आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर कमी ही यहां का मुख्य ध्येय है। यही कारण था कि आन्मानु-यायी महिषयों को इन घातक आविष्कारों की आवश्यकता न हुई। उन्होंने प्रकृति को ही अपनी जीवनयात्रा का आवण्यन माना। आवश्यकता के अभाव से वे अर्थिल्प्सा से दूर रहै। फलतः वे इस चिन्ता से विमुक्त रहै। अन्य वर्णीन इनकी परिमित आवश्यकताओं का भार अपने कन्धों पर लिया। इस प्रकार से सर्वचिन्ताविमुक्त महिष्योंने प्रत्युपकार में आत्मशास्त्र

मनुष्य का स्त्ररूप इमारे सामने रख दिया । गंजीखोपडी के लिए- खलत्तेः कहा है । जिसके शिरःप्रदेश , में बाल न हैं। मूंछ, दाढी, का श्रमाव हो, थोड़े से परिश्रम से जिसके शरीर से पसीने निकलने लंगे, सफेद जिसका चमडा हो, श्राखें जिसकी भूरी हों, ऐसा मनुष्य साज्ञात् वरुण की प्रतिकृति है । इसके मस्तक पर श्राहुति देने का ही पूर्वश्रुतिने विधान किया है । ऐसे मनुष्य को पापात्मा माना गया है । यजमान इस श्राहुति से श्रपने पापों को ही इसके मत्थे मंढता है ।

हमारे सामने रक्ला । ऋषियों की इस अमृह्य देन के सामने त्रैलोक्य का वैभव भी नगण्य है। कही वैभव गीताभाष्य के हारा आज वर्तहान जगत् के सामने आने वाला है। परन्तु !!!

न पूंछिए ! इस परन्तु का उत्तर हमारे पास नहीं है। जैसा कि आरम्भ में कहा जा ज्वका है, इस सम्बन्ध में हम लोकसंग्रह की रक्षा नहीं कर सकते। आज का भारतवर्ष मारतवर्ष न रहकर अक्रियालवर्ष बनगया है। पूर्व पिक्षम बनगया है। थारतका माग्य मूच्य पिक्षममें जाकर अस्त होगया है। वही सम्यता, वही विज्ञान, वही अर्थिलमा, वही क्षिक भाव, वही असन्तोष, वही शरीर चिन्ता, इस प्रकार यह आज सर्वेत्रमना वह बन गया है। आज हम भारतीय अपना आदर्श खो बेठे हैं। पूर्वोक्त आविष्कार सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए आज हमने एकमात्र अर्थ को ही अपना लह्य बना लिया है। धर्म-कर्म-शाक-देव-हिज-गुक्त-पूज्य आदि का आज हमारी दृष्ट में कोई महत्व नहीं है।

श्रावण समाज ने इसी अर्थिलम्सा से वेदर्शान्त का पित्याग कर दिया है। चित्रवर्शण अपने स्त्राधों की चिन्ता में निगग्न होता हुआ—''चतात किस त्रायत इत्युद्ग्रः चत्रस्य शब्दों भुवनेषु क्टः" इस आदर्श से बिखत होगया है। वैश्यवर्ग एकमात्र अर्धपरावण बनता हुआ सब और से विमुख वन ग्या है। वैश्य समकता है कि यदि में अर्थ का समाज में खपयोग करने लगूंगा तो मेरी आत्रश्यकताएं पूरी न होंगी। साथ ही में मेरा व्यक्तित्व भी जाता रहेगा। खधर्माच्युत सह महाभाग भी कम उच्छि खता नहीं कर रहे। दुभीग्य से कुछ समय से सुधारक नाम का एक वर्ग और उत्तन होगया है। इस ने तो सभी पर हाथ साम किया है। इस अर्द्भतवादी की दृष्ट में पशु-श्रीर मनुष्य की सम्यता में भी कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार हमारा यह पवित्र देश आज द्रुत-वेग से नाश की और अभेसर होरहा है, यह जान कर, एवं देख कर कौन सचा भारतीय दो आसू न बहावेगा।

⁺पौराायिक वर्षभुवनकी के अनुसार इंग्लैन्ड केतुमालवर्ष की सीमां में प्रावेष्ट है।

व्यार्थ सन्तानों [

श्रावश्यकता श्राविष्कार की जननी नहीं है, श्रणितु श्राज यह श्राविष्कार श्रावश्यकता के जनक वन रहे हैं। राजनिति विशारद कुटिल नैतिकों ने छापके सामने ऐसी सामग्री रख दी है, जिसके प्रलोभन में पड़े विना श्राप नहीं रह सकते। भारत की जिन मंडियों, में अन्नसम्पत्ति प्रचुरमात्रा में निहित रहती थी, आज उन्हीं मंढियों मे हमारी शान्तभावनाओं को उत्तेजना देने वाले वे भड़कीले पदार्थ सजकर सर्वनाश के लिये हमें निमंत्रण देरहे हैं। इस निमत्रण को दढ वभाने के लिए वही समाजनेता हमारे सामने आते हैं। "यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तेदेवतरो जनः" के अनुसार समाज के धनिक, मुखिया जिस क्रोर जारहे हैं, साधारण जनता मन्त्रमुग्ध होती हुई उसी भयानक पथका अनुगमन कर रही है। इसी महामारी ने हमारी आत्मसम्पत्ति ,शास्त्र। को जर्जिरित कर डाला है। ऐसे भयावह युग में एक वड़ासा पोथा लंकर (सो भी उपन्यास का नहीं, व्यव्यात्मशास्त्र का) जब हम कार्यक्तेत्र में उतरते हैं तो चारों श्रीर से ''लौट जाइए, हमें समय नहीं, इसमें तो पुनरुक्ति है, इतना कौन पढ़िंगा" इस पुरस्कार ध्वनिको सुननेका सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसीं दशा में हम लोकसंग्रह की रचा कर तो कैसे करें ? यही जटिल समस्या हमारे च्लोभका कारण वनं रही है। और हम समभते हैं कि हमारां यह ज्ञोम इस युग में शान्त भी नहीं हो सकता। यह सममते हुए भी एकमात्र इसी त्राशा से कि भूमि वहुत वड़ी है, साथ ही में कालपुरुप भी श्रनन्त है। इस समय भी पृथिवी के किसी स्थल में ब्याज ही कोई हमारी सम्प्रदाय का अनुगामी मिल सकता है, अथवा कालान्तर में पैदा हो सकता है, इसी आशा से प्रेरित होकर यह प्रयास किया है, जो कि आशा-विश्वासमय प्रयास किव की निम्न सृक्ति से स्पष्ट है-

ये नाम केचिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां।

जानन्तु ते किमपि तान् प्रति नेप यत्नः ॥ इत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधम्मा ।

कालो ह्ययं निरविधिविंपुला च पृथिवी ॥१॥

''न्याय एवं धर्म्म पूर्वक ऐइलोकिकसम्पत्ति का उपभोग करते हुए इम पारलोकिक

श्रात्मानन्द माप्त क स्ना चाहिए। उसकी प्राप्ति के अमुक उपाय हैं" ऋषियों के उपदेश का यही संचित्र निद्श्रेन है। केवल इसी लद्य की सिद्धि के लिए. वागी के प्रयोग में संयम से काम लेने वाले उन मितमाषी, एवं हितमाषी महर्षियों की श्रीर से कितना विशाल शब्द प्रपञ्च इमारे सामने आया है, यह देखकर हमें थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाना पड़ता है। संहिता, व्राह्मगा, श्रार्ययक, उपनिपत्—(कुल %४५२४—चारहजार पान्सौ चौवीस ग्रन्थ) इन चार भागों में विभक्त वेद्ग्रन्थ, =-व्याकरण, = निरुक्त, अनेक शिक्ताएं, अनेक छुन्दोप्रन्थ, कल्प,१=-पुराण, १ =-उपपुराण, ६४-तन्त्र, महाभारत, सिद्धान्त, संहिता, डामर, जात्रल, दर्शन, त्रावि ३ श्रन्थों से युक्त आर्यसाहित्य सचमुच ब्रह्म के भूमाभाव को सिद्ध कर रहा है। थोड़ी सी वात कहने के लिए, इतना विस्तार । फिर भी तो संतोष नहीं है। भाषान्तर हो तब इन का वक्तव्य विषय समक श्रावे, वह भी अनेक भाषाओं में। भाषान्तर का प्रश्न जव हमारे सामने श्राता है तो विस्तारभय से हम खय किंगत हो जाते हैं। यदि- 'मित्रकास्थाने मित्रकापातः'' का आश्रय लिया जाता है तो भाषान्तर करना व्यर्थ है। यह तो एक प्रकार से इन्द्र का भाषान्तर विडौजा है। यदि स्प्रधिकरण करना चाहते हैं तो एक एक शब्द के रहस्य वतलाने के लिए आवर्यकता से अधिक विस्तार करना पड़ता है। इस विस्तार ऋम में पुनरु का दोष का आजाना आनिवार्य है। एक ही विषय १० स्थानों में रूपान्तर से कहा जायगा। परन्तु विना इस पुनरुक्ति के हम विषय का समन्वय नहीं कर सकते । उधर 'विस्तार भयं से कोई इसे यदि न देखेगा तो क्या होगा" यह प्रश्न भी हर घड़ी सामने उपस्थित रहता है। इन सव श्रड्चनों को देखते हुए श्रन्त में हमें इसी निश्चय पर पहुंचना पड़ता है कि यह सारा प्रयास महात्मा तुलसी की-"स्वान्तः मुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथाभाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति" इस सूक्ति के अनुसार हमारे अध्ययन की ही,

[#]ऋग्वेद की २१, यर्जेवद की १०१, सामवेद की १०००, ध्रार्थ की ६ मन्य सिंहताग्रन्य १९३१ (ग्यारहसी इकतीस) होजाते हैं। प्रत्येक शाखा के साथ एक ब्राह्मण, एक आरएयक, एक उपीनपन् है। इस प्रकार इन तिनों की भी प्रत्येक की ११३९ ही संख्या होजाती है। इस गणना से वेद प्रन्थ ४४२४ संख्या में विभक्त होजाते हैं।

आतमपरितोष की ही सामग्री है। गुरुक्तपा से गीताशास्त्र के सम्बन्ध में अध्ययनकाल में जो जो विचार उद्भूत हुए हैं, उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया है। प्रवाह के अनुसार उसी अस्तव्यस्त लिपिसंग्रह को गीताभाष्य नाम दे डाला गया है।

श्रव एक प्रश्न इस सम्बन्ध में शेष रह जाता है। उसी का समाधान कर श्रात्मिनवेदन समाप्त किया जाता है। पूर्व में फित्रावरुण के सम्बन्ध से जिन दो मृष्टिविवर्तों का दिग्दर्शन कराया गया था, उन के श्राधार पर सहसा हम यह मान लेने के लिए बाध्य होजाते हैं कि हमें भारतीय श्रादर्श के श्रवसार सांसारिक वैभव का सर्वधा तिरस्कार कर, समय पर जो रूखा सूखा मिले उसे खाकर श्रवरात्र श्रात्मज्ञानिक्तन में ही निमन्न रहना चाहिए, केवल श्रात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। कर्म्मम विश्व श्रशान्ति का कारण है। फलत: कर्ममार्ग का एकान्ततः परित्याग ही कर देना चाहिए।

यदि सचमुच भारतगिसयों का यही आदर्श है तो वह दूर से ही प्रणम्य है। यदि थोड़ी देर के लिए कर्म्मत्यागलक्षण इस विश्वद्ध आत्मवाद को उपादेय भी मान लिया जाय तो कर्म (सिश्वत कर्म्म) की क्या से कर्ममय विश्व में उपन्न होने वाला, एवं कर्मसाधक कर्मोन्द्रियों को जन्म से ही साय रखने वाला पुरुष सांसारिक कर्मों का एकान्ततः परिन्याग करदे, यह सर्वथा असम्भव है। राज्यवभव, समाज संगठन, सामाजिक नियन्त्रण, सुज्यवस्या आदि के विना संसार में शान्ति नहीं रह सकती। उपर आत्मवादी की दृष्टि से यह सब अशान्ति के मृत हैं। ऐसी दशा में हमें कहना पड़ता है कि कर्मन्यागलक्षण आत्मवाद केवल पुस्तक की ही वहत है। उसे ज्याव-हारिकत्यप क्यमपि नहीं दिया जासकता। अन्ततोगन्त्वा हमें उसी पश्चिम के आदर्श पर विश्वाम करना पड़ता है।

इसी विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए गीताश ऋ हमारे सामने आया है। गीता शास्त्र की दृष्टि ने अवश्य ही विशुद्ध आत्मवाद, किंवा झानवाद अनुपादेय है, जैसा कि - "न च संन्य-सन्। व सिद्धि समिवगन्छिनि" - "न कम्भेगामनारमभानेष्कमर्य पुरुषोऽश्नुते" इत्यादि-गीतासिद्धान्तों से स्पष्ट है। कम्भेत्यागलक्षण सांख्यिनिष्ठा के भगवान् महाशत्रु है। दुर्भाग्य से कुछ शताब्दियों से भारतीय विद्वानों ने विशुद्ध ज्ञानयोग का ही प्रतिपादन किया है। किएपत जगन्मध्यावाद के व्यामोह में डाल कर हमें कर्मसम्पत्ति से ग्रन्थ कर दिया गया है। उसी साम्प्रदायिक दुरुपदेश से आर्थ्यसन्तान ने कर्म से मुख मोड़ लिया। सथी आरमन्तित्यता का वेष्ठरा राग आलापने लगे। सच के अन्तः करणों में "संसार मिध्या है, कर्म छोड़ों" इस विष बीज ने ध्यपना घर कर लिया। परिणाम इस का यह हुआ कि इस देश ने अपना सारा वैभव कर्मठ जातियों के भेट चढ़ा दिया। सर्वतन्त्र खतन्त्र भारत अपनी इसी भयद्धर भूल से सदियों के लिए परतन्त्रता की जज्ञीरों से जकड़ दिया गया। व्याख्याता विद्वानों की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। शाकों में भी उन्हों ने यही छाप लगा दी। कुछ व्याख्याताओं नें तो गीता जसे बुद्धियोग-शास्त्र तक को ज्ञानयोग के रंग में रंगने में कोई कमी न की। अस्तु, व्याख्यादों से किस प्रकार हमारे सच्छाख विकृत होगए हैं, यह मीमांसा करने का प्रकृत में अवसर नहीं है। पाठकों को इस का उत्तर तो खयं गीताभाष्य ही देरेगा। हमें यहां केवल यही कहना है कि गीताश ल की दिष्ट में कर्मत्यागलक्त्या ज्ञानमार्ग का कोई महत्व नहीं है।

तो क्या गीता कर्मे परिप्रहलक्या विज्ञानवाद का प्रतिपादन करती है, क्या गीता ने हमें यह आदेश दिया है कि हम दिन दिन नए नए घातक आविष्कार करते जांय, एवं उन के द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूरी करते जांय ! क्या गीता पूर्व से हमें पश्चिम की ओर ले जाना चाहती है ! क्या गीता ने आत्मलक्या ज्ञान से बिच्चत रखते हुए हमें विखवेभव की ओर आकर्षित किया है ! नहीं ! कभी नहीं !! सर्वथा नहीं !!!

जिस प्रकार कर्मत्यागलच्या विशुद्ध ज्ञानमार्ग गीता की दृष्टि में हैय है, उसी प्रकार कर्मियरिग्रहलच्या विशुद्धविज्ञान मार्ग भी तुच्छ वस्तु है। जिस विज्ञान (कर्म) के मूल में ज्ञान नहीं रहता, वह विज्ञान च्लिक वनता हुन्ना हमारे नाश का ही कारया बन जाता है। विशुद्ध विज्ञान यथार्थ में भूतभाग की समृद्धि का कारया बनता हुन्ना भी शान्तिलच्या न्नातमा के अनुग्रह से विद्यत रहता हुन्ना न्नात्व में नातित का जनक बन जाता है। फलतः यह कर्मलच्या विशुद्ध विज्ञानवाद भी कल्यायापथ में महाप्रतिबद्धक सिद्ध होजाता है।

इान-कर्म मेद से उन्नते के दो ही खतन्त्र मार्ग हैं, एवं पूर्व कथनानुसार गीता दोनों का ही विरोध करती है। ऐसी श्रवस्था में जिज्ञासा होती है कि गीता कहती क्या है ? उत्तर गीता से ही पूंछिए। गीता चाहती है, ज्ञान-कर्म्म का समन्वय, ज्ञान-विज्ञान का एकीकरण, श्रात्म-विश्व का सम्मिश्रण। विश्वविज्ञान उत्तम, परन्तु जब मूल में श्रात्मा प्रतिष्ठित रहें। श्रात्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ, परन्तु विज्ञानमूला विश्वविभृति का उच्छेद न हो तब। ऐसा विज्ञान जो श्रात्म श्रशान्ति, किंवा विश्व श्रशान्ति का कारण है, सर्वधा त्याच्य है। ऐसा श्रात्मज्ञान जो विश्वसम्पत्ति का विरोधी है, त्याच्य है। हम श्रात्ममूलक पारलौकिक सुख चाहते हैं, श्रीर श्रवश्य चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वही हमारा परमपुरुपार्थ भी है। परन्तु हम यह कभी नहीं चाहते कि उस परमपुरुषार्थ के साथ श्रपना ऐहिलौकिक सार्थ सर्वधा खो वैठें।

उत्तम भोजन, सुन्दर वेशभूषा, प्रजावृद्धि, समृद्ध वैभव, राजसत्ता, साम्राज्य सुखोपभोग, श्राम, नगर, राष्ट्र, शिल्प कला, वाग्राज्य, आदि सभी कुछ हमें चाहिए। पहिले ऐहिलोकिक सम्पत्ति, फिर पारलोकिक पुरुपार्थ। पहिले यहां समृद्धि, फिर वहां आनन्द। हम आनन्द के उपा-सक हैं। हम यहां भी दुःखी क्यों रहें। आनन्द हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, साम्राज्य सुख हमारी वपौठी है, स्वतन्त्रता हमारा आराध्यमन्त्र है। हमारी आत्मभावना से अनुचित लाभ उठाते हुए यदि कोई नरराक्त हमारी स्वतन्त्रता पर, हमारे साम्राज्य पर, हमारे ऐहलोकिक सुखों पर, हमारी शान्ति में, हमारी उपासना में, हमारी ज्ञानचर्चा में, हमारे वाणिज्य में, हमारे कला-कौशल में, हमारी सम्यता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा तो हम थोड़ी देर के लिए ज्ञान-उपासना सव कुछ छोद देंगे। उस समय सब से पहिला, एवं मुख्य कर्त्तन्य हमारा वही होगा, जो कि वर्त्तन्य राजवैभव के स्वाधिकार से विश्वत आर्जुन के सामने भगवान के द्वारा आया था, एवं जिस कर्त्तन्य के वल पर योगी अर्जुन ने पुन: अपना राज्यवैभव प्राप्त किया था। उस समय हमें हमारी'युद्धाय कृतनिश्चयः'' इस शास्त्राज्ञा से कोई भी न दिगा सकेगा।

क्योंकि हम जानते हैं, परतन्त्र राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, कोई शास्त्र नहीं। उसे क्या भर भी छुख नहीं। गुलाम का क्या धर्म, क्या शास्त्र, क्या सम्यता, क्या आवश्यकताएं। यदि नाम मात्र के लिए कुछ हो भी तो इन से हम लाभ क्या उठा सकते हैं। स्वतन्त्र-परतन्त्र की यही मीमांसा शास्त्रकारों ने हमारे सामने रक्खी है। देखिए भगत्रान् मनु इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं—

> यद्यद परवशं कर्म्म तराष्ट्रतेत वर्जयेद । यद्यदात्मवशं तुस्यात्तत्त्त्त् सेवेत यत्त्वतः ॥ सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतद्विद्याद समासेन लद्यांष सुख-दुःखयोः ॥ (मनुः ४।१५८-१५६)

जब सुखी रहना हमारा उद्देश्य है तो फिर हम यहां भी हु:खी क्यों रहें। ब्रह्म जब ब्रानन्द खरूप है, जब वह विश्वकर्म में निरन्तर रत रहता हुआ भी निर्म्न सुखी है तो उसी के अंशरूप हम क्यों विश्व से ग्लानि करें। अयश्य ही हमें उस उपाय का अन्वेषण करना पदेगा, जिसके प्रभाव से विश्वासिक्त मूल दु:ख तो आक्रमण करे नहीं, एवं विश्वसंपत् सम्बन्धी सुख हटे नहीं। वह उपाय है एकमात्र ज्ञान—विज्ञान की समष्टिक्षप बुद्धियोग। उस का प्रवर्त्तक है—एकमात्र गीताशास्त्र।

हम जानते हैं कि हमारी मोहनिद्रा से परवञ्चकोंने पर्थ्याप्त लाभ उठाया है। हम यह मी समक्ष गए हैं कि हम रे अतीत साम्राज्य वैभव को साम्राज्य विस्तार को, सभ्यता को, जगद्गुरुत्व को कल्पना के काले अन्तरों से ढका गया है। हम यह समक्षने में भी अब पीछे नहीं है कि हमारे अतीत का जो इतिहास हमारे सामने रक्खा गया है, जो भौगोलिक परिस्थित वतलाई गई है, वह साम्राज्यिलपा की कल्पित छाया है। परन्तु इस समक्ष के साथ साथ हमनें यह भी प्रतिज्ञा करली है कि अपने इस बुद्धियोगशास (गीताशास्त्र) के बल से उन मिध्याप्रचारकों से चुन चुन कर बदला लेंगे। समय आने पर आर्यसन्तान कभी प्रतिशोध से पीछे न हटेगी। पिहले वह ऐहलोकिक अभ्युद्य को अपने अधिकार में करेगी, पीछे पारलोकिक सुख की चिन्ता करेगी। उसी शुभमुहूर्त्त को शीघ से शीघ उपस्थित करने के लिए राष्ट्रप्रेमियों के सामने राष्ट्र-माणा में ही यह विज्ञानमाध्य नए कलेवर से नया सन्देश सुनाने के लिए उपस्थित हुआ है। राजपूताने के एक कोने में वैठकर इस संदेश को लिपिबद्ध कर देना जहां ईश्वरीय प्रेरणा है,

***

वहां यह राष्ट्र के कोने कोने में न्याप्त होजाय, इसके लिए ईश्वरीय प्रेरणा का घरातल राष्ट्र-

हमारा विश्वास है कि यह भाष्य भाषतीय संस्कृति की सुरिक्षत रखने में पूर्ण सफल होगा। कारण इसमें केवल प्रमाणवाद का ही आश्रय नहीं लिया गया है। अपित प्रमाण प्राचुर्य्य के साथ साथ युक्तिशद, तर्कवाद, विज्ञानशद, दर्शनशद आदि का भी समन्वय करने की चेष्टा गई है। अब सक्ता से यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि इस भाष्य की नवीनता का दृष्टिकीण क्या होगा? दूसरे शब्दों में यह प्राचीन व्याख्याताओं की अपेक्षा क्या नवीन बात वंतलावेगा?

प्राचीन व्याख्याताओं ने गीताशास के १ = अध्यायों को ६-६-६ इस क्रम से तीन आगों में विभक्त करते हुए गीता को ज्ञानयोग—भ क्तयोग—कर्मयोग का निरूपक माना है। कुछ एक प्राचीनों को दृष्ट में गीता विशुद्ध ज्ञानयोगग्रन्थ है, कुछ एक साम्प्रदायिक इसे विशुद्ध भक्ति-योगशास्त्र मानते हैं, एवं कुछ एक राष्ट्रप्रेमी इसे कर्मभयोगशास्त्र मानने का अभिभान करने लगे हैं। दार्शनिक दृष्टि से सभी प्राचीनमत सुव्यविध्यत हैं। परन्तु गीता विशुद्ध दर्शन (ज्ञान) प्रन्थ नहीं है, अपित ज्ञानयुक्त विज्ञानप्र थ है। विज्ञानदृष्टि से उक्त तीनों ही योग अयोग हैं। पाठकों को विश्वास करना चाहिए कि गीता ज्ञान—भिक्त—कर्म तीनों में से एक का भी निरूपण नहीं करती। अब तक जो बुद्धियोग व्याख्याताओं की दृष्टि से परोच्च रहा है, गीताशास्त्र उसी का, हां निश्चयरूप से एकमात्र उसी का निरूपण कर रहा है। अतएव हम यह ज्ञान—भिक्त—कर्म किसी नाम से व्यवहत न होकर 'बुद्धियोगशास्त्र" नाम से ही सम्बोधित होगा।

वुद्धियोगदृष्टि से गीता को चार भागों में विभक्त माना जासकता है। कारण इस का यही है कि वुद्धितत्व वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य-धर्म्भ मेद से चार भागों में विभक्त है। इन चारों का खरूप वतलाने वाली चार विद्याएं क्रमशः राजिषिविद्या, सिद्धविद्या, राजिषिविद्या, प्रापिविद्या इन नामों से प्रसिद्ध है। आरम्भ के ६ अध्यायों में वैराग्यवुद्धियोगप्रवर्त्तिका राजिषिविद्या का, आगे की २ अध्यायों (७-८) में ज्ञानबुद्धियोगप्रवित्तिका सिद्धविद्यां का, आगे की २ अध्यायों (७-८) में ज्ञानबुद्धियोगप्रवित्तिका सिद्धविद्यां का, आगे की २ अध्यायों (७-८) में ज्ञानबुद्धियोगप्रवित्तिका सिद्धविद्यां का, आगे की १ अध्यान

यों (६.१०-११.१२) में ऐश्वर्यबुद्धियोगप्रवर्तिका राजिबिद्या का, एवं अन्त की ६ अध्यायों में धर्म्मबुद्धियोगप्रवर्तिका आषिवद्या का निरूपण हुआ है। इन विद्याओं के रहस्य वतलाने वाली २४ उपनिपदे इस शास्त्र की महाविशेषता है। इन २४ उपनिपदो में १६० उपदेश हुए है। यही गीताशस्त्र का विषयदिग्दर्शन है।

गीताशास्त्र हमें सुखी वनाना चहता है। इस सुख के प्रतिवंधक, एवं क्लेश के प्रवर्त्त गिने गिनाए चार ही शत्रु हैं। वे चारों श्रासिक्ति, मोह. ग्रस्मिता. श्रामिनिदेश इन नामों से प्रसिद्ध हैं। श्रासिक्तिमाव रगासिक्ति, हेक सिक्त मेद से दो भागों में विभक्त है। यदि इनकी पृथक् विवत्ता की जाता है तो चार के स्थान में पांच क्लेश होजाते हैं, जैसा कि—"ग्रविद्या— स्मितारागद्रेपाभिनिवेशाः पञ्चक्नेशाः" (पाः यो० सू. २१३।) इस योगदृष्टि से स्पष्ट है। परन्तु विज्ञानदृष्टि से राग-द्रेष दोनो एक हैं। श्रनुकूलवन्धन राग है, प्रतिकूलवन्धन हेप है। वन्धनता दोनों में समान है। वन्धनता ही श्रासिक्त है। श्रतिकृलवन्धन हेप है। वन्धनता दोनों में समान है। वन्धनता ही श्रासिक केश की चिकित्सा वैराग्यवृद्धियोग है, मोह-क्लेश की चिकित्सा ज्ञानवुद्धयोग है, अस्मिताक्लेश की चिकित्सा एंश्वर्यवृद्धियोग है, एव श्रमिनिवेशक्लेश की चिकित्सा ज्ञानवुद्धयोग है, प्रव श्रमिनिवेशक्लेश की चिकित्सा धर्मावृद्धियोग है। चारों में से एक के भी श्रनुष्ठान से शेषतीनों क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। यही सम्पूर्ण गीताशास्त्र का रहस्यार्थ है।

श्रात्मिनवेदन श्रावरथकता से श्रिधिक विस्तृत हो गया है। अस्तु श्रव पाठक यह श्राशा कर रहे होगे कि इस निवेदन के श्रव्यवहितोत्तरकाल में ही गीताभाष्य उनके सामने श्राजा-यगा। परन्तु श्रिभी उन्हें श्रीर योडी प्रतीन्ता करनी पड़ेगो। इस प्रतीन्ता का करणा यही है कि गीता एक विज्ञानशास्त्र है। विज्ञानशास्त्र की कुछ एक खतन्त्र परिभाषाय हु श्रा करतों हैं। विना उन गरिभाषात्रों का ज्ञान प्राप्त किए श स्त्रमम्म सर्वथा अविज्ञान वना रहता है। इस परिभाषा के परिचय के लिए भाष्य से पहिले कुछ लिखना श्रीर आवश्यक वन गया है।

इस परिभापा प्रकरण को यों तो अनेक भागों में विभक्त किया जासकता है, परन्तु प्रधानरूप से इसके तीन ही अधिकरण वनते हैं । पहिला अधिकरण तो प्रन्थकर्ता व सम्बन्य रखता है, शेष दोनों अधिकरण मूलग्रन्थ से सम्बन्ध रखते हैं । मूलग्रन्थ की कुछ परिभाषाएं तो खय मूळ वेषय से सम्बन्ध रखतीं है, एवं कुञ्ज परिभाषाएं ऐतिहासिकभाव से सम्बन्ध रखतीं है । इस प्रकार ऐतिहासिकपरीता, विषयपरीता मेद से मूलप्रंथ की परिमा-पाछो न दो अधि नर्गा वन जाते हैं । इसी दृष्टि से हमने इस परिभाषा प्रकरण को दो भागों में विभक्त करना अवस्थक समका है।गीता का मृत विषय जितना दुरूह है, उससे अधिक द्विंज्ञेय गीतोपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं। कृष्ण के जीवन में हम श्रासन्त निरुद्ध भावो का समन्त्रय पाते है। एक श्रोर व्रजयुवतियों के साथ रास विहार, दूसरी श्रोर गीता काउपदेश । एक श्रोर मृत्तिका भक्तण, दूसरी श्रोर विश्वरूप प्रदर्शन। एक श्रोर श्रध्यात्मवाद की पराक्राष्ठा, दूसरी श्रोर वंशी-वादन । सचमुच कृप्णा कोई अलौकिक तत्व है । यों तो गीता अपने विषय की महत्ता से ही एक अलौकिक प्रन्थ है, परन्तु गीता की स्थाति का प्रधान श्रेय एकमात्र अलौकिक श्रीकृष्ण को हां है। जिसका थोड़े समय का उपदेश अलौकिक है, उसका पूर्ण खरूप कैसा अद्भुत होगा? यह एक विजिज्ञास्य विषय है। इसी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए विशुद्ध विज्ञान दृष्टि से श्रीत प्रमाणो के अधार पर सर्वप्रथम गीताचाय का खरूप प्रतिपादित हुआ है। खण्डत्रयात्मक श्री कृष्गातत्व निरूपगा नामका यही प्रथमकाण्ड है । खराडत्रयात्मक यह प्रथमकाराड लगभग १५०० पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है। भूमिका प्रथमखण्ड प्रकाशन के अनन्तर क्या प्रकाशिन होगा ? इस प्रश्न का भार खय ग'ताचार्य की इच्छा पर ही निर्भर है।

प्रत्यक्ता ' श्रनन्तर हमारी दृष्टि शास्त्र की सामान्य परिभाषात्रों पर, नाम पर, रचना काल पर, स्थूलरूप से प्रतिपाद्य त्रिपय पर, ऐतिहासिक घटनाश्रों पर जाती है। इस जिज्ञासा को शान्त म्लिविपय से सम्बन्ध रखने वाली श्रन्तरङ्ग परिभाषात्रों पर दृष्टि जाती है। इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए ही दूसरा परीन्ताकागृह हमारे सामने श्राता है। एवं इसे हमने 'मीताविज्ञान-भाष्यभूमिका" नामसे सम्बोधन किया है। परीन्ताकागृह नाम की यह भूमिका लगभग १६-०० पृष्टो में सम्पन्न हुई है, एवं इसे तीन खगडों में विभक्त किया गया है। प्रथमखग्छ वहिरङ्ग-दृष्टिप्रधान त्रनाता हुआ ऐतिहासिकपरीन्नात्मक है। आगे के दोनो खण्ड अन्तरङ्गदृष्टिप्रधान होने हुए विपयपरीन्नात्मक हैं।

वहिरङ्गपरिभाषात्मक भूमिका प्रथमखण्ड में जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन की विस्तृत सूची खण्ड के आरम्भ में ही उद्धृत हो चुकी है। पाठको के परिचयार्थ अन्तरङ्ग 'र्यारमापात्मक दूसरे—तीसरे खण्डो की भी संदित विषयसूची उद्भृत कर दी जानी है—

गीविवभाविव्यं की संचित्र विषयसूची

🏶 विपयप्रवेश

१-दार्शनिक हिष्ट से आत्मपरीत्ता

क-भारतीयपड्दर्शनवाद (६)

ख-मारतं यद्वादशदर्शनवाद (१२)

ग-भारतीयश्रष्टादशदर्शनवाद (१८)

च-भारतीयपट्त्रिंशदर्शनवाद (३६)

ड -सर्वदर्शनसमन्वय

च-शारीरक(व्यास)तन्त्रसम्मतआःमपरीक्षा

ञ्ज-प्राधानिकं(कपिक)सम्मतः शातमपरीवा

ज-वैशेषिक(कणाद)तन्त्रसम्मतत्र्यात्मपरीच।

भा-दर्शन सम्मत आत्मा का मौलिकरहस्य

२-वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मपरीचा

क-स्रात्मप्रतिपादक गीनाशास्त्र

ख—श्रात्मानन्दमीमांसा

ग-निर्गुण-सगुणमीमास।

घ-अमृतात्मपरीचा

ख—महातमपरीचा

च-शुकातमपरीचा

छ-ईश्वरात्मन्यू इरहस्य

ज-जीवात्मन्यूहरहस्य

भ-श्रद्वेतोपसंहार

३-ब्रह्मकर्मपरीत्ता

क-सृष्टिमूळावषयकदशवादरहस्य

ख—त्रिसत्यवाद(व्रह्मकर्म्भअम्त्रवाद)परीच्रा

ग-द्विसत्यवाद(सदसद्वाद)परीचा

ध-श्रसद्वादपरीका

ंड-सद्वादपरीचा

च-सिद्धान्तवाद गरीका

१-कर्मयोगपरीत्ता

क--योगसङ्गति

(१)-कर्मामार्ग की दुस्हता।

ख-वर्गाव्यवस्थाविज्ञानः

(१)-इहामुला वर्णसृष्टि ।

[२'-वर्शनिरुक्ति ।

(३)-अदिति-दितिम्लावर्णसृष्टि ।

(४'-वलानुंग मिनी वर्गाव्यवस्था ।

(५)-समाजानुगामिनी वर्णव्यवस्या ।

(२)-सत्य-मिथ्यामीमांसाः।

(३)-कम्भेतत्व के निर्गायक ।

(६)-वर्गान्यवस्था में सामाजिक नियन्त्रयसा ।

,७)-वर्शविम ग जन्म से है, श्रथवा कर्म से

(= -वर्शमेदमूलक धर्ममेद

(१)-त्र्गाज्यवस्या के सम्बन्ध में पश्चिमी

विद्वानों के विचार

ग-आश्रमविज्ञान

(१)—खतन्त्र-परतन्त्रता की परिभाषा।

(२)-ईम्बर की विभूति, श्रौर उसकी प्राप्ति के उपाय

(३)-घायुविज्ञान ।

(४)-त्राश्रमनिमागो का मौलिक रहस्य।

च-संस्कारविज्ञान

(१)-संस्कारशब्दरहस्य।

(२ -संस्कारो की सर्वव्यापकता।

(३)-भारतीय श्रौतस्मार्त ४२ संस्कार १

४)-त्राह्मसंस्कारविज्ञान ।

(५)-दैवसंस्कारविज्ञान ।

ङ-कर्मतन्त्र का वर्गीकरण-

(१)-कर्मनिश्यमीमांसा।

(२)-संस्कारनिवन्धन षट्कर्म ;

(३)-उदर्कनिवन्धन षट्कर्म ।

(४)-आत्मिनवन्धन षट्कर्म

(४)-गीतानिबन्धन षट्कर्म।

(६)-शास्त्रनिवन्यन षट्कर्म ।

(७ -लोकवेदिनवन्धन षट्कर्म

(=)-निष्ठानिबन्धन कर्मजाल

माष्यभाभका-दितीयवश्ड समाप्त

3

२--ज्ञानयोगपरीत्ता---

क-लोकप्रचिति सांख्यिनिष्टा ख- '' योनिनष्टा ग- '' भिक्तिनिष्टा घ-निकृष्ट क्षम्मे भिक्त-ज्ञानिष्टा (कल्पिता) ड-हेयक्षम्मे-भिक्त-ज्ञानिष्ठा (शास्त्रीया) च-उपादेयकर्म-भिक्त-ज्ञानिष्टा (संशोधिता) छु-त्र्याराध्या बुद्धियोगिनिष्टा (मगवत्सम्मना) ज-निष्काम-सकामभीमासा भ नैष्कर्म्यळच्या ज्ञानयोग

३—भक्तियोगपरीद्या-

क-भक्ति का प्रचितिक्त विविध लक्ष्या किन्सिन क

स-सस्वती उपासना
ज-अङ्गवती उपासना
ट-अन्यवती उपासना
ट-अन्यवती उपासना
ट-प्रतीकोपासना
ड-प्रतिक्पप्रतिमोपासना
ट-भावमयी प्रतिमोपासना
गा-निटानोपासना
त-म्रिनिम्माण रहस्य
थ-गीता का संशोधित भिक्तयोग

४--बुद्धियोगपरीत्ता--

क-बुद्धियोग का खरूप निवचन ख-बुद्धियोग के त्र्याविभावक ग-बुद्धियोग का प्रभवकाल घ-बुद्धियोग की परम्परा इ-बुद्धियोग का उदय-तिरोमाव च-धर्मलक्षण बुद्धिवोग छ-ऐश्वर्यलक्त्या वुद्धिवोग ज-ज्ञानलक्त्या वुद्धियोग स-वैराग्यल्ज्या वुद्धियोग ञ-गीतासिद्धान्तविमर्श

४—गीतासारपरीत्ता— भाष्यभामिका तृतीयखराड समाप्त

3

वहिरङ्ग-अन्तरङ्गपरिभापानिक्पणात्मक (भूमिकारूप) तीन खपडों में विभक्त इस दूसरे परीक्षाकाएड के व्यनन्तर मूलकाएड हमारे सामने व्याता है। २४ उपनिषदों की अपेक्षा से यह मूलभाष्य २४ खण्डों में विभक्त किया है। इन २४ उपनिषदों के नाम, उपनिषदों में प्रतिपादित विषय, सबका प्रस्तुत भूमिका खएड के विषयविभागप्रकरण में दिग्दर्शन करा दिया गण है। सब मिलकर यह विज्ञानभाष्य लगभग ७००० पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है, जो कि भूमानन्दो-पासक भारतवर्ष की दृष्टि में संज्ञित ही कहा जायगा। यही हमारे अ.त्मनिवेदन की विश्रासभूमि है।

उक्त आत्मिनवेदन लिखने का एक विशेष कारण है। उस कारण के परिचय से पाठक खयं इस निवेदन की आवश्यकता का अनुभव करेंगे। कितनें हीं महानुभावों नें साज्ञात् रूप से, एवं कितनें हीं सहयोगियों नें पत्रद्वारा हमें यह सूचित किया है कि तुम्हारे लेख में विस्तार आवश्य-कता से अधिक रहता है। साथ ही में विषय अनेक वार (पद पद पर) दोहराया गया है। ऐसी पुस्तकों लोकरुचि का कारण नहीं वन सकती।

सन्मित्रों का सुकाव अवस्य ही सामधिक है, इसीलिए उपादेय भी कहा जासकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में इम उन के इस अनुशासन को न मानने की धृष्टता कर रहे हैं। फुटनोटों की शिक्षा हमें विवासम्पत्ति से विक्षित रखती है। यदि हमें आर्थसाहित्य का खरूप आर्यसन्तान के सामने रखना है तो इस के लिए हमें आर्थपद्भित का ही अनुगमन करना पड़ेगा। हमें अपने महित्यक से फुटनोटों की बदबू निकाल कर उसे स्मृति—मेधा—मनीपा—प्रज्ञा आदि दिव्य संहकारों से युक्त करना पड़ेगा। मधुकरवृत्ति का एकान्ततः परित्याग करना पड़ेगा। 'सेकिएड लेंगवेज (Seo ond Lengvage) संस्कृत थी" केवल यह कहने भर से काम न चलेगा। अर्थोपार्जन के लिए समयको नियन्त्रित करना पड़ेगा। इस ने लिए अपनी आंवश्यकताएं कम करनी होंगीं। खाध्याय को मुख्य बनाना पड़ेगा। तभी आर्थ्यसाहित्य के वास्तिविक स्वरूप का परिचय प्राप्त होसकेगा। आहोरात्र दूसरे दूसरे कार्यों में संत्रस्त रहते हुए, समा, सोसाइटी, टीपार्टी, गार्डनपार्टी आदि में सतत सलगन रहते हुए साहित्यज्ञान से कभी लाभ नहीं उठाया जासकता। आप तो विस्तार और पुनरुक्ति की कहते हैं, हमारा तो यह भी विश्वास है कि आर्थसाहित्य को हिन्दीभाषा का रूप देना भी एक बहुत बड़ा पाप है। परन्तु क्या करें, परिस्थितवश ऐसा करना पड़ रहा है। अन्यया हिन्दीभाषा द्वारा शास्त का वास्तविक मर्म जान लेना भी हमारी दृष्टि में असम्भय सा ही है।

मधुकरवृत्ति के ऋनुयायी अवस्य ही छोटे छोटे ट्रेक्टों से समाज की कपड़ (खाज) मिटा सकते हैं। परन्तु हम से ऐसी आशा करना व्यर्थ है। जिसे खाध्याय से प्रेम होगा, उस के लिए यह विस्तार और पुनरुक्ति उपादेय सामग्री होगी। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण में भी एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला है, जो जीवनभर पश्चिमी शिक्ता का श्रानुगमन करता हुआ भी हमारे इस विस्तार को ओर भी श्राधिक विस्तृत देखना चाहता है। मथुराम्यूजियम के क्यूरेटर सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीवासुदेवशरणजी एम. ए. एल्. एल्. वी. ने शथपथभाष्य के दो श्रङ्क प्राप्त करने पर हमें लिखा था—

".....करते हैं कि वे मितपाद्यविषय का च्रोर भी अधिक विस्तार करें। कारण ऐसा आयोजन शताब्दियों में कहीं एक बार ही होता है"।

थोड़ी देर के लीए म.नलीजिए, हम इस कार्य में अयोग्य हैं। हमें संनेप से जिखना नहीं आता, भाषा भी अग्रुद्ध है, पुनरुक्ति की भी भाषार है। परन्तु क्या एक ही व्यक्ति से सब आशाएं करना उचिन है। अहोरात्र अम करके बैदिक विप्रयोक्ता संकलन करें, अर्थसमस्या से इन्द्र करते हुए जैसे तैसे प्रकाशन का आयोजन करें। उस पर भी सारा दोप हमारे ही हिस्से में। क्या समाज का कोई कर्नत्र्य नहीं है। क्या एक क्रुपक खेती के साथ साथ पीस कर, छानकर रोटी बनाकर अपने हाथों आपके मुख में डाल सकेगा ? असम्भव ! आप भोका हैं, हम क्रुपक हैं। हमने अन्न उत्पन्न कर दिया, अब उसे परिष्कृत बनाकर भोग्य योग्य बनाना आपका कर्सत्र्य है। पहुँ, लिखें, सम्पादन करें, द्वार द्वार मटकते फिरें, छोटे छोटे ट्रेक्ट लिखें, समाओं में चीत्कार करते रहैं, क्या एक अल्पशिक्तग्रुत मनुष्य के लिए यह सब कुछ सम्भव है ?

कितने हीं मित्रोंने यह भी संकेत किया है कि तुम इंग्लिश पढ़लो, साथ ही में संन्यासी वन जाको, तब काम होसकता है। खागतम् !!! दोनो के लिए हम तो समय त्र्यानेपर अवद्य ही प्रयास करेंगे। परन्तु ""यह सब कुछ कर लेने पर तो सन्तोप होजायगा। इससे पहिले क्या अपनी प्राम्यपद्धति को भी छोड़ दिया जाय ? क्या बिना इंग्लिश पढ़े, और कपडे रंगे साहित्यो-द्धार का कोई अन्य मार्ग नहीं है? "न रत्नमन्त्रिष्यति मृग्यते हि तत्"। इंग्लिश पढ़ना जैसे हमारे लिए आप आवश्यक समसते हैं, जैसे हमें संन्यासी बनाने में आप उत्सव मना

रहे हैं, वैसे आपका भी तो कुछ कर्तज्य होजाता है। क्या संस्कृत साहित्य आपकी वर्षीनी नहीं हैं ? क्या आप द्विजाति नहीं हैं ? क्या आप अर्थन्यास नहीं कर सकते। अस्तु वर्त्तमान में तो हम और हमारी यह साधारण लिपि जैसी है, वैसी है। जिनकी रुचि हो वे अपनावें, नहीं तो नाहितवाद (नाहितकवाद) का मूलमन्त्र है ही। इसी मूलमन्त्र के स्पष्टीकरण के लिए आवरयक निवेदन करने की आवरयकता हुई। आशा है साहित्य प्रेमी हमारी स्पष्टवादिता के लिए हमें क्मा करेंगे।

विनीत —
मोतीलालशर्मा -गौड़ः
जयपुरीयः

१—विषयोषक्रम

J.3023

पुक्षीभृतं प्रेषगोपाङ्गनान्धं मूर्तीभृतं भागधेयं यद्नाम् । एकीभृतं ग्रास्वित्तं श्रुतीनां व्यामीभूत ब्रह्मं में सन्निधत्ताम् ॥

ता, उपनिपत्, व्यासम्त्र (वेदान्तदर्शन) इन तीन शाक्षों का समुचय विद्वत्-सभाज में 'प्रस्थानत्रयी'' नाम से प्रसिद्धं है। श्रुति-स्मृति-पुरागांप्रलंक सना-तनधर्मसम्राट् की छत्रछाया में सुप्रतिष्ठित जितनीं भी सम्प्रदाएँ भारतवर्ष में प्रचे-खित हैं, उन सन की मुखंप्रतिष्ठा यही प्रस्थानत्रथी है। इसीलिए प्राय: सभी सम्प्रदायाचायों ने प्रस्थानत्रथी पर अपने अपने खेतन्त्र भाष्य लिखे हैं। विनी

इत्यानत्रकी का आश्रय लिए कोई भी अपनी सम्प्रदाय को सुरक्तित नहीं रखसकता। इस सम्बन्ध में हमें यह स्मार रखना होगा कि जिन क्राचायों ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं, उन की दृष्टि लाकालिक परिस्थित की ग्रोर ही विशेष रूप से रही है। देश-काल-पात्र की योग्यता को लह्य में रखते हुए, इसरे शब्दों में सामिषक परिस्थित को लह्य में रखते हुए ही आचाओं ने माण्य लिखे हैं। यही कारण है कि हमारी दृष्टि में यह सम्प्रदायवाद "क्ष्म मर्भ" एंट्द से सम्बीधित के होकर "मत" शब्द से ही सम्बीधित हुआ है।

• प्रहितिसिक्ष नित्य नियम धर्म है। यह जिकालानाधित होने से शाश्वंत है। इसीलिए "सदा भवः सनातनः" इस निर्वचन के अनुसार इसे सनातनधन्में कहा जाता है। सामिषक पिरिश्वित के अनुसार केवल उसे अमय के लिए ही उपयुक्त व्यक्तिविशेष के द्वारा बनाए गए शास्त्रानुकूल नियमों की समिष्टि "• . 7 बाद" है। धर्म, एव मत में यही अन्तर है। धाज भारतवर्ष में जो धर्मकलह देखा जाता है, वेस्तृतः वैहं मते कलह समम्मना चा। हए। आज मतवाद ने ही धर्म का रथान ग्रहण कर रक्खा है। इस विषय का विश्वं विवेचन "श्रेषान् स्वध्नमें." (पीता • ३। ३५१) इत्यादि श्लोक भाष्य में देखना चाहिए।

मत का चूंकि मन्तन्य की कल्पना से सन्दन्ध है, अतएक मत प्रत्येक दशा में अनेक ही होते हैं। धर्म जहां अभिन्नाव पर प्रतिष्टित होता हुआ सदा एक है, वहां मत भिन्नभाव को अपना आधार क्वाता हुआ नानावाद से ही सन्वन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में वों सम-फिए कि धर्म की मूल प्रतिष्ठा जहां प्रकृतिसिद्ध निल्म विज्ञान है, वहां नतवादों की आधारमूमि सामयिक दृष्टि से सन्वन्ध रखने वाला दर्शन है। विज्ञान का ईखरीय जगत् से सम्बन्ध है, वहां नानवदर्शन प्रान्तीय मेदिमल मानवसमाज की परिस्थितियों के मेद से अनेक है। अपने अपने धरातल पर दोनों ही हुन्यस्थित हैं । भारतीय आचायों ने जहां सामयिक परिस्थित के अनुसार विभिन्न पर्यो का अनुत्यन करने वाली विभिन्न सम्प्रदायो का सञ्चालन किया है, वहां उन्होंने निल्मिल निस्द धर्मतत्व को भी प्रांद्ध से सुरिक्त रक्खा है। अनेकत्व के साथ साथ एकत्व को अपनाए रहना ही भारतीय धर्म, एवं सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शाखतधर्म की कृता से सर्वया प्रथक् २ जाने वाली भी सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शाखतधर्म की कृता से सर्वया प्रथक् २ जाने वाली भी सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शाखतधर्म की कृता से सर्वया प्रथक् २ जाने वाली भी सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शाखतधर्म की कृता से सर्वया प्रथक् २ जाने वाली भी सम्प्रदार्थ भारतवर्ष में आदर की दृष्टि से देखीं गई हैं।

सम्प्रदायों का यह आदर भाव उक्त प्रस्थानत्रयों पर ही अवलम्बित है। ठीक इसके विपरीत यदि किसी मन्दबुद्धिने प्रस्थानत्रयों का एकान्ततः निरादर करते हुए, अथवा मीर्मासा संमत प्रसङ्ग. उपोद्यात, हेतुता, अवसर, निर्वाहकेक्य, उपक्रम, उपसंहार आदि तात्पर्याधिनिर्यान्यक निषमों की उपेन्ना करते हुए, खकल्पना से मनमाना अर्थ करते हुए किसी सम्प्रदाय को चलाने की चेष्टा की है तो वह अपने इस प्रयास में सर्वया विकल हुआ है। उदाहरण के लिए यौद्धमत को ही लीजिए। अगवान् बुद्ध उस समय की असामान्य विभूति थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। साथ ही में वे अपने समय के महामुघारक थे, यह मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं। इनके इन्ही लोकोत्तर गुणों से प्रभावत होकर सनातनधिमयोंने इनका अवतार शब्द से सम्मान भी किया। परन्त इनकी यह सन्प्रदाय प्रस्थानत्रयों का निरादर करने वाली हुई, बुद्ध को वैदिक

[#]इस विषयं का रिराट विवेचन उपतिषद्धिशानभाष्यभूमिकान्तर्गत 'क्या उपनिषत् वद है ? इस भरतमीमका में देखना कहिए। '

साहित्य निर्धि म प्रतीत हुआ, इन्हों नें स्पष्ट शब्दों में वेद की निन्दा की। वस फिर क्या था। वेदमक्त श्रायं जाति बुद्ध की इस उच्छूं खलता को सहन न कर सकी। परिगाम इसका यह हुआ कि अवतार-कोटि में प्रतिष्टित रहने वाले यही वुद्ध आगे जाकर "नास्तिक" शब्द की उपाधि से श्रलङ्कृत कर दिर गए, आर्य जाति को उनका आदेश आणुमात्र भी मान्य न रहा । यही अवस्था परम सुधारक श्री-स्वामी दयानन्दजी के सम्बन्ध में घटित हुई। खामी दयानन्द वेदों के विद्वान् थे या नहीं, इस सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तत्र्य नहीं है। हां खामीजी के सम्बन्ध में यह बात निःसंदिग्ध थी कि वे हिन्दू जाति के परम हितेषी थे । हिन्दुत्व की दुर्दशा से उनका श्रन्तस्तल स्नूच्ध था । रूहित्रादों से जर्जिरत मृतप्राय हिन्दुल को पुनरुजीवित करने के लिए खामीजी आगे बढे। ध्यपनी इस नवीन सम्प्रदाय के निर्माण में खामीजीने वुद्ध की तरंह प्रस्थानत्रयी की उपेचा तो न की, परःतु श्रर्थ के सम्बन्ध में अपनी कल्पना का आश्रय लिया। चिरन्तन पद्धतियो की उपेक्। अर अपनी कल्पना से नवीन पद्धतियों का निर्माण कर कियात्मक सनातनधर्भ का गला घोट डाला । मृतिपतृश्राद्ध जैसा वैदिककर्म भी इनकी दृष्टि में अवैदिक रहा । परिखाम इस उच्छु खलता का क्या हुआ ? यह ह्यारे सामने हैं। आर्यसमाज को जन्म लिए आज एक शतान्दी भी नहीं हुई, श्रीर उसके सिद्धात उसी के श्रनुयायी विद्वानों की दृष्टि में खोखले जचनें लगे । श्रीर श्रागे विदृष् । महात्मा गांधी भगवान् की देन है, इसमें कोई सन्देह नहीं । हिन्दू जाति को अपनी इस धरोहर पर पूर्ण अभिमान है। राजनैतिक चेत्र में हम महात्माजी को सर्वोच श्रासन देने के लिए तय्यार हैं। परन्तु धार्मिक चेत्र के सम्बन्ध में जब हम महात्मा जी का निर्राय देखते हैं तो सहसा हत्कम्य होजाता है। प्रस्थानत्रयी में सर्वमान्य गीताशास्त्र महात्माजी का, एवं उनके अनुयायियों का परमाराध्य ग्रन्थ है। इस दृष्टि से महात्माजी पूरे शास्त्र भक्त, एवं पक्के ईश्वरवादी है। परन्तु गीतार्थ करने में उन्होंने भी श्रपने वुड़िवाद का ही समा-श्रय लेने की श्रनिधकार चेष्टा की है। फलतः इस सम्बन्ध में वे भी वुद्ध-द्यानन्द की तरंह विफल मनोर्य ही रहे हैं। तार्थ्य कहने का यही है कि स्म्प्रदाय निर्माण में मीमांसा समतार्थ-युक्त प्रस्थानत्रयी का श्रनुगृमन प्रत्येक दशा में श्रावश्यक है। शंकर-रामानुज-वल्लभ-निम्वार्क

माध्व आदि सम्प्रदाएं इसी पथ का अनुगमन करने के कारण आज तक जीवित हैं।

पूर्व की पङ्कियों से पाठकों को यह विदित हुआ होगा कि प्रस्थानत्रयी पर आज जिन आवायों के भाष्य उपलब्ध होरहे हैं, उन सब का भिन्नमावम् लिका दार्शनिक दृष्टि से ही सम्बन्ध है। हमारे विचार से अवश्य ही इन अन्थों पर विज्ञान भाष्य रहे होंगे। गीता और व्याससूत्रों को योड़ी देर के लिए छोड़ भी दिए जांय, तब भी उपनिषत्, एवं इतर वेदमाग के सम्बन्ध में तो विज्ञानभाष्यों की सत्ता का किसी दृष्टि से अभाव नहीं माना जासकता। वे वेदभाष्य रहस्यग्रन्थ, निदानग्रन्थ, गायाग्रन्थ. कुम्ब्याग्रन्थ, निविद्ग्रन्थ आदि नामों से प्रसिद्ध रहे होंगे, इस अनुमान को सर्वया निर्मूल नहीं माना जासकता। यह आर्यज्ञाति का दुर्भाग्य है कि आज उन वैज्ञानिक ग्रन्थों में से एक भी अन्य उसे उपलब्ध नहीं होरहा है। सम्भवत: साम्प्रदायिक युग से पहिले एहिले ही यह उपपत्तिग्रन्थ स्मृतिगर्भ में विलीन होगए होगे। यही कारण है कि किसी भी साम्प्रदायिक आचार्य के साम्प्रदायिक भाष्य में दार्शनिक दृष्टि के अतिरिक्त विज्ञान-इतिहासादि अन्य भावों का विचार उपलब्ध नहीं होता। उपनिषद्—गीता-व्याससूत्र इस तोनों पर जितनें भी भाष्य हमें उपलब्ध होरहे हैं, उन सबका एकमात्र दार्शनिक दृष्टिसे ही सम्बन्ध है।

यह आरम्भ में ही निवेदन किया जाचुका है कि दार्शनिक दृष्टि का मेदबाद से सम्बन्ध है। ऐसी दशा में साम्प्रदायिक दृष्टि से अपने अपने दृष्टिकोग्रा से अपनी अपनी सम्प्रदाय की पृष्टि के लिए सब्या उपयोगी होते हुए भी यह दार्शनिक भाष्य सार्वदेशिक नहीं वन सकते। वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में, किंग अर्थसाहित्य के सम्बन्ध में भगवान् मनु का "सर्व वेदाद प्रसिद्ध्यित" यह वचन, एवं आर्यसाहित्य केता भारतवर्षीय ब्रह्मणों के महत्व को प्रकट करने वाला—'एतदेशप्रमृतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः. स्वं स्वं चिरतं शिद्ध्यित पृथिव्यां सर्व मानवाः' यह वचन प्रस्थानत्रयी को केवल दार्शनिक दृष्टि प्रधान मानने से कदापि चरितार्थ नहीं हो सकता । उक्त वचनों को चरितार्थ मानने के लिए हमें एकमात्र वैज्ञानिक दृष्टि का ही आश्रय लेना पहेगा। क्योंकि विज्ञान में सम्प्रदायशद का समावेश नहीं है। वह विश्व की विमल विभूति है। उससे मनुष्यमात्र का कल्याग्र होसकता है। सम्प्रदायभाष्य साम्प्रदायिक

की तृष्टि कर सकता है। साथ ही में वह अपनी इस संकुचित दृष्टि से एथाकथंचित् अपना कल्याण भी कर सकता है। परन्तु विज्ञानभाष्य सर्विहित का सञ्चालक है। चूंकि वर्तमान में प्रस्थानत्रयी पर एक भी विज्ञानभाष्य नहीं है, अतएव इस पर विज्ञानदृष्टि से विचार करना आव-रयक समभा गया है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम शतपथविज्ञानभाष्य का कुछ अंश पाठकों के सम्मुख रक्खा गया। अनन्तर ईशोपनिषद विज्ञानभाष्य का प्रकाशन हुआ। यद्यपि लोकदृष्टि की प्रधानता के कारण सबसे पहिले गीताभाष्य का प्रकाशन ही न्याय-प्राप्त था। परन्तु इस महाग्रन्थ के प्रकाशन में हम असमर्थ थे। अतएव अवतक यह काम हका रहा। यह इस भाष्य का सौभाग्य है कि इसे कलकत्ते के कुछ धनिकों के द्वारा प्रोत्साहन मिला है, फल खरूप इस का श्रीगणेश कर दिया गया है।

भूमिका लिखना आजकल की प्रचलित प्रणाली है। इसी प्रणाली का अनुरोध मानते हुए हमने भी इस सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक समक्ता है। हमारे विचार से किसी मी प्रम्थ की भूमिका में गास्त्रोपेद्ष्य आचार्य, शास्त्रमृत्ति का मुख्य उद्देश्य, शास्त्रमितपदिन प्रधान प्रधान विषयों का सामान्यक्ष स दिगृदर्शन. शास्त्र से सम्बन्ध रखनें वाने भिन्न समावेश करना आवश्यक होजाता है। इन विषयों में से शास्त्रोपदेष्टा आचार्य के सम्बन्ध में भूमिका प्रकरण में कोई विचार न किया जायगा। इस के लिए हमने "गीता के आचार्य श्री-कृटण्ण" नामसे एक खतन्त्र प्रम्थलिखना आवश्यक समक्ता है। अवसर मिलने पर वह भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने की चेष्टा की जायगी। आभी हमें शेष विषयों का ही दिग्दर्शन करना है। इस सम्बन्ध में आरम्भ में ही हम यह स्पष्ट कर देना अपना आवश्यक कर्त्तन्य समक्तते हैं कि प्रस्तुत भूमिका में जो विचार प्रकट किए जांयगे, उन का दार्शनिकभावों से विशेष सम्बन्ध न रहेगा। ऐसा करने का मुख्य कारण यही है कि दर्शन का ज्ञान से सम्बन्ध है। एव ज्ञान को उद्देश्य मान ऐसा करने का मुख्य कारण यही है कि दर्शन का ज्ञान से सम्बन्ध है। एव ज्ञान को उद्देश्य मान कर गीता के सम्बन्ध में जितना विचार विमर्श अपेक्ति है, वह दर्शनभक्त प्राचीन माध्यकारो, एवं व्याख्याताओं के द्वारा गतार्थ है। हमारी दिए में गीताशाक्ष मगवान के "ज्ञानं तऽहं सविज्ञानमिदं व्याख्याताओं के द्वारा गतार्थ है। हमारी दिए में गीताशाक्ष मगवान के "ज्ञानं तऽहं सविज्ञानमिदं

वक्ष्याम्यग्रेषतः" इन शब्दों में जानयुक्त विज्ञानशास्त्र है। इसीलिए गीताभाष्य का हमने ''मगव-द्रीताविज्ञानभा य'' नाम रखना अन्वर्ध समका है। हमारा विश्वास है कि यह भूमिका गीता-प्रेनियों के सम्मुख एक ऐसे सर्वया नृतन, नहीं नहीं अतिपुरातनभाव को उपस्थित करेगी कि जिस के आधार पर वे—'गीना मुगीना कर्त्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तरः" इस प्राचीन स्कि को अन्तरशः चरिनार्थ करने में समर्थ होसकेंगे।

इति भाष्यभूमिकायां-

किएयोपक्रमः

२—सिंहाकलोकन ३—शास्त्रशब्दनिवेचन ४--शास्त्रका सामान्य उद्देश्य ५—संस्कारस्वरूपनिवेचन

२ -सिंहावलोकन

यन्त्र-ब्राह्मस्य खपौरुषेय वेदशास को छोडकर और जितनें भी शास्त्र हैं, उन सब का कोई न कोई विक्ता (कर्ता) अवस्य हुआ है। अपीरुषेय वेट से किसी दृष्टि में कम महत्व न रखता हुआ भी गीताशास्त्र श्रीकृष्णा द्वारा प्रवृत्त होने के कारण पौरुषेय कहलाता है। विरव के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कृष्णा ने गीता का उपदेश दिया है, इसलिए गीता का महत्व नहीं है। अपितु गीता वेद के, विशेषतः वेद के अन्तिम भागरूप उपनिषत् के ज्ञानसहकृत विज्ञान-तत्वों को बोधगम्य शब्दों द्वारा इमारे सामने रखती है, इसलिए गीता सर्वोच श्रासन पर प्रति-ष्टित है। श्रीपनिषद तत्वों का जैसा विश्लेषण गीता में हुआ है, वैसा अन्यत्र देखने में नहीं श्राता । यही कारण है कि अपने अधिकारसिद्ध हमृति शब्द की उपेचा कर गीता श्राज उप-निपत् नाम से प्रसिद्ध हो रही है। आर्यसाहित्य में जिनने भी शार्स उपलब्ध होते हैं, उन सब के निर्माताओं की अपेदा गीताशास्त्र के निर्माता भगवान् कृप्ण का आसन सर्वोच है। इस धरातल पर सृष्टि के आरम्भ से अवतक जितने महापुरुप अवतीर्श हुए है, उन सव में मुख्य स्थान गीताचार्य को ही दिया गया है। यही नहीं, श्रवतार पुरुपों में भी एकमात्र कृप्ण को ही "पूर्णावतार" शब्द से संबोधित किया गया है। इस प्रकार सर्वव्यापक सिचदान द ब्रह्म के पूर्णावतार, महामहिमशाली श्रन्युत भगत्रान् (कृष्णा) के मुखपङ्कज से विनि:सृत वेदतत्वप्रद-शिक गीताशास्त्र श्रवश्य ही वेदातिरिक्त इतर सर्वशास्त्रों की तुलंनीं में सर्वोचस्थान प्राप्त करने का 13 श्रिधकार रखता है।

हमं यह मानते हैं कि मानवीसृष्टि की उत्पत्ति का जैसा प्राकृतिक नियम है, उसी के अनुसार कंस के कारावांस में लौहशुंखलाओं से निगड़ित देवकी के गर्भ में कृष्ण ने जन्म लिया या। हमें 'यह मान' लेने में भी कोई आपत्ति 'नहीं कि कृष्ण में बालप्रकृतिमुलम मृत्तिका-मत्त्रण, मास्वेनचीरी, केन्दुकंकिड़ों, वालगीष्ठी में विचरण आदि वालोचित सभी धर्म विद्यमान थे। साथ ही में दाम्पत्यभाव, सन्तानोत्पत्ति, देव-द्वि -गुक्-ग्रास्त्र आदि में पूर्णि निष्ठा, समयोचित नीतिमार्ग का अवलम्बन, आपित्रकाल में वन्धुवर्ग की रहा, आश्रम

धर्म का यथाविधि परिपालन, समय समय पर मुख-दु:खादि द्वन्द्वभावों का उद्रेक, यथाकाल भौतिक शरीर का परिखाग, श्रादि मानव छुलम धर्मों का भी कृष्ण के जीवन में समन्वय था। इस प्रकार मानवधम्मों के सर्वात्मना विद्यमान रहते हुए भी कृष्ण के से अमानव पुरुष मान लिए गए ? किस श्राधार पर उन्हें अवतार कहा गया ? क्यों उन्हें पूर्णब्रह्म नाम से सम्बोधित किया गया ? "गीता के आचार्य श्रीकृष्ण" नामक खतन्त्र प्रत्य में इन्हीं प्रश्नों की मीमांसा की गई है। अस्मदादि साधारण जनों की दृष्टि में श्रीकृष्ण एक लौकिक मनुष्य की भांति प्रतीत होते हुए भी किन्हीं गुप्त कारणों के कारण श्रलोकिक पुरुष थे। ऐसे श्रलौकिक पुरुष का यह ग्रन्थ गीता भी यदि विश्व में श्रलौकिक माना जाय तो इसमें क्या श्रार्थ है।

३—शास्त्रशब्दिनविचन

श्रीमद्मगवद्गीता उपनिषद शास्त्र है। शास्त्र के रहस्यार्थ (वैज्ञानिक अर्थ) को न जानने के कारण श्राज हमने इस शब्द को संस्कृत वाड्मय भारतीय प्रन्थों का ही वाचक मान रक्खा है। वस्तुत: देखा जाय तो शास्त्र शब्द के निर्वचन विज्ञान के श्रनुसार ध्यार्यसाहित्य की तरंह प्रीक, लेटिन, अर्थी, फारसी, उर्द, हिन्दी, तेलग्न, कनाडी, गुजराती, वङ्गला, पश्तो, मारवाड़ी श्रादि सभी भाषाओं के साहित्यिक प्रन्थों को 'शास्त्र" शब्द से सम्बोधित किया जासकता है। ''ऐसा करने से लाभ होगा, ऐसा न करने से हानि होगी"—''ऐसा करने से हानि होगी"—''ऐसा करने से हानि होगी, ऐसा न करने से लाभ होगा"—' ऐसा करो, ऐसा मत करो"-''इस तरंह करी, इस तरंह मत करो" इस प्रकार के +विधि एवं निषेधात्मक वचनों का संप्रह ही शास्त्र कहलाता है। तत्तद्विपयों की पूर्ण परीचा करने वाले जिन महापुरुपों ने श्रपने चिरकालिक श्रनुभव से (परीचा करने में श्रसमर्थ हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के कल्याण के लिए) शब्द द्वारा जो पय हमारे सामने रक्खा है, विधि-निषेधात्मक, पूर्ण परीचित, श्रतएव सर्वमान्य शब्दराशिक्षप वही पय हमारे लिए शास्त्र है।

X-त्राहा, त्रादेश, हिदायत, ऋाईर, हुदुम ।

'शास्" का अर्थ है आदेश, आज्ञा, हिदायत। 'त्र" का अर्थ है, आदेश के पालन की विधि, मार्ग, पद्धित, तरीका। आदेश की पद्धित का प्रतिपादक शब्द संग्रह ही 'शास्—अप्" के अनुसार 'शालम्" है। उर्दू मुहावरे के मुआफिक आप को इस तरंह समभना चाहिए कि—'एक नातजुर्वेकार की तरक्की के लिए, उस की वहत्रूदी के लिए, उसे जानवर से इन्सान बनाने के लिए, उसे पाक साफ करने के लिए एक तजुर्वेकार आकिल और आलिम खुदापरस्त शहस के जिए, उसे पाक साफ करने के लिए एक तजुर्वेकार आकिल और आलिम खुदापरस्त शहस के जिए वतीर इलहाम के वतलाई गई काविल व कामिल हिदायतों, व उन के इस्तेमाल के तरीकों का मजमुआ ही 'शरश्र"(शास्त्र) है, हिदायतनामा ही शास्त्र है।

धव देखना यह है कि शास शब्द की उक्त व्याख्या में गीताशास कहां तक सफल हुआ है। इस घरातल पर जन्म लेने वाला प्राणी अपने जन्मकाल से, जन्मकाल से ही नहीं, अपितु गर्भकाल से ही आरम्भ कर मृत्युपर्यन्त निरन्तर सुख की कामना किया करता है। भूल कर भी बह कभी दु:खाक्रमण की इच्छा नहीं करता। परन्तु आश्चर्य है कि सर्वधा अनैच्छिक यह दु:ख निमन्त्ररा की कोई ऋपेक्षा न रखता हुआ पद पद पर इसे परिपीड़ित किया करता है। इस प्राकृतिक परिस्थिति के श्राधार पर इम इस परिगाम पर पहुंचते हैं कि दुःख का श्रवश्य ही किसी प्राकृतिक यन्त्र से सम्बन्ध है। जब दु:खभोग में हम परतन्त्र है तो विना किसीतर्क-वितर्क के हमें यह भी यह मान लेना चाहिए कि दुःख के साथ साथ समय समय पर क्रांभर के लिए जो हमें सुख का अनुभव हुआ करता है. वह भी प्रकृति देवी का ही अनुप्रह है। न हम हमारी हच्छा से दु:खी होते, एवं न हम हमारी इच्छा से सुखी वनते । यदि सुखप्राप्ति का हमारे इच्छाखातन्त्रय के साथ सम्बन्ध होता तो संसार में कोई भी प्राशाी दुःखी न रहता। श्रानिच्छा से उपस्थित होने वाले दुःखों को सभी व्यक्ति इच्छा से प्राप्त होने की सम्भावना वाले सुखों के बल पर भगाने में समर्थ हो जाते । इस दिग्दर्शन से कहना हमें यही है कि दु:खार्णन में निमग्न मनुष्य को विद्युच्छ्रकटवत् जो चिर्णिक सुख का श्रनु-भत्र हुआ करता है, वह भी परमार्थकोटि में जाकर दुःख ही है। इसीलिए ऋषियों ने जहां दुःख को प्रतिकूलवेदना कहा है, वहा यह क्षिक सुख (सांसारिक वेपिक सुख) अनुकूल-वेदना शब्द से सम्बोधित हुआ है। उभयविध इस दुःख का मूल कारण क्या है? सतत

श्रिभलाषा करने पर भी गाश्वत मुख पाप्त क्यों नहीं होता ? शाश्वत मुख की प्राप्ति का खपाय क्या है ? कीन से कम्म नित्य मुख के मितवन्थक हैं ? हमें कीन में कम्म करनें चाहिएं, एवं कीन से कम्म नहीं करने चाहिएं ? जो प्रन्य इन प्रश्नों का समुचित उत्तर देने में समर्थ है, वही शास्त्र कहलाता है। गीतोपनिषत् इस सम्बन्ध में पूर्ण सफल हुआ है। इस ने विधिनिष्धात्मक कर्म-श्रकम्म का पूर्ग विश्लेपण करते हुए शाश्वत मुख की प्राप्ति का उपाय बतलाया है, श्रतएव हम इसे श्रवश्य ही शास्त्र शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं।

चार प्रकार की विद्यावुद्धियोगनिष्ठा के विशद निरूपण के साथ साथ भगवान् ने सुखप्राप्ति के अन्यतम साधनरूप १६० उपदेश गीता द्वारा हमारे सामने रक्खे हैं। स्त्रोर स्त्रोर जितने भी शाख हैं, वे ब्रह्म-कर्म के व्यतिक्रम के कारण अपूर्व है। किसी में केवल ब्रह्म की प्रधानता है, एवं कोई कममार्ग को ही उपादेय वतला रहा है। दूसरे शब्दों में यों समिमिए कि किसी ने ज्ञानपत्त को महत्व दिया है, तो किसी ने कर्म का पलड़ा भारी रक्खा है। परन्तु गीताशाख जहां ज्ञान का सम्यक् निरूपण करता हुआ दर्शनशाख है, वहा विज्ञान का भी इस में पूर्णरूप से विश्लेषण हुआ है। ब्रह्ममूलक दर्शन, एवं कर्ममृलक विज्ञान दोनो का सम्यक् निरूपण करता हुआ विध-निषधात्मक यह शाख अवश्य ही सर्वोत्कृष्ट शाख कहा जासकता है।

४-शास्त्र का सामान्य उद्देश्य

जैसा कि पूर्व में कहा जाचुका है, आदेश वाक्यों का संग्रह, एवं उनके परिपालन की विधि बनलाने वाले शब्दसग्रह का ही नाम शास्त्र है। इस सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होता है कि विधि—निपेधात्मक इस गीताशास्त्र का उद्देश्य क्या है? अमुक्त काम करो, अमुक्त काम मत करो, यह शास्त्रादेश हमारा क्या उपकार कर सकता है हम प्रश्नों का समाधान यद्यपि यह भाष्य ही कर देगा, तथापि संदर्भ सङ्गति के लिए यहां भी संद्रेप से शास्त्र का प्रयोजन, किंवा शास्त्र के सामान्य उद्देश्य को जान लेना अनावश्यक न होगा। ईश्वरप्रजापित के अंश-

भूत जीवप्रवापित में वे सब कलाएं विद्यमान हैं, जो कि ईश्वर में निय प्रतिष्ठिन हैं। "स वा एप आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः" (शत० व्रा० १८१७।२।६।) इस ब्रह्मण सिद्धान्त के श्रवसार श्रारमा में मन-प्राण-वाक् यह तीन कलाएं प्रतिष्ठिन हैं। इन तीनों ध्यात्मकलाओं का श्रध्यात्मसंस्था में क्रमशः कारणशरीर (मन), सूक्ष्मशरीर (प्राण), स्थूलशरीर (वाक्) रूप से विकास हुआ है।

प्रज्ञाम।त्रामय मनोमय प्रपन्न कारणशरीर है, देवमात्रामय प्राणप्रपन्न सूच्मशरीर है, एवं भूतमात्रामय वाक्प्रपञ्च स्थूलशरीर है । सब के उपर स्थूलशरीर का वेष्टन है, इस के भीनर सूचनशरीर प्रतिष्ठिन है, इस के भीतर कारणशरीर की सत्ता है, सर्वान्त में सर्वीन्तरतम विग्रुद्ध आत्मा प्रतिष्ठिन है । आत्मदेवना के निरुपाधिक-सोपाधिक मेद से दो विवर्त मान गएं हैं । विशुद्ध, निष्कल, एकल श्रात्मा निरुपाधिक है । इस के सम्बन्ध में शास्त्रोपदेश कुरिठन है। कारण इस का यही है, कि शब्दातीत इस विशुद्ध श्रात्मा का शब्दात्मक शास्त्र न कोई उपकार कर सकता, न श्रपकार कर सकता। वह तो सदा ही निलाशुद्ध, निलाबुद्ध, निलामुक्त, एवं अनन्तकल्याणगुणाकर है। यही आत्मा माया, कना, गुगा, विकार, ग्रञ्जन, ग्रावरगा इन उपाधियों के कारण सोपाधिक वनता हुआ उक्त मन-प्राग्ण-त्राक्रप तीन संस्थात्रों में परिगात हो जाता है। आत्मा की यह तीनों संस्थाएं ऋमशः भ्रात्मा-प्रागा-पशु इन नामो से भी न्यवहत हुई हैं। श्रात्मा मनोमय बनता हुआ ज्ञानप्रधान है, यही कारण शरीर है। प्राण प्राणप्रधान बनता हुआ क्रियाप्रधान है, यही मूद्दमशरीर है। पशुभाग वाड्मय बनता हुआ अर्थप्रधान है, यही स्थूलशरीर है। ''आत्मा उ एकः सन्नेतत् त्रयम्" (शन०१४।३।२।) इस श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार श्रात्मरूप कारणशरीर, प्राग्रारूप सूर्मशरीर, एव वाड्मय स्थूलशरीर तीनों के समुचय को हम श्रात्मा शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। इसी आधार पर-'आत्मा वै तनूः (शरीरम्)" (शत॰ ६।७।२।६।),-' आन त्मनो वा इमानि सर्वाख्यज्ञानि प्रभवन्ति" (शत०४।२।३।५),-"प्राणो वै ब्रह्म (भ्रात्मा)" (शत १ ४।६। ০০।), -''ग्रात्मा वै पग्रः'' (को ॰ त्रा०१२।७।) इत्यादि निगम वचन प्रतिष्ठित

हैं। तन् (स्थूलशरीर), एवं ब्रह्म (सूचमशरीर) को भी श्रुतियों ने आत्मा शब्द से सम्बोधित किया है। इन तीनों की समिष्ठ एक आत्मा है, यही सोपाधिक आत्मा है। निरुपाधिक आत्मा जैसे निर्वि-शेष कहलाता है, एवमेव त्रिकल सोपाधिक वही आत्मा सिवंशप कहलाया है। यही सिविशेष-आत्मा वेद में मजापति शब्द से सम्बोधित हुआ है। आत्मा-प्राण-२शु की समिष्ठ ही प्रजापति है।

उक्त माया-कला श्रादि परिग्रहों के न रहने से जो निर्विशेष ग्रमायी, निष्कल, निर्मुण ग्रमिकारी, निरक्षन, एवं पाष्पाओं से शून्य था, वहीं उक्त परिग्रहों से युक्त होकर सिवशेष बनता हुआ प्रजापित नाम धारण कर मायी, सक्तन, सगुगा. सिवकारी, साक्षन, एवं पाष्पाओं से युक्त होजाता है। परिग्रहदशा में आत्मा की वास्तिक ज्ञानज्योति का तिरोभाव होजाता है। मिलन-सत्व युक्त आत्मा के इस मिलन प्रकाश से देत्रज्ञ ग्रात्मा (विज्ञानात्मा-बुद्धि), एव इन्द्रियसंचालक प्रज्ञानात्मा (सिवेन्द्रियमन) दोनों मिलन होजाते हैं। फलनः कर्तज्याकत्तं व्यविवेक जाता रहता है। ऐसी दशा में या तो मनुष्य किंक्तर्यविमृद्ध वन जाता है, अथवा सुख की जालसा से दोलाय-मानान्तः करगा बनता हुआ, उत्पथमार्ग का आश्रय लेना हुआ और भी श्रधिक पद्ध में निमग्न हो जाता है। इस आपिश के निराकरण के लिए आत्मा पर आये हुए मायादि परिग्रह दोशों को हटा-ना नितान्त आवश्यक है। जिस प्रक्रिया (नरीके) से यह दोप परिमार्जिन होते हैं. उस प्रक्रिया को ही शास्त्रों में "संस्कार" कहा जाता है। भारतवर्ष के सभी शास्त्रों का एकमात्र मुख्य उद्देश्य भारमसंस्कार धी है। कहना न होगा कि इस उद्देश्य में गीताशास्त्र ने जैसी सफलता प्राप्त की है, वैसी सफलता में अन्य शास्त्र पीछे ही रहे हैं।

प्राचीन शास्त्रमर्थ्यादा के अनुसार आत्मा की स्थ्लकलारूप स्थूलशरीर के संस्कार के लिए अथर्ववेद का उनवेद आयुर्वेदशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। प्राण्यकलारूप स्ट्मशरीर के संस्कार के लिए मन्त्रादिधम्मशास्त्र प्रवृत्त हुए हैं। एव मनोमय कारणशरीर एक आत्मा के संस्कार के लिए जपनिपच्छास्त्र, एवं तद्व्याख्यानभूत शारीर कशास्त्र (व्यासदर्शन) प्रवृत्त हुए है। इन तीनों शास्त्रों को अमशः तीनों शरीरों को मुख्य मानते हुए, इतर दोनो शरीरों की रत्ता का भी पुरा ध्यान रखना पदता है। आयुर्वेदशास्त्र सदा यह ध्यान रक्खेगा कि स्थूलशरीर के हित के साथ कहीं सूदम

एवं कारणशरीर पर आघात न हो जाय। एवमेव सूच्मशरीर के संस्कारक धर्मश सा को संस्कियमाण व्यक्ति की शरीरदशा, एवं श्रात्मनिष्ठा को लच्य में रख कर ही धर्मा देशों का विधान करना पहेगा। इसी प्रकार उपनिषच्छास्त्र, किंवा वेदान्तशास्त्र अधिकारी मेद से ही आत्मनिष्ठा का विधान करेगा। प्रत्येक शास्त्र को अपने मूलस्तम्म की रज्ञा के लिए इतर दोनो त्लस्तम्मों की रज्ञा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है यही त.त्पर्य है।

यही कारण है कि कारणशरीरसंस्कारक वेदान्तशास्त्र साथ साथ ही में भावना की पवि-त्रता, एवं स्थूलशरीर की (स्नान-त्र्याहार विहार त्रादि रूप नियन्त्रगा द्वारा) वहि:शु द्ध की त्रावश्यक समभना है। इसी प्रकार धार्मिक संस्कार भी आत्मसंस्कार-देवसंस्कार-भूतसंस्कार मेद से तीन ही भागों में विभक्त माने गए हैं। यही स्थिति आयुर्वेदशास्त्र वी है। इस तरंह यद्यपि तीनों हीं शास्त्र तीनों शरीरो के उपभारक बनते हुए 'प्रजापितसंकारशास्त्र' नाम से व्यवहृत होसंकृते हैं। तथापि तीनों के समुचय की दृष्टि से हम इतर दोनों शास्त्रों की अपेक्ता गीताशास्त्र को ही प्रधानरूप से प्रजापतिसंस्कारशास्त्र कहना उचित समकते हैं। कारण इस का यही है कि वेदान्त-शास्त्र प्रधानरूप से आत्मसंस्कारक है, शेप दोनो भावों में यह अप्रधान है। धर्मशास्त्र प्रधानरूप से प्राणसंस्कारक है, शेरमात्रों में गीण है, एवं आयु:श.स्त्र प्रधानक्रप से पश्चसंस्कारक (भूतसंस्कार. क) है, शेपभाव में गौरा है। इधर हमारा गीताशास्त्र आत्मा-प्राशा-पशु तीनों का समानरूप से संस्कारक बनता हुआ अवश्य ही तीनों से अधिक महत्व रखता है। गीताशास्त्र पर दृष्टि डालिए। वहां श्राप को वर्ष विस्तार के साथ भूतमय स्थूलशरीर के संस्कारक श्राहार-विद्वारादि का परिपूर्ण विधान मिलेगा । प्राणमय सृद्वशरीर के संस्कारक भावशुद्धि, सत्वसंशुद्धि, व्यास्तिक्य व्यादि का उपबृंहरा उपलब्ध होगा । एवं मनोमय कारणशरीरात्मक श्रात्मोपियक बुद्धियोगादि संस्कारों का प्राचुर्य मिलेगा । यही तो इस शास्त्र की सर्वशास्त्रापेक्त्या उत्कृष्टता, महत्ता, एव श्रपूर्वता है। निष्कर्ष यही हुआ कि ''आत्मा-पाण-पशु समष्टिक्प (कारण-स्कृप-स्थूलशरीरक्ष) सविशेष श्रात्मा का संस्कार करना ही शास्त्र का सामान्य उद्देश्य है। एवं श्रपने इस उद्देश्य में यह गीताशास्त्र इतर शास्त्रों की अपेन्ता सर्वात्मना सफल हुआ है।

५-संस्कारखरूपनिर्वचन

किसी दोषयुक्त वस्तु को जिस प्रक्रियाविशेष से निर्दोष वनाया जाता है, वह प्रक्रिया-विशेष ही सस्कार है। बिना संस्कार के वस्तु का प्रतिस्विक खरूप विजातीय धर्मों (दोषों) के कारण निषम वना रहता है। निषमता कुटिलता है, इस कुटिलता से उसके एक्तवभाव का दिनाश हो जाता है, परमाणुसंघ छिन्न भिन्न हो जाता है, नानाभावरूप मृत्यु (नाश) का उदय होजाता है। ठीक इसके विपरीत समतां एकत्वभाव की प्रवर्त्तिका वनती हुई एकत्वमुलक प्रमृत भाव की खरूपसमर्पिका वनती हुई एकत्वमुलक अमृतमाव (वम्तुखरूपरचा) की साधिका वन जाती है। जिस प्रक्रिया से श्रभ्युदय एवं निःश्रेयसम्ला इस समतः का, दूसरे शब्दों में एकत्व का उदय होता है, वही प्रक्रिया 'सम्-कार" भाव की जननी वनती हुई संस्कार शब्द से संग्वोधित हुई है। "समियकीभावे" इस निरुक्त सिद्धान्त के अनुसार "सम्" शब्द एकत्र का छोनक है। 'सम्" एकत्व है, एकत्व ही समन्त्र है। इस समभाव को सम्पादित करने वाली प्रक्रिया ही संकार है । खुडानम से संकार ही संस्कार रूप में परियात होनया है। वह ऐसी कौनसी प्रक्रिया है, जिससे पदार्थ की श्रवनतिमृला विषमता दूर हो जाती है, एवं उन्न-तिमृतक समत्वयोग का उदय हो जाता है ? इस प्रश्न के समाधान के लिए दोषमार्जन, गुगा-थान, हीनाङ्गपृतिं इन कमों को ही सामने रखना पड़ेगा । इन्ही तीनों प्रक्रियाओं से पदार्थों में उक्त अतिशय उत्पन होता है।

सबसे पहिले दोबमार्जन को ही लीजिए। दोष की कोई नियत परिभाषा बना डालना भी एक जटिल समस्या है। किसी की दृष्टि में एक धर्म दोष है, वही धर्म किसी अन्य की दृष्टि में गुण है। खर्य शास्त्रों में भी देश—क.ल—पात्र—दृष्य—श्रद्धा के तारतम्य से गुण—दोषों का परस्पर में संकर व्यवहार देखा गया है। उदाहरण के लिए सल्यभाषण गुण माना गया है। परन्तु—"विणानों हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनुनं वदेव" इलादिका से इस नियम का भी यत्र तत्र अपवाद मिलता है। "मा हिंस्याद सर्वा भूतानि" के अनुसार अहिंसा गुण है, हिंसा दोष है। परन्तु—"तस्माद्यक्ते वधोऽद्यः" इलादि रूप से यिक्षय पश्चिता को गुण माना

गया है। ऐसी दशा में गुण-दोर का कोई व्यापक बद्धाण बना डाबना एक प्रकार से असंभव ही होजाता है।

यह सब कुछ होने पर भी प्रयास करने पर एक लक्षण अवस्य ही बन जाता है, जिसे कि हम गुण-दोवमावों वा सामान्य लक्षण कह सकते हैं "जिन कारणों से अपने अन्तर्रातमा में दूःख, ग्लानि. लोभ, अशान्ति आदि भावों का उदय होता है, एवं हमारे जिन कामों से दूसरे पाणियों में दुःख।दि भावों का उद्रेक होता है, वे सब कारण "दोष"शब्द से सम्बोधित किए जासकते हैं। कितनें ही कर्म ऐसे हैं, जिनसे हमारी तो उनते होती है, परन्तु दूसरों को उनसे कप्ट होता है। ऐसे खार्थम् तक सभी कर्म वैयक्तिक सुख के कारण बनते हुए अवरूप दोष ही माने जांयगे, जैसा कि—"भुक्षते ते त्वयं पापा ये पचन्त्या- स्मकारणान्" (गीता०३।१३। इत्यादि वचन से स्पष्ट है। कारण इसका यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रह कर ही अपनी-जीवनयात्रा का निर्वाह करना है। ऐसी स्थित में इसके लिए यह आवश्यक होजाता है कि यह अपनी शान्ति. सुख के साथ साथ समाज की शान्ति, सुब का भी पूरा प्यान रक्ले। वैय्यिक्तक खार्यभावना ही आगे जाकर समाज की अशान्ति का कारण वन जाती है।

विचार करने से प्रतीत होगा कि व्यक्तियों के समृह का ही नाम समाज है, समाज-समिष्ट ही राष्ट्र है, एवं राष्ट्रसमिष्ट ही विश्व है। इन चारों में मूजधरातल व्यक्तिग्रद ही है। यदि सभी व्यक्ति अपने अपने हितों को ही प्रधानता देते जांय तो इन खार्थी व्यक्तियों का संघठित समाज भी खार्थी वनता हुआ राष्ट्र के नाश का कारण वन जाय। राष्ट्रविनाश अन्य राष्ट्रों की अशान्ति का कारण बनता हुआ अन्ततो गत्या विश्व अशान्ति को अपनी विश्वामभूमि बनाले। इसप्रकार यह व्यक्तिखार्थ, किंवा व्यक्तिखातन्त्रय परम अशान्ति का कारण वन जाता है। ऐसी दशा में केवल वैय्यक्तिक हितसाधक कारणों को कभी गुण नहीं माना जासकता। हमारे कार्यों से हम भी दुःखी न हों, दूसरे भी दुःखी न हों, प्रत्युत हमारे उपकार के साथ साथ दूसरे भी हमारे -कार्यों से उपकृत हों, यही गुण्यभाव कहलावेगा। ठीक इसके विगरीत का कारणों से हम भी दुःखी रहें, दूसरे भी दुखी रहें, वे सब कारण दोष माने जांयगे" गुण-दोष का यही लक्षण शास्त्रसम्मत है। "यस्मान्नोद्रिजते लोको, लोकान्नोद्रिजते च यः" (मीता-१२।१५।) 'परस्पंर भावयन्तः श्रेयः परमवाष्ट्रयथ" (मीता ०३।११।) इत्यादि मीता सिद्धान्त उक्त लक्षों का ही समर्थन कर रहे हैं।

उक्त दोप जिन कारगों से हमारी श्रध्यात्मसंस्था में प्रतिष्टित होगये हैं, उन कारगों को भविष्य के लिए रोकना, एवं साथ ही में पहिले से सिब्बत संस्काररूप दोषों को समुल नष्ट_कर ह। जना ही पहिला, एवं मुंख्य दोषमाजनसंस्वार है। जिन कारणों से उक्त लक्तण गुणभाव पहिले से श्रातमा में अतिष्ठित हैं, उन कारगों को सबल बनाते हुए, साथ ही में उन सबल कारगों के द्वारा और और नए गुर्गों का आत्मा में आधान करना ही दूसरा गुगाधानसंस्कार है। जिस र्पदार्थ की अङ्ग भङ्ग रहता है, उस की पूर्णता विच्छित्र रहती है। यदि एक कुर्सी का पाया ट्टा हुं आ है तो सर्वथा निर्दोप होती हुई भी वह चपूर्ण है। लकड़ी साफ सुथरी है, दोपमान्जन संस्का-र हो रहा है। पालिस होरही हैं, गुणाधानसंस्कार भी विद्यमान है। परन्तु अङ्ग भङ्ग से दोनों संस्कारों के रहने पर भी कुर्सी अधूरी है, अपूर्ण है, निरर्थक है। यही दशा आत्नसंस्था की सम-भिए। आत्मा सर्वथा निर्दुष्ट है, साथ ही में उस में श्रच्छे गुए। भी विद्यमान हैं। परन्तु यदि आत्मा का अङ्ग विकल है तो वह अपूर्ण है। सर्वधार्मी १पन प्रजापति (आत्मा) के अनेक अङ्ग होते हैं। जव तक वे सव श्रद्ध पूर्ण नहीं रहते, तव तक प्रजापति श्रपूर्ण रहता है। श्रपूर्णता हृदयवल- की उच्छिन कर देती है। पूर्णवल का आधान केन्द्र के आधीन है, एवं आतमपूर्णता पर केन्द्रभाव का विकास अवलिम्बत है। अङ्गहीन वन जाने से हृद्यवल उच्छिन हो जाता है, हृद्यवल की उत्क्रान्ति से पूराता का उच्छेद होजाता है। यदि सवीङ्गपूर्ति है तो केन्द्रभाव के पूर्गोदय के साथ श्रात्मवल का पूर्ण उदय है। ऐसा वलवान् श्रात्मा ही महानात्मा, किंवा महात्मा कहलाता है। पूर्णतालल्या महद्भाव ही इस का महा-आशय (वड़ा दायरा-महाशय) है, यही आत्मशक्ति (willpower) है। दोप भी नहीं हैं, आस्तेपिक वहिरंग गुगों का भी आधान है। परन्तु इससे ही काम नहीं चल सकता। अभी समा, द्या, करुणा, निग्रह, अनुग्रह, तितिसा मादि खरूप-

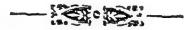
a up dan a dan sa a papera a pube you a service

धर्मस्थानीय आत्मा के अन्तरङ्ग अङ्गो की प्रतिष्ठा और अपेक्ति है। क्रोध, ईच्र्या, पिशुनता, लोभ, मोह, पद, मात्सर्य, हिंसा, परिनिन्दा, दोवान्त्रेपण आदि जिन कारणों से आंत्मा के उक्त अन्तरङ्ग अङ्ग नष्ट होजाते हैं, उन कारणों को नष्ट करने के लिए इन के प्रतिद्वन्द्री शान्ति, निः म्वार्थभाव, उदारता, मुक्तहस्तना, आत्मसंयम, निरिभमानिना, सर्विद्वत्रिति, अहिंसा, परगुराप्रशंसा, गुणादर्शन आदि अङ्गप्रक कारणों को उदित कर देना ही तीसरा हीनाङ्गपृत्ति-संस्कार है। इन तीनों संस्कारों से संस्कृत आत्मा सब तरह से परिपूर्ण, एव सुसमुद्ध बनता हुआ अपने पुरुपार्थरूप जीवन के मुख्य उद्देश्य को सफल बनाने में समर्थ बन जाता है।

निष्कपं यही हुआ कि आत्मा के पूर्ण अभ्युदय के लिए उक्त तीनों सस्कार, दूसरे शब्दों में त्रिपर्झा एक ही आत्मसस्कार का अनुगमन करना आवश्यक होजाता है। इन तीनों में दोषमार्जन संस्कार मुख्य माना गया है। कारण इसका यही है कि जब तक आत्मा के दोंप नहीं हटा दिए जाते, तब तक न तो उत पर श्रान्य गुणों का आधान होसकता, एवं न हीनाङ्गपूर्ति संस्कार को ही प्रवेश करने का अवसर मिलता । मैले एवं चिक्रने वश्त्र पर रक्त-पीत-हरितादि रंगों का आधान तव तक सर्वथा श्रसंभव है, जब तक कि बस्न पर चढे हुए दोपरूप मेल एव चिकनाई को न हटा दिया जाय। यह दोप आत्मा के अन्तस्तल में प्रति-ष्टित गुर्गों के महाप्रतिबन्धक है। सान्त्रिक प्रकाश के लिए यह तिमिर है। यह दोप आत्मा एव आत्मगुर्गो के अन्त: (मध्य में) प्रतिष्ठित होजाते हैं । अत्रप्य इन्हें सहकृत साहित्य में ''ग्रन्तः-ग्रयति-गच्छति" इस निर्वचन के अनुसार ग्रन्तराय कहा गया है । यह आध्य-प्रकाश को मलिन करते हुए बुद्धि-मन-इन्डियादि शात्मपरिप्रहों को भी मलिन कर डालते हैं। इसीलिए-''ग्रन्तरार्यातमिरोपगान्तये'' इत्यादि रूपसे दोवरूप श्रन्तराय को तिमिर कहा गया है । विना इनके हटाए सब प्रयास व्यर्थ है । इसी श्राधार पर तीनों सस्कारों में शास्त्रोंनें दोपमार्जन सस्कार को ही विशेष महत्व दिया है। यद्यपि शास्त्र इतर दोनो संस्कारों का भी प्रति-पादन करते हैं, परन्तु मुख्य लद्य दोपमार्जन सस्कार ही है, एव अपने इस मुख्य उद्देश्य में हमारा गीताशास सब तरंह सफल हुआ है। यह तो हुई सस्कार शब्द की सामान्य निरुक्ति।

श्रव हमारे सामने वे संस्कार बच जाते हैं, जिन्हें सनातनधर्मी श्रोत-स्मार्चसंस्कार कहा करते हैं।

उक्त श्रीत स्मार्त संस्कार १ = भागो में विमक्त मानें गए हैं। इन में ३२ श्रीत रांस्कार हैं, एवं १६ स्मार्त्तसंस्कार हैं। इन संस्कारों से ही दि जाति का द्विजातित्व सम्पन्न होता है। विना संस्कार के जो मूल्य एक काष्ठ के घोड़े का है, वही मूल्य व्यसंस्कृत दिजाति का है। व्याज जो भारतवर्ष में धर्म्मञ्यतिक्रम देखा जाता है, इस का मूल कारण संस्कारों का व्यमाव ही है। संस्कारदोष से ही हम श्राज व्यध्ममें को धर्म मान रहे हैं, एवं धर्म का तिरस्कार कर रहे है। ब्रस्तु, इन सब श्रीत-स्मार्त संस्कारों का भूमिकादितीयखण्डान्तर्गत कर्म्मयोगप्रीद्धा नाम के प्रकरण में विस्तार से वैज्ञानिक निरूपण किया जाने वाला है, ब्रत: प्रकृत में इस सम्बन्ध में विशेष कुछ न कह कर व्यन्त में यही बतला देना चाहते हैं कि श्रात्मसंस्कार करना ही शास्त्रों का मुख्य लद्ध है, एवं ध्यात्म के स्थूल-सूद्दम-कारण इन तीनों पर्वों का संस्कार करता हुआ गीताशस्त्र श्रवश्य ही इतर ध्यात्मसंस्कारक शास्त्रों को अपेन्ना उत्कृष्ट है।

-			
	,		
		•	
	,		

६—गीताकालमीमांका

ॐ श्रीः ॐ

६-गीताकालमीमांसा

उक्त शीर्षक के आधार पर सम्भन्तः पाठक यह अनुमान लगाने लगेंगे कि हम इस प्रकेन् रण में गीताप्रन्थ का रचनाकाल वतलाने वाले हैं। इस सम्भावना को निर्मूल करते हुए विष-यारम्भ में हीं हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गीताकाल से हमारा अभिप्राय गुगधमें है। जिस पद्धित से आर्षप्रणाली में कालिंग्धिय करने का नियम है, उसी पद्धित से यहां भी निर्ण्य किया जायगा। प्रस्तुत गीताप्रन्थ भगतान् न्यास की रचना है, एवं न्यास का समय महाभारत-समकालीन है। फलतः इस सर्वविदित गीनाकालिंग्धिय के सम्बन्ध में कुछ कहना पिष्टपेषण है। न्यास ने अपने शब्दों हाता भगवान् का उपदेश न्यक्त किया है, वह उपदेशसंप्रह ही वास्तिक गीताशाल है। प्रकृत प्रकरण में हमें उसी मुल्गीताशाल के काल के सम्बन्ध में विचार करना है। भगतान् की वास्तिक गीता का उपदेश सर्वप्रथम कब हुआ है यही बि-चारणीय है। यद्यपि खर्य गीता ने—

> ''इमं विवस्तेन योगं घोक्तवानहमन्ययम् । विवस्तान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्त्राक्तेवऽत्रवीत् ॥'' (गी०४अ० ११लो०)

इत्यादिक्त से म्लगीतोपदेशकालनिर्णय के सम्बन्ध में कुछ संकेत किया है। परन्तु जिस प्रकार महाभारतकाल सर्वसाधारण को निदितप्राय है, वैसे वैवखतयुग का सर्वसाधारण को परिचय नहीं है। कारण इसका यही है कि वैवखतयुग का देवयुग से सम्बन्ध है, देवयुग का वेदयुग से सम्बन्ध है, एवं वेदयुग का वेदिक इतिहास से सम्बन्ध है। इधर भारतीय बिद्दानों नें कुछ समय से वेद में इतिहास का श्रभाव मान रक्खा है। फलतः वारतिवक निर्णय से उक्त कालनिर्णय से सर्वसाधारण तो क्या, निद्दान् भी विश्वत हैं। इसिलए शीताकाल के सम्बन्ध में हमनें कुछ मीमांसा करना श्रावश्यक समस्ता है।

इस घरातल पर मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई ? क्या वानरादि पशुओं से मनुष्यये कि का विकास हुआ है ? मनुष्यसृष्टि से पहिले कौन से प्राग्णी उत्पन्न हुए ? इलादि प्रश्नों के समाधान का अवसर नहीं है । इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा रखने वालों को पुराग्णरहस्या-न्तर्गत पौराग्णिक विकासवाद का ही अवलोकन करना चाहिए। यहां हम केवल मानवसम्यता के क्रामिक विकास के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहते हैं । वेद-पुराग्णादि शास्त्रों के ऐति-हासिक स्थलोंके मन्थन से आप मानवसम्यता से सम्बन्ध रखने वाले युगों को ६ मागों में विभक्त कर सकते हैं । वे ही ६ श्रों युग तत्तत् स्थलविशेषों में क्रमशः १ - तमोयुग, २ - पाग्णीयुग, ३ - आदियुग, ४ - मणिजायुग, ५ - मण्डीयुग, ६ - देवयुग, इन नामों से व्यवहत हुए हैं। इः हीं का संच्या से कमिक दिग्दर्शन कराया जाता है ।

१-तमोखग

जिस युग के सम्बन्ध में हम कोई विचार नहीं कर सकते, वही तमोयुग है। इस युग में पशु, पत्नी, मनुष्य आदि थे, अथवा नहीं ? थे तो उन की क्या अवस्था थी ? वे कैसे रहते थे ? क्या खाते पीते थे ? इत्यादि प्रश्न जिस युग के सम्बन्ध में अज्ञानगर्भ में विलीन थे, वही युग तमोयुग था। यही युग वेद में असद्युग नाम से सम्बोधित हुआ है। निम्न लिखित औत—स्मार्त वचन इसी युग के समर्थक हैं।

१-तम ग्रासीत तमसा गुरुव्हमग्रे । (ऋक् सं०१०।१२६।३)। २-त्रमदेवेदमग्र ग्रासीत् । (तैव्जाव राराप्र)। २-इदं वा अग्रे नैव किञ्चनासीत् । (तैव्जाव राराह्)।

१-त्रारम्भ में तम तम से दका हुआ था। अर्थात् हमारे लिए सर्वथा अविशेष, अतएव तमीमय मृष्टिप्रपृष्ट्य उस युग में राजमुच तम से ही आवृत था।

यह सब कुछ प्रपञ्च पहिले असन् (अविज्ञात) था।

दे — आज हम जो कुछ देख रहे हैं, वह पहिले कुछ न था।

४-देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत । (ऋक्० सं० १०।७२) ।

५-म्रासीदिदं तमोभूतमग्ज्ञातमलत्त्रग्रम् ।

प्रमत्वर्यमिनिर्देश्यं प्रसुप्तिमिनं सर्वतः ॥ (मन्तः १ प्र० ५ रहो ।) ।

६-म्रसाम्मतगिक्जेयं ब्रह्माग्रे समर्वत्त ।

तस्यात्मना सर्वमिदं व्यासमासीत्त्रमोमयम् ॥ (बाद्यपु० ५।२२।) ।

७-महामलयकालान्त एतदासीत्तमोमयम् ।

प्रमुप्तिमिनं चानवर्यमग्ज्ञातमलत्त्रग्रम् ।

प्रमुप्तिमिनं चानवर्यमग्ज्ञातमलत्त्रग्रम् ।

प्रमिक्तेव्रमिनं जगत्त्थास्तु चरिष्णु च ॥ (मस्यपु० ३।२५)।

सचमुच किसी समय विश्व अवश्य ही तमोमाव से आकान्त रहा होगा। आज जो पृथिकीअन्तरिक् — हो रूप से बंको स्वितमाग (पार्थिवमी मैं नैको स्व किमाग) देखा जाता है, वह उस समय न
होगा। न स्वावरमृष्टि होगी, न जह ममृष्टि होगी। यदि कुछ होगाभी तो वह हमारे लिए सर्वया
अज्ञात रहा होगा। 'इदं वा भग्ने नैव किअनासीत्. न द्यौरासीन्न पृथिवी, नान्तरिक्तम्''
(तं० ब्रा० २।२।६) इत्यादि वचन भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि कर रहे हैं। संसार की यह अज्ञातदशा कव तक रही होगी, यह निराय करना कठिन है। विकासवाद के क्रमिक सिद्धान्त के अवुसार तो लाखों, वर्षी तक इस प्रथम युग का साम्राज्य रहना चाहिए। अस्तु जो युग अन्धतम से
चेष्टित था, उस के सम्बन्ध में इस से अधिक कुछ नहीं कहा जासकता।

४ - देवताथं। के पूर्वयुग में असन में ही सन् का निकास हुया है।

५ — यह व्यक्त प्रपत्न किसी समय तमीभूत, अविवात, लच्चाश्रस्य, तर्फश्रस्य, प्रब्गुलिनिवेश रहित, एवं सीता हुआ साथा।

६ — त्रह्म नाम फा पटार्थ पहिले वर्तमान स्थिति से भित्त था, प्राविहेय था। उसी प्रह्मान्मा से यह कुछ च्यास था। त्रह्ममय यह प्रपञ्च उस समय तमोमय था।

७—महाप्रलयकाल के श्रन्त में यह सब फुछ स्थावर जङ्गमप्रपन्च तमोमय, प्रमुप्त तकेशन्य, श्रज्ञात, श्रात्वेश, श्रवितेय, एव ज्ञानमं मा से विहिभृत था।

२—प्रागी युग

श्रागे जाकर जीवसर्ग का विकास हुआ । किसी श्रचि त्यशिक्त की मानस प्रेरणा से दाम्पत्यभावद्वारा जब्-चेतनरूप धातु मूब-जीव नाम के तीन जीवसगीं का विकास हुआ। इस युग के सभ्य प्रायाी पशु हो माने गए। क्योंकि इस युग के मनुष्यों के गुरू यही पशु थे। इसी दृष्टि से इस युग को हम प्रायुग भी कह सकते हैं। इस युग के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान ने खोज आरम्भ की। उरी अन्वेषमा के आधार पर इस इस अनुमान पर पहुंचे कि आरम्भ में मनुष्य का जीवन पशुत्रों की भांति ही न्यतीत होता था। दूसरे शन्दों में इस युग में पशु ही मनुष्य के शिल् क थे। पशु सर्वया नम्न रहते हैं, परस्पर में लड़ा करते हैं, सवल पशु निवल पशुत्रों को मार कर खाजाते हैं। वर्षा-धूप श्रादि के श्राक्रमण से बचने के लिए वृत्तों की छाया, पर्वत कन्दराश्रों, भूमिगत्तीं का त्राश्रय लेते हैं। जङ्गली घास, फल, पत्ते त्रादि ही इन की भोजन सामग्री है। तत्कालीन मनुष्यों नें भी इन पशुधरमों को हीं अपनी जीवयात्रा का साधक वनाया। इस युग के मनुष्य सर्वथा नग्न रहते थे। पशुत्रों का, एवं मनुष्यों का कचा मांस, जङ्गली कन्द-मृल-फल इन का भोजन था। भूमि इन की शय्या यो। परस्पर में बात वात पर लड़ते भगड़ते रहना इन का खाभाविक धर्म था। अपनी सन्तानों को हिंसक पशुश्रों से वचाने के लिए यह पर्वतकन्दराश्रों, चृत्त्रशाखाश्रों, एवं गड्ढ़ों स्रादि का स्राश्रय लिया करते थे। भाषा का प्रयोग सर्वया स्रस्फट था। केवल पशुस्रों की च्चनिवाक् की तरंह "श्रां-श्रां-वां-वां-हो-हो" श्रादि सांकेतिक भाषा के द्वारा ही इन के व्यवहार सञ्चालित थे । गोरेला, शिम्पाञ्जी, वनमानुष, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि हिंसक पशुओं से परिपूर्ण, महाभयावह, दुस्तर उन अफ्रिका के जंगलों में रहने वाले, उक्तलक्गा, सर्वथा नम्न, पूर्णश्रसम्य, एवं नरमांसमची जंगली मनुष्य श्राज भी उस युग की याद दिला रहे हैं। मनुष्य को यह अवस्था भी हजारों वर्षों तक रही होगी, क्योंकि मानवीय सभ्यता का विकास क्रमशः ही हुआ करता है।

३-श्रादियुग

प्रकृति देवी की अनुकम्पा से आगे जाकर मनुष्य की बुद्धि में थोड़ा सा विकास हुआ। ज्यों ज्यों इन की बुद्धि विकसिन होने लगी, त्यों त्यों इन्होंनें अपने जीवन में क्रमिक सुधार करना श्रारम किया । नग्न रहने में इन्होंनें लजा का अनुभन किया । इन की दृष्टि सर्वप्रथम पशुओं के शरीर पर गई। इन्होंने देखा कि पशुत्रों की गुप्तेन्द्रिएं प्रकृतिद्वारा चर्मवेष्टन, एवं पुच्छ से दक्ती रहतीं हैं। इसी पशुशिला के व्याधार पर इन्होंनें भी वृत्तवल्कल, शुष्कपत्र, पशुचर्म आदि से श्रापने अधोभाग को दक्तना आरम्भ किया। आतप-वर्षा से वचने के लिए इन्होंने पिच्यों के घोसलों से शिक्ता ली, पानी-फ्स के घोंसलेनुमा मकान वनाए गए, पश्च-पित्यों के पार-स्परिक संघठन को देखकर इन्होंनें अपना भी संघठन आरम्भ किया, चक्रमक प थर से अग्नि का आविष्कार किया, कच्चे मांस के साथ भुना हुआ मांस भी व्यवहार में जाने लगे, हिं यों के श्राभूपणों का उपयोग श्रारम्भ हुत्रा, पशुचर्म के वेष्टन से वाद्यविशेष (ढोलक) बना कर सामुहिक विनोद की शिला प्राप्त की, पशु गालन आरम्भ हुआ, अपनी अपनी छोटी छोटी खतन्त्र मण्डलिएं वनाईं गईं, इन का एक एक मुखिया वनाया गया, श्रम्य-शसभ श्रादि से सवारी का काम लिया जाने लगा. हिंसक पशु, एवं शत्रुदल से त्राण पाने के लिए पाषाण-लोह त्रादि के अपरिष्कृत शस्त्रों का भी उपयोग होने लगा। इस प्रकार इस युग में मनुष्य की सम्यता का श्रीगणेश हुआ। इसी लिए हम इसे आदियुग नाम से न्यवहृत करते हैं। हजारों वर्षों तक इसी युग का प्राधान्य रहा । इस युग के स्मारक भी श्राज हमें जाङ्गल प्रदेशों में प्रचुरमात्रा में उपलब्ध होते हैं।

१-मगिजायुग

इस युग में मानवसम्यता का एक प्रकार से पूर्ण विकास हुआ। प्रामिनमीण, कृषि-कर्म, कपास-रेशम आदि के वस्त्रों का निर्माण, पञ्चायती व्यवस्था, लोकसत्तात्मक शासन (प्र- जातन्त्र), वापी क्रा तड़ागादि का निर्माण, उद्यान उपवन आदि की व्यवस्या, गान्धवैविवाह-पद्धति, ज्ञान-क्रिया-अर्थ-शिल्प के आवार पर मानवसमाज का चार भागों में विभाजनं, विविध-वैज्ञानिक आविष्कार आदि इस युग की प्रधान प्रधान विशेषाण हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस युग को हम पूर्णसम्पयुग कह सकते हैं। हमें तो यह कहने मे भी कोई संकोच नंहीं होता कि जिस सम्यता, संस्कृति, एवं विज्ञान पर आज पश्चिमी देश अभिमान कर रहें है, इन सब विषयों में मिण्जायुग कहीं आगे बढ़ा हुआ था।

मिणाजा नामक तत्कालीन मानव समाज की वे चारों श्रेणिएं उस युग में ऋमशः साध्य, महाराजिक, आभास्वर, तुषित इन नामों से प्रसिद्ध थीं। देवयुग में आविष्कृत होने वाली वर्शव्यवस्था का मूल यही चार श्रेशिएं थीं। इस व्यवस्था की तुलना करते हुए हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि परम वैज्ञ निक ज्ञानप्रधान साध्य उस युग् के ब्राह्मण थे। पर-मप्रतापी, महाधनुईर महाराजिक उस युग के स्तिय थे। कृषि, गोरसा, वाणिज्य में दस्त, पूर्ण सम्पन त्रामाखर उस युग के वैश्य थे। एवं शिल्य विद्या में पारङ्गत , समा नसेवा में नि:स्वार्धः बुद्धि से संजग्न तुषित उस युग के श्रद्ध थे। इन चारों जातियों का नेतृत्व साध्यजाति के ही हाथों में था। अपनी अपूर्व प्रतिमा के वल से इसी साध्य जाति ने प्राकृतिक तत्त्रों की परीक्षा द्वारा सर्व-प्रथम यज्ञविद्यां (केमेस्ट्रीChamistry) का आविष्कार किया था। इन्हीं के द्वारा आविष्कृत यज्ञविद्या के आधार पर आगे जाका (देवयुग में) मौमदेवज्यव था के प्रवर्शक ब्रह्मा के आदेश से उन के ध्येष्ठ पुत्र अधर्या ने ब्रह्म को मूल बनाते हुए देवत्रिलोकी में यज्ञविद्या का प्रसार किया था। देवयुग से पहिले सम्पूर्ण विश्व में साध्यों का ही प्रमुख था, साथ ही में यह ईश्वरवादी मौम देवताओं के विरोधी भी थे, अतएव यह आर्थ्यसाहित्य में "पूर्वे देवाः" "सुरद्विषः" इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। साध्यजाति का ईश्वरसत्ता पर त्रिश्वास न था। यह केत्रल प्रकृतिसिद्धि च्रिणिक विज्ञान के उपासक थे। जो स्थान त्र्याज क्शिकविज्ञानवादी नास्तिकों को मिल रहा है, वही स्थान साध्यों का था। इन का अभिमान था कि प्रकृति के नियत नियमों से ही विश्व रचना हुई है। उन नियमों को भलीमांति जान कर ठीक पद्भति से काम करने पर मनुष्य भी नवीन विश्व का निर्माण कर सकता है। हम दिहान के आधार पर नवीन सूर्य, चन्द्रमा आदि भी बना सकते हैं। जब प्रकृति पर ही विश्वप्रपद्ध का पर्यवसान होजाता है तो ऐसी द्रशा में सर्वधा न्यर्थ प्रकृति से अतिरिक्ष एक स्वतन्त्र ईश्वर की कल्पना में अपने लौद्ध जगत् की शक्ति क्यों खर्च की जाय। चूंकि तत्कालीन महाराजिक-आमास्तरादि इतर जातियों पर इन्हीं का अड्डुश था, सन इन्हीं के आदेश पर चलते थे, ध्रतएन यह मिए जायुग साध्ययुग नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मिए जा उस समय में मानव समाज की सामान्य संज्ञा थी। यह विद्या में निष्णात, यह से ही यज्ञकमों का सम्यादन करने वाली इसी साध्यजाति का सक्रप बतलाती दुई यजु: श्रुति कहती है—

चज्ञेन चज्ञमय नन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ने इ नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे स्वाह्याः सन्ति देवाः । (यज्ञः संहिताः "")।

देनयुग में यज्ञ से ईश्वर का यजन किया जाता था। परन्तु साध्य लोग यह से यज्ञ का ही यजन करते थे। इसरे शब्दों में वे विज्ञान से विज्ञान का ही प्रसार करते थे। इन की शासन-ज्ञणाली में प्रजातन्त्रात्मक गणतन्त्र की ही प्रधानता थी। इस युग का प्रशुत्व पूर्व के युगों की श्रपेक्षा श्रधिक समय सक रहा।

५—स्पद्धीयुग

पूर्व में जतलाया गया है कि सम्यता, संस्कृति, एवं विज्ञान की पराकाष्टा पर पहुँचे हुँए दी साध्य एकेश्वरवाद पर, किंवा ईश्वरसत्ता पर विश्वास नहीं रखते थे । इस अनिश्वरवादप्रधान ज्ञिषाकविज्ञानवाद की प्रवलता का आगे जाकर परिणाम यह हुआ कि इन का मतंबाद इन्हीं के पारस्परिक विरोध का कारण बन गया। गणनन्त्राहिंगका शासनप्रणाली भी इस विरोध की उत्ते- खक बनी, फलत: सृष्टि के सम्बन्ध में १० अवान्तर मत प्रचलित होगए। जो कलह आज

सम्प्रदायों में देखा जाता है, वही कलह साध्ययुग में व्याप्त होगया । साध्यकालीन वे ही १० मत ऋक्संहिता में सद्घाद असद्घाद, सदसद्घाद, व्योमवाद, अपरवाद, रजीवाद, अम्भी-वाद, आवरणवाद, अहोरात्रवाद, संशयवाद इन नामों से प्रसिद्ध हैं । सत्य सिद्धान्त सदा एक होता है, नित्यविज्ञानमूलक सत्य सिद्धान्त में विरोध का अवसर नहीं हैं । इधर साध्य १० मत मानते थे । परिणाम इस का यह हुआ कि इन विभिन्न मतत्र दों की कृता से तत्कालीन मानव समाज में संघर्ष उत्पन्न होगया । इस संघर्म का मृलकारण अनीखरवादमूलक प्रजातन्त्र ही था । इसी संघर्ष ने तत्कालीन संगठन, एवं शान्ति में ठेस लगाई, कलह का साम्राध्य होगया । इस प्रकार एक वार इस बढ़ी हुई वैज्ञानिक सम्यता ने विश्व के सामने उसी प्रकार एक महा संकट उपस्थित कर दिया, जैसा कि संकट अर्थलोक्षा विज्ञानमहमत्त राष्ट्रों की कृता से आज उपस्थित होरहा है । इस संकट की निवृत्ति कैसे हुई १ यह आगे की युगमीनांसा से विदित होगा । इस स्पर्धायुग को हम संवर्षयुग, विरोधयुग, कन्नहयुग, अग्रान्तयुग, क्रान्तियुग, विरन्नवयुग, हत्यादि नामो से भी सम्बोधित कर सकते हैं ।

६-देवयुग

शान्ति होती है, ज्ञोभ उत्पन्न करने के लिए। ज्ञोभ होता है, शान्तिप्रसार के लिए। शान्ति क्रान्ति की जननी है, क्रान्ति शान्ति की जननी है। संयोग वियोग का जनक है, वियोग संयोग का जनक है। मान अभान का सूचक है, अभान भान का ख़ब्दप सम्पादक है। उन्नति पतन की ध्वजा है, पतन उन्नति की ध्वजा है। सुख का मूल दु:ख है, दु:ख का मुल सुख है। जन्म मृत्यु का कारण है, मृत्यु जन्म का कारण है। सहनशीलता ही क्रान्ति की जननी

[÷]डन दसवादों पर इन्हीं नामा से श्रीत-स्मार्च प्रमाणों के श्राघार पर श्रीग्रुह्वर द्वारा १० स्वतन्त्र प्रन्थ संपर्च हुए हैं । विशेष जिज्ञासा रखने वालों की वे प्रन्थ देखनें चाहिएं।

है। यही ऋगित आगे जाकर शान्ति की मुलप्रतिष्ठा वन जाती है। इन प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार साध्यों के अनिवेक से फीले हुए मतग्रद ने कीम उत्पन्न किया। इस कीम ने महाशा-नितपरायण शिल्पोपजीवी तुषितों में भी संघर्ष उत्पन्न कर दियां। तुषित जाति का उस समय वही महत्व था, जो कि महत्व आज दिक्तणभारत के शुद्रों का है। पाठकों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि इसी तुषित जातिने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, जो कि शान्ति का दूर्त वनकर आगे जाकर विश्वशान्ति का कारण वना।

उस महापुरुषने सबसे पहिले प्रचलित विभिन्न दस वादों पर कुठारात्रात करते हुए एकत्व मूलक झलवाद की स्थापना की । इसी महापुरुष की कृपा से सबसे पहिले एकेश्वरवाद-मुलक राजतन्त्र की स्थापना हुई । उस विभूतिनें यह घोषणा की कि यदि इन १० सों मतों का कोई एक मूल आधार नहीं माना जाता है तो यह सभी मत सर्वथा मिध्या हैं । ईश्वरसंत्ता के विना इन की प्रतिष्ठा किसी भी अवस्था में अलुण्ण नहीं रह सकती । इसी मन्तन्य के आधार पर इसने दसों वादों की प्रतिद्वन्द्विता में सिद्धान्तवाद की स्थापना की । महापुरुष के इसी प्राथमिक सुधार को जद्य में रखकर मन्त्रश्रुति कहती है-

नासदासीको सदासीचदानीं नासीद्रजो नो व्योगा परो यद ।
किमावरीवः कुइ कस्य शर्मिक्रम्भः किमासीद्गगहनं गभीरम् ॥१॥
न मृत्युरासीदमृतं न तिह न राज्या ब्रह्म श्रासीद प्रकेतः।
श्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥२॥
तम श्रासीचमसा गुन्व्हमग्रेऽप्रकेतं सिलंलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छेयनाभ्विषिहतं यदासीद तपस्तन्माहिना जायतेकम् ॥२॥
(श्रृक् सं १०।१२६।१-२-२)।

चूंकि इसी महापुरुपने सर्वप्रथम ब्रह्मशद की स्थापना की थी, श्रत एवं तत्कालीन नियम के श्रानुसार यह "ब्रह्मा" की उपाधि से विभूषित किए गए । यही ब्रह्मा देवयुग के श्रादि प्रवत्तक माने गए, जैसे कि "ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता" (मुण्डकोपनिपत् १,१११) इलादि वचन से स्पष्ट है। उस युगमें यह नियम या कि जो विद्वान् जिस तत्व की सर्वप्रथम परीक्षा करता था, उसे उसी नाम से विभूषित किया जाता था। वसिष्ठ, श्रगस्य, मत्स्य, श्रवि, स्गु, श्रिक्सरा श्रादि श्राप जितनें नाम सुनते हैं बस्तुतः यह सब तत्वों के नाम हैं। जिन महापुरुपोंने इन तत्वों की परीक्षा की, वे, एवं उनके वंशधर भी उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि अनुषिरहस्यादि श्रन्थ निवन्धों में विस्तार से प्रतिपादित हुशा है।

श्रातुः प्रकृत में व्हान्यांश यही है कि श्रवतारिविद्यान के श्रनुसार ब्रह्म का जन्म श्राधि कारिक था, प्रंकृतिसिद्ध था। श्रतरा यह श्रादि ब्रह्म "स्वयम्भू" नाम से प्रसिद्ध हुए। एकेश्वर- वादः की स्थापना के श्रनः तर ब्रह्मा ने प्रकृतिसिद्ध नित्य ब्रह्मा के श्रनुसार यहां भी चार प्रकार की स्थिएसंस्थाएं प्रतिष्ठित कीं। नित्यसिद्ध श्रयौरुषेय वेदतत्व के श्राधार पर वेदप्रन्य प्रकट हुए, यही पहिली वेदस्रिष्ठ कहलाई। नित्यसिद्ध त्रैलोक्य के श्रनुसार इसी पृथिवी पर लोक व्यवस्था की। पृथिवी को पद्म मान कर इसे श्राठ मागों में विभक्त किया गया। यही पार्थित विभाग पुरायों में "श्रपाद्य सुवनकोग्ने" नाम से प्रसिद्ध हुपा। इस विभाग में देवत्रिलोक्ती, एवं श्रामुरित्रलोकी नाम की दो संस्थाएं वनाई गई, यही दूसरी लोक्सिष्टि कहलाई। इसी प्रकार पश्चित्तित, पश्च जन, पश्च वर्षाणे व्यदि रूपसे प्रकार हु की व्यवस्था की,। सर्वान्त में प्रकृतिसिद्ध नित्य वर्णवर्म्म के श्रनुसार चार्त्ववर्षा को प्रकृतिसिद्ध नित्य वर्णवर्म के श्रनुसार चार्त्ववर्षा के प्रश्रामुख से श्रमीरुषेय वेदस्ष्ये, श्रापोमुख से लोकसृष्टि, वाड्मुख से प्रजास्त्रि, श्रवगिरित श्रनादमुख से धर्मी-

^{*}हनोर शास्त्रों के ब्रहमार प्रार्थिती कः विमाजन तीन तरंह है। हुआ है। वे ही तीनो विमाग कमशः यहाभुवनकीश, पाद्मभुवनकोश, वप भुवनकोश नानों से प्रसिद्ध है। इन का विशद विवेचन पुराणरहस्य में, एव मक्ति विवेचन शवपयिद्यानभाष्य नृतीय वर्ष में देखना चाहिए।

सृष्टि हुई है, उसी नियम के अनुसार पुष्कर (खुष्तारा) में उत्पन्न होने वाले इस खयम्भू ब्रह्मा ने भी मन्त्रात्मक वेदसृष्टि, देवित्रलोकी—आसुरित्रलोकीका लोकसृष्टि, प्रजाविभागक्तपा प्रजासृष्टि, एवं प्रजा को प्रकृति के नियमानुसार चलाने के लिए धर्मसृष्टि की।

प्रकृतिवत् ग्रिश, इन्द्र, वहण आदि मौमदेवताओं का विकास किया गया। हैहर्य, कालकेय, दौर्द्धर, मौर्य, द्वत्र, नमुचि, त्वष्टा द्ववाकिष आदि अधुरों की व्यवस्था हुई। ब्राह्मण, त्वित्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वरणों का, एवं अन्त्यन, अन्त्यावसायी, दस्यु, म्लेच्छ इन चार अवस्थां का विभाग किया। चातुर्वण्यं के साथ साथ व्यक्ति का उपकार करने वाली ब्रह्म वर्य, युदस्य. वरतनस्थ, सन्यास इन चार आश्रमों की व्यवस्था की गई।

१० श्रंशात्मक भारतवर्ष को देवत्रिलोकी का मनुष्यलोक माना गया। जिस भारतवर्ष की मध्यरेखा उज्जेन है, पूर्वीसीमा चीनसमुद्र (यलोसी-पीतसमुद्र) है, पिक्वमसीमा महीसागर (मिडिट्रेनिएन्सी Madetarenaen.Sea) है, दिल्लाग्रसीमा निरक्तृत्त स्थानीय लङ्का है, उत्तरसीमा शर्यग्रावत (शिवालक) पर्वन है, ऐसे इस महाविशाल भारतवर्ष के सम्राट् वैवस्वतमनु बनाए गए। मनु के संम्बन्ध से ही यह लोक मनुष्यलोक, एवं यहां की प्रवा मानव नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रापन देवता यहां के श्रांतिष्ठाता (श्राधिष्ठाता) शवसोनपात (वायसराय) बनाए गए। मनुष्य-लोक का भरण पोषण करने के कारण ही यह अपन "भारत" कहलाए। जैसा कि— 'ग्रावन महां ग्रास ब्राह्मण भारतेति" (यज्ञःसं०) इत्यादि यज्ञमन्त्र से सिद्ध है। भारत श्राप्त द्वारा श्रासित होने से ही यह लोक भारतवर्ष कहलाया था, एवं यहां की प्रजा भारतीय कहलाई।

शर्यगायत पर्वत से आरम्भ कर हिमालय तक का सारा प्रान्त भौमत्रिलोकी का धन्त-रिक्त लोक याना गया । वायु यहां के शक्सोनपात् बनाए गए। यहां की प्रजा यक्, राक्स गन्धर्व, पिशाच, गुहाक, सिद्ध, किचर आदि विभागों में विभक्त की गई। यहां आन्तरीह्य प्रजा तियग्योनि कहलाई। सुप्रसिद्ध नन्दनवन, काननवन, विभाजवन, उमावन, स्कन्दवन आदि महावन इसी लोक की शोमा बढ़ाते थे-। सुप्रसिद्ध जाम्बुनद् नाम का सुवर्ण इसी स्थान का गौरव था । हिमालयप्रान्त, एवं प्राग्मेरु (पामीर) यहां का खर्मलोक हुआ। इन्द्र यहां के शवसी-नपात् बनाए गए। यहां की प्रजा देवता कहलाई। साथ ही में इसी इन्द्र को ज्योतिविभाग का लोकपाल, एवं प्वदिक् का दिक्पाल बनाया गया। वरुण को पानी के विभाग का लोकपाल, एवं पिइचम दिशा का दिक्पाल बनाया गया। चन्द्रमा को ओषधि—ब्राह्मणवर्ग का लोकपाल, एवं उत्तरदिशा का दिक्पाल बनाया गया। यम को वनस्पतियों—पितरों का लोकपाल, एवं दिल्ला दिशा का दिक्पाल बनाया गया। ब्रह्ममूलक राजतन्त्र को राजा, सम्राट्, स्वाराट्, विराट मेद से चार श्रेणियों में विभक्त किया गया। प्रजासन्त्र का समूल विनाश किया गया।

इसी प्रकार ग्रफ्तिका ग्रमेरिका योरोप नाम के तीन महाप्रान्त श्रमुरों को दिये गए, यही श्रमुरिकाको कहलाई । श्रपने उपेष्ठ पुत्र श्रम्थन को त्रयीविद्या का पहिला शिष्य बनाया । श्रम्थन ने सरस्वती नदी के समीप सर्वे प्रयम यज्ञ की स्थापना की । यह स्थान लग मग ४७॥ श्रम्यांश पर पड़ता है । प्रयम के समीप विश्वन होत्र में लुप्त होने वाली लुप्ता सरस्वती, एवं पिक्षमभारत की पूर्वीसीमा पर स्थित सिन्धुनद के उस पार विस्ष्राश्रम के समीप बहने वाली प्राची सरस्वती, इन दोनों सरस्वतियों से यह सरस्वती भिन्न है । इस की सत्ता लगमग उत्तरक्त में है । देवतालोग इसी में श्रवभ्यस्नान (यज्ञान्तस्नान) दिया करते थे । यहां यज्ञविरोधी श्रमुर श्राक्रमण करने में प्राय: श्रसमर्थ ही रहे, श्रत एव यह स्थान "ग्रपराजिनादिक्" नाम से प्रसिद्ध हुश्रा । इस सरस्वती में श्रवान्तर सात शाखा नदिए मिलतीं हैं । यही नदी वर्त्तमान में 'वालकशभील" नाम से प्रसिद्ध है । श्र्यवीद्यारा प्रदत्त सारस्वत यञ्च के बल पर देवता लोग श्रमुरों को समय समय पर परास्त करने में समर्थ हुए हैं ।

सब से बड़ी विशेषता उस युग की यह थी कि भारतीय प्रजा का कर्म देवेन्द्र की श्रीर से निधारित होता था। इस के प्रतिक्ष में भारतीय प्रजा की भोजन, श्राच्छादन व्यवस्था, चिकित्सा, एवं श्रान्य श्रावरयकताश्रों का भार राजातन्त्र पर था। श्रारिवनीकुमार यहां के प्रधान चिकित्सक थे। वामदेव श्राव (गल्ले) के श्रध्यच्च थे। वसीर्धारा में तीन वर्ष के लिए पहिले से श्रान सिश्चित रहता था। शिचाप्रसार के लिए तीनों लोकों में करयप, विसिष्ठ,

अदिरा, भृगु, भरद्वाज, अति, आदि प्रमुख कुलपित्यों की अध्यक्ता में ब्रह्मपर्वदें, एवं महाशालाएं सुन्यस्थित थीं। राजतन्त्र को सुन्यस्थित रखने वाले ग्राम, नगर, अत्रह, खर्व आदि का निम्मास हुमा था। सेना, सेनाध्यल, प्रामसी, स्त, पालाग्ल, ल्ला आदि १४ रान राजतन्त्र के सञ्चालक थे। वैज्ञानिक तत्वो की की परीला के लिए सिन्धुनद से पश्चिम भाग में विसिष्ठपरुस के स्मीप प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के समीप एक महाविज्ञानशाला थी। यह शाला "सूर्यसदन" "विज्ञानभवन" आदि नामों से प्रसिद्ध थी। सौभ, प्लव, दिन्य, स्त, ह्र्यस्व, इत्यादि स्थल-जलनभ संचारी विविध विमानों के आविष्कार का श्रेय इसी विज्ञानभवन को मिला था। निगम—ग्रागम भेद से विद्याओं के दो विभाग भी इसी युग में हुए थे। ४—वेद, ४—उपवेद, ६—वेदाङ्क, ४—उत्तराङ्क इस प्रकार निगम को १० मार्गो में विभक्त किया गया था। १० संदिताएं, १४-सिद्धान्त, ६-कल्प, १०-यामज, ८ डामर, ६४-तन्त्र, संसूप १२० श्रागम के अवान्तर विभाग हुए थे। महासृष्टिकाल की व्यवस्था के लिए नित्य सिद्ध कृत, त्रेता, द्वापर, किसोद से चतुर्युगी का आविष्कार हुआ था।

इस प्रकार उस महातन्त्रायी महेश्वर के महाविश्व के गुप्त रहस्यों के आधार पर भगवान् खयम्भूने इस भूलोक में ही सब कुळ व्यवस्थित कर दिया । इन्होंने अपना निवास स्थान काकेशश पवत बनाया । यही स्थान आज "एशियामाइनर" (Asiaminer) नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही दहरेशिया (छोटी एशिया) भी कहा जाता है। ईश ब्रह्मा के सम्बन्ध से ही देवत्रैलोक्य, एवं एशियामाईनर एश्या रूप में परिएत हुआ है। एशिया शब्द एश्या का ही विकृतरूप है। सम्पूर्ण एशिया उन लोगों की प्रातिस्विक संगत्ति (मौरुसी जायदाद) है, जो कि ईश ब्रह्मा के, एवं इनके द्वारा आविष्कृत वेदधर्म को मानने वाले हैं।

हम (भारतीय) एशिया के हैं, एवं एशिया हमारी है। आगन महानुभाव हमारे, एवं हमारी एशिया के अतिथि हैं। अतिथिसेवापरायण आर्यजाति ने उन का, एवं उन के वंशजो का पर्याप्त आतिथ्य कर दिया। यहां तक कि इन्हों ने अपने लिए, एवं अपनी सन्तित के लिए भी कुछ न छोड़ा। उधर अतिथि महानुभाव अतिथि की कौन कहे, तिथि की सीमा का भी उल्लंबन

कर गए, किंवा कर रहे हैं। इधर आर्यजाति को यह भी विदित न रहा कि यह आगत महानुभाव वास्तव में हमारे अतिथि हैं। क्या ही अच्छा हो, आर्यसन्तान जब तक अपने स्वरूप को न पहिचान ले, तबतक वे अपने मान की रहा के लिए स्वदेश की यात्रा का विचार निश्चित करलें। कहीं ऐसा न हो कि यह शान्तजाति उम्र वन कर विश्व के लिए एक महासंकट उपस्थित कर दे।

यह तो हुआ देश्युगन्यवस्था का दिग्दर्शन, अप प्रकृत का अनुसरण कीजिए । खयम्भू मनु के विश्वं न् नाम के पुत्र हुए । विश्वं न के प्रप्त, एवं १ कन्या हुई । इनमें ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्याकु नाम से, एवं कन्या इसा नाम से प्रसिद्ध हुई । यही दोनों कमशः सूर्य्य-वंश, एवं चन्द्रवंश के मृत प्रवर्त्तक हुए । विश्वं न की पियपात्रा इता कन्या यहाविद्या में महा निप्णात थी । इस महाविद्या के द्वारा यहाविद्या को पूर्ण प्रोत्साहन मिला था, अतएय यहाकर्म में इस के स्मारकरूप इड़ापाशन नामक कर्म का विधान किया गया । यद्यप विश्वं न ही मारतवर्ष के प्रथम सम्राट्थे, तथापि यह कभी भारतवर्ष न आए । इन की जीवित दशा में हीं, इनके ह रा ज्येष्ठपुत्र इद्यक्त को उत्तर्गधिकार प्राप्त हुआ । उस अधिकार को लेकर भारतवर्ष में आनेशले सूर्यविश्वों में यही पहिले सम्राट्थे । इन्होंने ही अयोध्या नाम की राजधानी स्थापित की जैसा कि आगे के ऐतिहापकरण से स्पष्ट होजायगा।

उक्त देवयुगानास से विज्ञ पाठकों को यह विदित होगया होगा कि मानवनुद्धि जितना विकास कर सकती है, देवयुग में वह विकास चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दुईविवश चन्द्रमा की श्रधम्मेनुद्धि ने श्रागे जाकर देवयुगकालीन व्यवस्था का सवीत्मना उच्छेद करते हुए सदा के लिए अपने भाल पर कलड़, का टीका लगा लिया। आज देवव्यवस्था विलुप्त प्राय है। हम अपनी मूर्खता से आज सब जुळ खो बेठे है। जिन (भारतीय) असम्य मनुष्यों के पूर्वजों ने कि ती समय समस्त विश्व को एक बार सम्यता, संकृति, विज्ञान, शिल्प, कला आदि का पाठ पढ़ाया था, आज उन्हीं पूर्वजों की सन्तानों को सम्य बनाने का वे अर्द्धदम्ध जब वृथा अभिमान करते देखे जाते हैं तो सहसा हमारे मुख से निकल पड़ता है— "कालाय तस्मै नमः"। महाभारत युद्ध में

सूर्यवंशियों की क्रोर से अयोध्या नरेश महाराज सुमित्र शामिल हुए थे। सुमित्रराज विवलान की १२= वीं पोढ़ी में माने गये हैं। भगवान् रामचन्द्र विवलान् से ६३ वीं पीढ़ी के भारतीय सम्र'ट्थे।

उक्त परिस्थित को सामने रखते मुलगीताकाल की मीमांसा कीजिए। भगत्रान् ने कहा है कि 'मैंने सब से पहिले विश्वान् को गीता का उपदेश दिया है। विश्वान् ने मनु को, मनु ने इदराकु को, इस प्रकार परम्परया यह योग चला आरहा था। पर तु कालदोष से यह लुप्त होगया श्राज उसी विलुप्त योग का रहाय तुझे बनला रहा हूं"। पाठकों को यह स्मरस रखना चाहिए कि सम्पूर्ण गीताशास्त्र भगवान् का अपना उपदेश नहीं है। भगवान् का अपना मत आरम्भ के ६ श्रध्यायों में प्रतिपादित केवल राजिषिविद्या है। सिद्धिविद्या, राजिवद्या, श्रापिविद्या इन तीनों का संशोधन रूप भगवान् ने गीता में समाविष्ट कर लिया है , ऐसी दशा में हम भगवान् की मूल-गीता केवल राजिवविद्या को ही कहेंगे। "एवं परम्पराप्राप्तिमं राजर्षयो विदुः" से भी यही ध्विन निकलती है। अवस्य ही अपने किसी अन्य शरीर से यह महानात्मा देवसुग के आरम्भ में वियनान होगा, एवं विशव न् ने इस का शिष्यत्त्र स्वीकार करते हुए-उस अलौकिक गीतायोग का उपदेश लिया होगा । हमारी दृष्टि में राजिविवातिमका मुलगीता का वही समय होना चाहिए । महाभारतकाल में तो मगवान् उस पूर्वी गदिष्ट योग का सं कारमात्र कर रहे हैं। रही गीतारलोकों की वात, सो तो सर्वविदित है गीतारलोक व्यास का बुद्धिवभव है, इसे कौन नहीं जानता। "सव से पहिले भगवान् ने विवस्तान् को कहा" इस उक्ति के सम्बन्ध में कब कहा ? विवस्तान कब हुए थे ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान की जिज्ञासा खामाविक थी। इसी दृष्टि से हमें युगधम्मों का दिग्दर्शन कराना पड़ा।

इसी सम्बन्ध में हम अपने कुछ खतन्त्र उद्गार भी प्रकट करना चाहते हैं। उक्त देवयुग-प्राचीन व्यवस्था के आधार पर पाठकों को सम्भवतः यह स्त्रीकार करलेने में तो कीई आपित न होगी कि हमारा सर्वोत्तिकाल देवयुग था, -जिसका कि महाभारतयुग से कई सहस्र वर्ष पूर्व होना निश्चित है। महाभारतकाल को तो उन्नतिकाल न कह कर एक प्रकार से हम हमारा अव-नतिकाल ही कहेंगे। भाई माई में घोर शत्रुता, जबन्य राज्यिक सा, निन्दनीय धूनक मंद्रारा पर- सस्वापहरण, सभ्य कहलाने वालों के हाथों अग्निदाह, विश्वपान कम्मों का सम्पादन, सभ्यमण्डली में एक निरपराध आर्यललना के सतीत्व पर आक्रमण आदि कम्में हीं इस युग को निकृष्टना के ज्ञलन्त उदाहरण है। जिस प्रकार साध्ययुग के अनन्तर होने वाले संवर्षयुग के उपश्रम के लिए देवयुगलंस्थापक ख्यम्भू ब्रह्मा का अवतार हुआ था, अवतायुग में उत्पन्न राज्ञसिविष्लव के दमन के लिए भगवान् राम का अवतार हुआ था, इसी प्रकार द्वापर के अन्त में, एवं काल के आरम्भ में देवयुगव्यलंख्य इस भीषण्युग की भयद्भर क्रान्ति का दमन करने के लिए ही राज्ञिविद्या के प्रनर्द्यारक सर्वेश्वर भगवान् कृष्ण का पूर्णवतार हुआ था। धर्मग्लानि ही अवतार का कारण है। इस दिष्ट से भी हम महाभारतयुग को अवनित काल कह सकते है।

महामारत से पहिले हजारों वर्षों तक देवयुग रहा। देवयुग से पहिले सहस्तों वर्षों तक संघर्षयुग रहा। इससे पहिले सहस्तों वर्षों तक साध्ययुग, किंवा मिण जायुग का प्रभुत्व रहा। इससे पिंहले चिरकाल तक आदियुग का महत्व रहा। इस से पिंहले पशुयुग की प्रतिष्ठा रही। अनुमान लगाइए, महामान्त से कितनें हजार वर्ष पिंहले मनुष्यसम्पता का विकास होगया होगा। महा-भारत को आज लगभग ५ सहस्र वर्ष हुए। पूर्व कथनानुसार महाभारतकाल में तो हमारी सम्यता का एक प्रकार से व्वंस ही होगया था। पिश्चमी विद्वान् जहां से (महाभारतकाल से, अथवा अधिक से अधिक महाभारत से कुळु शताब्दियो पिंहले से) हमारे इतिहास वा आरम्भ मानते हुए हमारी सम्यता—असम्यता को कसोटी पर कसने का व्यर्थ का साहस करते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे मौलिक प्रन्थों (वेद—पुराखादि) के आधार से, वह काल तो हमारा अस्तकाल है। हम क्या थे और क्या होगए, इस परन की मीमांसा के लिए तो हमें ५ सहस्त वर्ष पहिले के देवयुग, एवं साव्ययुगकालीन इतिहास का ही अन्वेषण करना पहेगा। कुळु शता-

[#] चतुर्युन व्यवस्था प्रकृतितन्त्र, एव राजतन्त्र भेद से दो मागों मे विमनत है। प्राकृतिक चतुर्युनी का सृष्टिधारा से सम्बन्ध है। इन व्यवस्थाओं का विशद विवेचन पुराएरहस्यान्तर्गत मन्त्रन्तररहस्य में देखना चाहिए।

बिदयों से सम्बन्ध रखने वाले शिलालेखों, सिक्कों, त्रुटित भाण्डों, विदेशी ह्यूनसांग आदि या-त्रियों के अमरावृत्तों, एवं कल्पनारसिक कुछ एक पश्चिमी विद्वानों से (हमारे साहित्सान्वेषण के सम्बन्ध में) लिखे गए किएपन प्रन्थों के आधार पर हमारे मौलिक इतिहास का यथावत् जान लेना कठिन ही नहीं, अपित असम्भव है।

महाभारतयुग

(ह्रासयुग)

उचित था कि युगचर्चा को यहाँ समाप्त कर प्रकृत विषय का अनुसरण किया जाता।
परन्तु अपने अवस्थाधम्म की खाभाविक प्रेरणा से, बाह्यणवर्ण में रहने वाली सहज सिद्ध चपंतता की नोदना से, साथ ही में भारतीय रहस्थानिभन्न काल्यानिकों की कृपा से उत्पन्न क्षोम की चर्वणा से हम अपनी प्रकृति का संयम नहीं कर सकते। हमें सम्यता का पाठ पढाने वालों में अनुमह कर हमें हमारे वास्तविक इतिहास के शिक्णण की जो असीम कृपा की है, उस कृपा को संधन्यवाद वापस लौटाते हुए उन के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना भी हम अपना आवश्यक कर्तव्य समस्रते हैं।

मानव सम्यता के इतिहास पर पश्चिमी विद्वानों ने वास्तव में पूर्ण परिश्रम, एवं विपुलधन व्यय किया है, इस में कोई सन्देह नहीं। यह उन्हों के श्रव्यर्थ श्रम की कृपा का फल है कि श्राज एक ऐसा राष्ट्र उन का सेवक बन रहा है, जिस ने कि श्रानी मौलिकता के बल पर किसी समय सम्पूर्ण विश्व पर श्रपना एक उन्न शासन प्रतिष्ठित कर रक्खा था। हां तो तुलनात्मक दृष्टि के विचार सौकर्य के लिए यह जान लेना आवश्यक होगया है कि इन पुरुष पुङ्गकों ने हमारी, किंवा मानवसमाज की मौलिकता के सम्बन्ध में श्रपने क्या उद्गार प्रकट किए हैं।

वर्तमान इतिहासवेत्ताओं के अन्वेषण के अनुसार मानवयुग को १२ भागों में विभक्त किया जासकता है, एवं उन स्थारहों को क्रमशः १-पाषाणयुग, २-थातुयुग, ३-द्रविड्युग, ४-ग्रार्ययुग, ५-सूत्रयुग, ६-पुराणयुग, ७-वौद्ध्युग, ८-राजपूतयुग, ६-इस्लामयुग, २०-ग्रन्थयुग, ११-विटिशयुग इन नामों से सम्बोधित किया जासकता है। इन सब युगों का उन्हीं के दिन्य, एव सर्वथासत्य प्रन्थों में विस्तार से निरूपण होचुका है। अतः प्रकृत में पिष्ट-वेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण सङ्गति के लिए, साथ ही में राजनीति विशारद इन राजनैतिकों के किसी गुन्त रहस्य को सर्वसाधारण के सामने रखने के लिए संदेश से इन का दिग्दर्शन करा दिया जाता है।

१—पाषागायुग

मनुष्य की प्राथिक अवस्था का इसी युग से सम्बन्ध है। इस युग के पूर्वपाषायायुग, एवं उत्तरपाषायायुग मेद से दो विभाग किए गए हैं। जङ्गली पशुओं का मांसमक्ष्या, नरमांसम्भक्ष्या, नग्नांसम्भक्ष्या, नग्नांसम्भक्ष्या, नग्नांसम्भक्ष्या, नग्नांसम्भक्ष्या, नग्नांसम्भक्ष्या, नग्नांसम्भक्ष्या, नग्नांसम्भक्ष्या, पर्वतकन्दरात्र्यों, मूमिगत्तों, वृद्धान्द्याया में विश्राम, आदि धर्म्म दोनों पाषाया-युगों में सामान हैं। दोनों में अन्तर केवल यही है कि पूर्व गाषायायुग में मनुष्य हिसक पशुओं के आजमण से बचने के लिए साधारण (प्राकृतिक) पर्थरों (ढेलों) का उपयोग करते थे, इस समय इन्हें अग्नि का पता न था, कश्चामांस ही इन की मक्षण सामग्री थी, शरीर पर आच्छादन का सर्वया अभावं था। उत्तरपाषायायुग में थोड़ा सा सुवार हुआ। इसी युग में इन्होंने चक्षमक

पत्थर से आग पैदा करना सीखा। इसी अझि की सहायता-से कच्ने मांस के साथ साथ मुना हुआ बास भी व्यवहार में आने लगा। नम्नता को दूर करने के लिए वल्कल-पशुचर्म-शुक्कपत्र आदि का खपयोग आरम्भ हुआ। प्राकृतिक पाषाणलोष्टों के स्थ न में साधारण परिकार के साथ पाषाण के शक्त बनने लगे। इस समय तक इन्हों ने वल्कलादि से केवल गुप्त अझों का ही वेष्टन किया था, इसलिए एक प्रकार से इस खरार पाषाण्युग को भी हम नश्चग ही कहेंथे।

२-धातुयुग

खुद्ध के खामाविक क्रमिक विकास से मनुष्य ने सर्वप्रथम लोह. पित्तल, क्रांस्य (खोहा-पीतल-क्रांसा) इन तीन धानुक्रों का पता खगाया । इस युग की यही प्रधान विशेषता थी । इसी आधार पर इस इसे धशतुयुग कह छकते हैं । इसके छातिरिक्त कुछ समय में ही इन्हें ताम का भी पता लग गया । इन च'रो धानुग्रों में क्रांस्यधानु ही विशेषक्र से उपयोग में आया, छतएव इसे क्रांस्ययुग नाम से भी सम्क्रोधित किया गया । लौह के शक एवं आभूषण प्रमार पए । तांबा-पीतल के मेल से क्रांसी के वर्तन बनाए गर । मिट्टी की ढीवारों के जाधार पर छुप्पर के मकानों का आविष्कार हुआ । पश्चपालन घारम्म हुआ । सावारण क्रम ले खेती भी की जाने लगी । वहकुल एवं शुष्कपत्रों के स्थान में चमेवस्रों का विशेष उपयोग होने लगा । सामान्यक्रम से छोटे छोटे गिरोहों के क्रम में संघठन भी आरम्म हुआ । इस प्रकार इस घानु खुग में मान्वसमाज उन्नित की ओर अग्रेसर होने लगा ।

३-द्रावेड्युग

इस युग में सभ्यता विशेषक्षप से विकसित हुई । पूर्वपापाण्युंग को जहां हम नितान्त भ्रमभ्ययुग, उत्तरपापाण्युग को ग्रमभ्ययुग, एवं धातुयुग को सभ्यतारम्भयुग कह सकते हैं, यहां द्रविइयुग ग्रद्धसभ्यतायुग कहा जासकता है। इसी युग में ग्रामपञ्चायनीमूलक प्रजातन्त्र का आदिष्कार हुआ, जाम बनाए गए, पंचायतियों का संघठन हुआ, शासन के लिए पंचा-यतियों के लिए एक एक मुलिया बनाया गया, भिट्टी-इंटों के साधारण मकान बनने लगे, सवारी के लिए घोड़े, रथ आदि ब्यवहार में आने लगे। धर्म के सम्बन्ध में इन्होंने अन्धविश्वास का ही अनुगमन किया। द्रविड़ लोग बृन्हों का पूजन करते थे, सपों को अपना आराध्य देवता मानते थे, पितरों के निमित्त अनदान करते थे, भूत-प्रेतादि पर विश्वास करते थे, साथ ही में इनके भय से किंग्यत रहते थे। इस प्रकार आंशिकरूप से सम्य होते हुए भी दन् विड़लोग प्राय: असम्य, अन्धविश्वासी, एवं मूर्ख ही थे।

४-श्रार्यथुग ---

यह वही काल्पनिक भीपण युग हैं, जिस की कल्पनाने हमारी मौलिकता का सर्वनाश किया है। पापाणयुग की तरंह इस युग के भी पूर्व मार्ययुग, एवं उत्तर मार्ययुग मेद से
दो विभाग माने गए हैं। ऋग्वेदिनिर्माण पूर्व धार्ययुग की सबसे बड़ी, एवं महत्वपूर्ण विशेषता
है। ऋग्वेद ब्रावों का सबसे प्राचीन सम्यता प्रन्य है। ब्रागे जाकर इसी युग में क्रमशः यजुवेद एवं सामवेद नाम के दो सम्यता प्रन्यों की रचना हुई। अथवंवेद इस पूर्व धार्ययुग की
अन्तिम रचना है। इन चार वेद अन्यों के कारण ही हम इस पूर्व युग को वेद्युग भी कह
सकते हैं। इस युग में आर्य लोग मार्या, वायु. सूर्य, पानी, नच्च अप्रह आदि प्राकृतिक
पदायों से प्रभावित हो कर इनकी स्तुति किया करते थे। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आग में
वी—तिज—सोमरस आदि विविध दृश्य डाला करते थे, इसी प्रक्रिया को वे यह कहते थे,
एवं उक्त अन्नि—वायु—सूर्योदि पदार्थों को देवता मानते थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के
लिए वे यह में समय समय पर पश्चवित भी पढ़ाते थे। इस अग्नि में डालने से जो मांस बचता
था, उसे अल्बन्त पवित्र मानते हुए देवता का प्रसाद समक्त कर खाते थे। इस आर्यजातिने
सनय समय पर कई वीरों को भी उत्यन्न किया। वोलचाल की भाषा का यद्यपि कामचलाऊ
विकास होगया था, परन्तु लेखनकला का इस युग में सर्वथा अभाव था। उस समय करि

लिपि न थी। जिन वेदप्रन्थों का पूर्व में उल्लेख किया गया है, उनकी रचना केवल वाणी से ही हुई थी, परस्पर की श्रुति (श्रवण, से ही सारा काम चलना था, इसी लिए वेद को श्रुति कहा गया।

जब इन की बुद्ध का थोड़ा विकास और हुआ तो इन्होंने एकेश्वरवाद का परिचय प्राप्त किया। इससे पहिले पूर्ववैदिकयुग में यह अनेक देवताओं पर ही विश्वास करते थे। ''सम्पूर्ण विश्व का सञ्चालन कोई एक शासक है, एवं वह शासक ईश्वर है' यह इन्हें विदित न था। वस जिस युग में इन्होंने एकेश्वरवाद का गता लगाया, वही युग उत्तरआर्ययुग, किंवा उत्तरवैदिककाल नाम से सम्बोधित हुआ। इस युग में आर्मिवकास के सम्बन्ध में अच्छी उन्नित की। लिपि का भी इसी युग में विकास हुआ। तत्कालीन रहन सहन, रीति रि-वाज, देवतास्तुति, शासकों के चरित्र, परस्पर के लड़ाई क्रगड़े, वीरों की गाथाएं यह आदि के प्रतिपादन के लिए ही उक्त चार वेद्यन्य प्रचलित हुए।

इस प्रकार दो युगो में विभक्त इस श्रार्थयुग में नगर वनाना, खेती करना, सुन्दर म-कान बनाना, कपास-रेशम के वस्त्र बनाना, खिखना पढ़ना, शासन करना, श्रादि वार्तों में श्रार्थ लोग निपुण होगए । इन्हीं सब विशेषताश्रों से हम इस युग को सभ्ययुग कह सकते हैं। श्रार्थों का मूल निवास (उत्तर में) पामीर प्रदेश में था। सभ्यताविकास के साथ साथ जब इन की जन संख्या बढ़ने लगी तो इन्हें रहने के लीए अन्य स्थान खोजने की श्रावरयकता प्रतीत हुई। फलत: (उत्तरस्थ) अपने मुलनिवास पामीर से श्रायं लोग पूर्व-पश्चम-दिल्गा इन तीन दिशाओं में विभक्त होगए। जो आर्थ पूर्व में आकर, वहा के आदि निवासी असभ्य मनुष्यों को युद्ध में परास्त कर वहां सदा के लिए वस गए, वही आज चीनी, जापानी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। पश्चिम प्रान्त को अपने अधिकार में करने वाली आर्यजाति युरोपियन कहलाई।

दिल्ण में जो आर्य आए, उन्होंनें वहां के मूल निवासी अनायों पर घोर अत्याचार किए। सभ्यता का अणुमात्र भी ध्यान न रखते हुए इन आयोंनें वलात्कार से द्रविङ्जाति के मानवोचित अधिकार भी छीन लिए। उनका सव तरह बहिष्कार किया गया। उन्हें भीषण यन्त्रगाएं दी गई। आर्य का सामना करने पर इन गरीन असमर्थ अनार्यों के कानों में नरम सीमा इतवाया गया। आर्य का स्वरं करखेने मात्र से अनार्यों को प्रागादण्ड तक दिया गया। आर्योंने अपने अस्त्राचारों की सीमा यहीं पर समाप्त न की, अपिनु अपने नीतिम्रन्थों में (मनु-स्मृति आदि धर्मम्मन्थों में) सदा के लिए वैसी ही अमानुष्कि आज्ञाएं लिपिन कर कर दी। इस प्रकार इन अतिथि आर्थोंने दिस्तिए अनार्यों के आतिथ्य के पुरस्कार में सदा के लिए उनके खत्व छीनकर उन्हें पग्न बना डाला। यही आर्थे निभारतीय कहलाए। वेदकालात्मक, किन्तु संहिताकालात्मक प्रतिभार्यपुर एवं उपनिषदकालात्मक उत्तरआर्यगुर का यही संस्थित (किन्तु किन्तु) दिग्दरीन है।

. ४-सूत्रशुग ८===

ì

पामीर से चल कर जब आर्थ लीग भारतवर्ष में आकार वस गए ती अमश: उन्हों में एक विजेता की हैसियत से अपना साम्राव्य कितार करना आरम्म किया । ज्यों ज्यों इनका साम्राव्य हत्मुल बनता गया, त्यो त्यों इन के साहित्य में भी अभिक किवास होने लगा । परि-र्णाम खल्प इसी साम्राव्ययुग में सुप्रसिद्ध किपल अक्तासहादि ६ आरितक दर्शनों की रचना हुई । सिंह्य-किपल-योग-मीमांसा-केतम-ज्याससूत्रों की रचना काल के सम्बन्ध से ही यह

इस सन्वन्ध में प्राठकों को यह स्मरण रखना चाहिए शुडिविशारद उन पिश्चमी लेखकींन पामीर से दिलिए में क्याने वाले कार्यों के कार्यकृति जाति पर ऐसे ऐसे सीपण करणचारी का किर्पत लाका खिंचा है, कार्यों को (बाद में भारतजासियों का) ऐसे क्रूर सिद्ध करने का जवन्य प्रयत्न किया है कि जिसके फलस्करूप यह किल्पत जातिहेंच क्याज भी भारतवर्ष में मुहब्लह का कार्य बनता हुआ उन स्वार्थी लखकों की स्व शिसीड़ क्या कार्य बन रहा है !

[्]रत्वर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में बंधे मंद्री मनमेट है। ६-१२-६८ तंत्र टर्शन माने नंतु है । वस्तुन्द्र शार्रारकं (व्यासमृत्र), प्रधानिक (कांपेलमृत्र) वेशायकं (कांपेलमृत्र) तीन आफ्तिक दर्शन हैं. एवं लोकायकात्रकं, स्याद्वादिक, बंड यह तान नाक्षिक दर्शन हैं। इस प्रकार दर्शन ६ है होते है। इस सक्कारिक श्रित वेद्यानिक विकेशन विकेश विकेश

युग सूत्रयुग कहलाया । इस प्रकार इस युग में अपने राज्यविस्तार के साथ साथ आर्थ़ोंने ध्याप्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण उनति करते हुए साहित्य का विस्तार किया । इसी काल में छुप्रसिद्ध वाल्मीकिरामायण की रचना हुई । इसीलिए इस युग को रामायणकाल भी कहा जासकता है । दार्शिनिक सूत्रों के साथ साथ धर्मसूत्रों की रचना भी इसी युग में हुई ।

६-पौराणिकथुग

इम युग में बनाविश कथाओं के द्वारा साधारण जनता का अनुरक्षन करते हुए आयों में अपने धर्म्म का प्रसार करना आरम्भ किया। धर्मप्रसार के लिए राष्ट्रखातेन्त्र्य, एवं साहित्य-पूर्णता नितान्त अपेक्षित है। सूत्रयुग में होनों कमिए पूर्त होचुकी थीं। फलतः इन का धर्मप्रसार की ओर ध्यान जाना आवश्यक था। उत्तरआर्थयुग में उपनिषम्प्रला जिस आसिवधा का विकास हुआ था, वह इस युग में एक प्रकार से दब गया। इस का मुख्य कारण था ब्राह्मण सभाज। धारतीय कर्माठ बाह्मणों के हाथ में समाज का नेतृत्व आगया। प्रत्येक कार्य में बाह्मणों का शासन चलने लगा। वहां तक कि एक सम्राट् को भी इन के अनुशासन से अनुशासित होना पड़ा। दण्डविधान में बाह्मलों का धार्मिक निर्णय सनींच माना जाने लगा। खार्थव्य तत्कालीन निर्णायक बाह्मणों ने लियो, एवं शहों के सम्मन्ध में बड़ी कड़ी आज़ाएं निकाली। जो अत्याचार आयों ने आरम्भ में इविद् जाति पर किए थे, उन से भी कहीं अधिक अत्याचार शृहो पर होने लगे, में ब्राह्मल जाने लगे, ब्राह्मण के साधारण से अपमान पर इन्हें वध दण्ड दिया जाने लगा, सार्वजनिक अधिकारों से इन्हें बिह्मत किया गया, यहकर्म के बहाने आसंख्य पशु बलि-धान की वेदी पर चहाए जाने लगे। इस प्रकार समाज पर इन कर्मिठ ब्राह्मणों का निरह्मश्र श्रासन प्रतिष्ठित होगया। इन की यह वर्वरता कई श्राताहिदयों तक अपना ताण्डव चृत्य करती रही।

७—बोद्धयुग

पौराग्विकयुगकालीन ब्राह्मण्यंशजों के निरङ्कुश श्राधिपत्य से जब तत्कालीन समाज लुम्ध होगया, जब पशुबलि की पद्धति सीमा का श्रांतिक्रमण कर गई तो समाज में एक नवीन क्रान्ति का जन्म हुआ। इस ऋन्ति को प्रोत्साहन मिला वैराग्य की प्रतिमूर्ति गोतमबुद्ध से। इन्हों ने संसार के सामने ऋहिंसा का एक नवीन ही आदर्श उपस्थित किया। गोतमबुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर समाज ने वैदिकधर्म, किंवा ब्राण्णधर्म का तिरस्कार करना आरम्भ किया। परिणामखरूप वासगाधर्म की इतिश्री के साथ साथ पशुविल, एवं वासगों की निरङ्गुशता का भी व्यन्त होगया, वैदिकधर्म अस्तप्राय होगया, ब्राह्मगों का महत्व जाता रहा, एक प्रकार से संपूर्ण विश्व इस नवीन बौद्ध मत में दीव्वित होगया। सामान्य जनता की कौन कहे, बढ़े बढ़े राजाओं, सम्राटों तक ने दुद्रमत का श्रतुगमन किया। सच पूंछा जाय तो कहना पड़ेगा कि वौद्रमत के इस महाविस्तार का एकमात्र श्रय राज्याश्रय को ही या । भारतवर्ष के श्रान्तिम सम्राट् देवानांभियदशीं अशोक ने भी कलिङ्गविजय में होने वाली नरहिंसा से क्लान्त होकर बुद्धमत का आश्रय लेलिया या । खयं तम्राट्र बुद्धमत के महाप्रचारक थे, जैसा कि उन के पुत्र-कन्या के प्रचार, एवं शिलालेखों से स्पष्ट है। कहना न होगा कि कई शताब्दियों तक भारतवर्ष इस (ऋवैज्ञानिक) मत का व्याक्रमण सहता रहा । आगे जाकर भगवान् शङ्कराचार्य ने उत्तरआर्ययुगकालीन, अध्यात्मवादम्लक उसी सन्यास का आश्रय लेते हुए बौद्धमत को छिन भिन किया। तत्कालीन कुपारिलभट्ट तिच्छ्रिप्य मण्डनिमश्र थादि कर्मठ ब्राह्मणों के उद्योग से, एवं शङ्कर के उपदेशों से पुनः एक बार भारत ब्राह्मण-धर्म का अनुयायी वन गया।

८—बहुराजतन्त्रयुग

जन तक भारतवर्ष में नौद्धयुग का श्राभास रहा, तन तक साम्राज्यशासनप्रणाली एक प्रकार से सुरिवत रही। परन्तु श्रागे जाकर यह साम्राज्यवाद सर्वथा उच्छिन हो गया। साम्राज्य- शक्ति के लीण होने का एकमात्र कारण था, सम्प्रदायबाद । शेव-शक्ति-कापालिक-वाम धादि विभिन्न मतवादों से राष्ट्रसंव छिन्न भिन्न होगपा। परिणाम में गणतन्त्रात्मक राजाओं को पूर्ण उच्छू-खल वनने का अवसर मिल गया। इन विभिन्न शाशकों की उच्छूंखलता से प्रजा में अशान्ति च्यास होगई। आर्यसम्पता पुनः एक बार विपत्ति में फंस गई। हर्पवर्षन की मृत्यु से ही प्रायः इस गणतन्त्रयुग का आरम्भ हुआ। समाज का अर्थवल, शरीरवल, पेश्वर्यवल, विद्यावल, तपोवल सब कुछ नष्ट होगया। अराजकताम्लक, किवा बहुराजकताम्लक जातिद्रेप ने राष्ट्र में गृहकलह का जीज वपन कर दिया। सब अपनी अपनी अहम्मन्यता के मद से राष्ट्रशक्ति को जर्जिरत करने लगे। राजालोग इन्द्रिय परायण वन गये। जरा जरा सी वातों पर भारतीय अविवेकी राजा आपस में ही लड़ भिड़ कर अपनी शक्ति का नाश करने लगे। इस प्रकार धर्म, एवं शासन के नाम पर प्रजा का रक्तशोषण होने लगा।

६—इस्लामथुग

"विल्लियों की आपस की फूट वन्दर का हितसाधन करती है" यह कहानी प्रसिद्ध है। भारतवर्ष को आगे जाकर इसी कहानी का शिकार वनना पड़ा। भारतवर्ष की उक्त पतनावस्या से विधम्मीं मुसलमानों नें पूरा पूरा लाभ उठाया। इतिहास प्रसिद्ध मोह-मद की प्रतिमृत्ति, लोल्लंप मुहम्मदगौरी ने सतैन्य भारतवर्ष पर आक्रमया कर ही तो डाला। उस समय भारतवेशन का टिमटिमाता दीपक एकमात्र ध्वा रिराजचौहान भारतीयों की आअयभूमि बना हुआ था। परन्तु भारत के दुर्भाग्य से संयोगिता के अमामयिक प्रेमपाश में वद्ध पृथित्रीराज गौरी द्वारा परास्त हुए। इस घड़ी से भारत का सौभाग्यसूर्य सदा के लिए अस्त होगया। भारत की फूट ने जयचन्द जैसे छुपूतों को आगे कर स्वतन्त्रता का उन्मूलन कर डाला। मदमत्त विजेता गौरी ने वापस लौट कर गुलाम कृतुनुद्दीन को भारत का सम्राट् बना कर मेजा, इस्लामयुग का यही पहिला भारतीयसम्राट् था। इस प्रकार दुर्द्धर्वकाल के चक्र से कमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैय्यद, लोधी यह पांच पठानवंश भारतवर्ष की राज्यश्री का अपहररा करते रहै। लोधी वंश का अन्तिम सम्राट् इति-हास प्रसिद्ध इत्राहीमलोधी था। इतिहासप्रसिद्ध मुगलसाम्राज्यसंस्थापक वीरवर वावर ने इत्रा-

हीम को युद्ध ने परास्त कर भारत के ताज से अपने मस्तक की शोभा वढ़ाई, यही पहिला नृगल वादशाह था। वावर ने अपने अञ्चर्धपराक्रम से जिस मृगलसाम्राज्यवृत्त का वीजवपन किया था, राजनीति विशारद, समयरहरय वेत्ता अक्षवर ने उसे पुष्पित, एवं पल्लिक्त किया। एवं धर्मी-भिमानी और इन्जंब ने अपनी दुर्मित से सुनलसाम्राज्यवृत्त को छिन्न भिन्न किया। वस यहीं से इस्लामयुग का पतन आरम्भ होता है।

शाह मौरी से आरम्भ कर और ज़र्नेत्र तक इस्लामयुग का प्रमुख रहा । इस युग का खद्भ वतलाने के लिए पश्चिमी ऐतिहासिकोंने जितनें कामज काले किए होंने, उन इप्णान्त्रों के सामने सम्भवत: उनका इतर सारा साहित्य भी कुछ न होगा। सच पूंछा जाय तो उन की इतिहास लिखने की शिक्ष का पूर्ण अपन्यय इस्लामयुग के इतिहास में ही हुआ है। अस्तु विचारशील विद्यानों को यह विदित होगया है कि इस इतिहास का कितना महत्व है, इसमें कितनासा अंश सल है, एवं कितनासा अंश कल्यत है ?

१०-श्रन्धयुग

इस्लाम, एवं ब्रिटिश युग के मध्य में एक ग्रान्य युग धौर आता है। इसे हम विष्तवयुग धी कह सकते हैं। पण्डारियों की लूटमार, मराठों की उच्छुंखलता, भील, सांसी, कंडर, आदि वर्षर लुटेरों का दोर दोरा इसादि इस युग की प्रधान विशेषताएं हैं। न इस युग में राजतन्त्र था, न प्रजातन्त्र था। या तो एकमात्र खेच्छातन्त्र, किंवा व्यक्तितन्त्र। सर्वत्र त्राहि त्राहि का आर्तनाद सुनाई पड़ता था, भारतीय प्रजा महा दुःखी थी। वह चाहती थी कि इस मीपरायुग में आत्र मराकारियों से उस की कोई रक्षा करे, उसकी अशिका, असम्यता दूर करें। परन्तु उसके देश में किसी ने उस की करुरा पुकार न सुनी। सुनी तो किसने ? समुद्रपार रहने त्राले खिटशसिंहने।

११-बृटिशयुग

नरमप्रतापी, अतुलसाहसी, पूर्णसम्य, दुई विश्वानिक त्रिटिश लोगोंने देखा कि भारतवर्ष आज महादुःखी बन रहा है। खदेशीय वर्षरों का आक्रमण, विधम्मी मुसलमानों का ऋत्याचार, पुत्तिगाल लोगों की अर्थलालसा आदि से भारतीय प्रजा आज संत्रस्त है। फलखरूप दया की प्रतिमृत्ति उन सम्यों के हृदय में करुणा का स्नोत उमड़ पड़ा। यद्यपि इन की यह इच्छा कभी नहीं थी कि हम अपने सुसमृद्धसाम्राज्यसुख को छोड़कर इतनी दूर जाकर व्यर्थ का संकट मोल ले। परन्तु उनसे यह न देखा गया कि हमारे ही सजातीय मनुष्य इस प्रकार दुःख पाया करें, एवं हम तटस्य बने हुए आनन्द मनाते रहें। वस, हां वस एकमात्र इसी उपकारमावना से प्रेरित होकर उन्होनें खदेश के सम्पूर्ण सुखों को जलाञ्जलि समिप्ति कर भारतबसुन्धरा के बच्चस्थल पर बड़े ही शुभ मुहूर्त्त में पादार्पण करने का कष्ट कर ही तो डाला। यहा आकर उन कृपालुओंनें किया क्या ! सुनिए!

सबसे पहिले उन्होंने अराजकता दूर की। लूट खसोट करने वाले डाकुओं का दमन किया। मुसलमानों के भीषण अव्याचारों से संत्रस्त प्रजा का त्राण किया। निर्वल राजाओं को आश्रय दिया। देश की आर्थिक उन्नति के लिए अवैज्ञानिक कला—कौशल का समूल विनास कर वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रसार किया। जिन मन्दबुद्धियोंने इस शुभ काम में वाधा डाली, उनको ऐसा भयद्भर दण्ड दिया गया कि फिर कोई भविष्य में इस प्रकार उन्नति में वाधा डालने का साहस न कर सका। विश्वासघातियों को फांसी के तब्ते पर लटकाया गया। याता-यात की सुविधा के लिए सड़के बनवाई, तालाव खुदवाए। शिक्षा की समुन्नति के लिए वड़े वडे कॉलेज स्थापित किए। रक्षा के लिए खजाति सेना रक्खी गई। कम्पनी द्वारा शासनप्रणाली में पूर्ण सुधार किया गया। योग्य व्यक्तियों को विश्वद्ध उगाधिदान से सम्मानित किया गया। इस प्रकार इन महापुरुपोंनें निःस्वर्थ भाव से, निश्चय ही निःस्वर्थभाव से भारतवर्य की, एवं भारतीय प्रजा की उस विष्ववयुग से रक्षा की। शेर—वकरी एक घाट पानी पीने लगे। सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। इम भारतवर्य का साम्राज्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। इम भारतवर्य का साम्राज्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। इम भारतवर्य का साम्राज्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। इम भारतवर्य साम्बर्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। इस भारतवर्य साम्बर्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। हम भारतवर्य साम्बर्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। हम भारतवर्य साम्बर्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। हम भारतवर्य साम्बर्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। हम भारतवर्य साम्बर्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। हम भारतवर्य साम्बर्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सल्युग आगया। हम भारतवर्य साम्बर्य स्थापित होगया।

सियों के सीमान्य से सन् १००३ तक क्रिटिश साम्राज्य अनुण्णारूप से शानित का स्रोत बहाता रहा।

पान्तु न मालुम इन भारतीयों को ठाले कैंठ क्या सनक सवार होगई कि एकाएक सन् १ == ४ में कांग्रेस नाम की एक सस्या को जन्म देही तो डाला । लोग कहते हैं. यहीं से ब्रिटिश अवश्यतनयुग का आरम्भ होगया कहते होंगे, एवं कहते रहें । हम तो इस कथन में कोई विखास नहीं रखते । हमें तो ब्रिटिश साम्राज्य के पशुक्ल पर आज भी + + भ + + रो + + सा + + ००० + + + है ००० + । हां हम यह अवश्य ही नहीं जानते कि पशुक्ल एवं आत्मवल की प्रतिस्पर्द्धा में कौन विजय प्राप्त कर सकता है १ इसका उत्तर तो मनो-विज्ञान के पिएडत ही देसकते हैं । हमारी दृष्टि में ब्रिटिशयुग का यही संव्हिप्त इतिहास है । आगे क्या होगा १ उत्तर कालपुरुष से पृद्धिएं, अथना अपने कमीं से पृद्धिएं— ''तस्मै नमः कमियों''। अधिक जिज्ञासा होतो कर्मरहस्य प्रतिपादित गीताशास्त्र को अपना गुरू बनाइए।

प्रसिद्धोपात्त यह भी विचार कर लीजिए कि उक्त युगों की वर्षगणना के सम्बन्ध में उन ऐतिहासिकों का क्या विचार है। सन् १०५७ से परमशान्तिसंग्राहक ब्रिटिशयुग का आरम्भ होता है। इस दृष्टि से ब्रिटिशयुग का प्रसार हुए अवतक लगभग १०० वर्ष होते हैं। सन् १७०७ में ओरङ्जजेव की मृत्यु होती है। यहीं से अन्धयुग आरम्भ होता है। इस गणना के अनुसार लगभग १५० वर्ष तक अन्धयुग की सत्ता सिद्ध होती है। सन् १२०६ के लगभग बहुराजतन्त्रयुग, किया राजपूत्युग का आरम्भ होता है। यहीं से मुहम्मदगौरी की कृपा से इस्लामयुग का आरम्भ होता है। फलत: इस्लामयुग ५०० वर्ष तक भारतवर्ष में प्रतिष्ठित माना जासकता है। सन् ६४२ के लगभग हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। यहीं से वहुराजनवन्त्रयुग का आरम्भ होता है। यह युग लगभग ५५० वर्षतक अपनी व्याप्ति रखता है। ई० सन् से पूर्व ५५७ (डी० सी०) में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। यहीं से वौद्धयुग का

श्रारम्म माना जाता है। इस प्रकार लगमग ११०० वर्ष पर्यन्त इस शान्तयुग का प्रमुख रहा। ईसवी सन् से ५००० वर्ष पूर्व अमशः श्राययुग, सूत्रयुग, पुरागायुग का प्रमुख रहा। प्रथीत आज से लगमग ७ हजारवर्ष पहिसे से आर्ययुग का आरम्म हुआ। एवं लगमग शा हजार वर्ष तक उक्त तीनों युगों का अभिक मोग सिद्ध हुआ। ईसा से क हजारवर्ष पूर्व द्विनयुग की सत्ता मानी गई। अर्थात आज से १० हजारवर्ष पहिले द्विवृद्धुग का आरम्म हुआ, एवं लगमग ३ हजार वर्ष पर्यन्त द्विहों का प्रमुख रहा। अब धातुयुग, एवं पाषागायुग यह दो युग बच जाते हैं। इन दोनों का काल अभी तक अनिश्चित सा है। इस प्रकार उनके अनुमान से मानवसम्यता के अमिक विकास का उक्त इतिहास १०-१५ हजारवर्ग के भीतर समग्र होजाता है।

तास्पर्ध्य इस का यह हुआ कि भारतवर्ष की, भारतवर्ष की ही नहीं अपित संसार की सम्यता के विकास का इतिहास १०-१५ हजार वर्ष में समाप्त है। इधर भारत में आकर निवास करने वाले आयों का अम्युद्यकाल केवल ४-५ सहस्र वर्ष पहिले से सम्बन्ध रखता है। साथ ही में इन का यह अम्युद्य केवल आत्मा से ही सम्बन्ध रखता है। लौकिक विपयों के अम्युद्य में, शाष्ट्रोक्षित के सम्बन्ध में भारतीय आर्थ प्राय: असमर्थ ही रहे हैं। न उन के प्रन्थों में उन का कोई कमवह इतिहास है, न इस सम्बन्ध में पुरावत्व विभाग की ओर से ही कोई प्रमाण ही मिला है। इन सब पिरिस्थितियों के आधार पर हम कई सकते हैं कि जिसे उनति, किंवा विकास कहना चाहिए, उस का आर्थ जाति में, दूमरे शब्दों में भारतवासियों में प्राय: अभाव ही रहा है। इमी अभाव से यह अपने साम्राज्य सञ्चालन में असमर्थ बनते हुए दूसरों का आश्रय लेना आवश्यक समकते रहे हैं।

युगतालिका

उक्त युगों में किनना तथ्यांश. है, एवं कितना अश कारूणनिक है, इसकी मीमांसा करने का न तो प्रकृत म अवसर ही है, एवं न इस विषय के स्पष्टीकरण की हम योग्यता ही रखते। हा इस सम्बन्ध में यह खांकार कर लेने में किसी माग्तीय को कोई आपित्त नहीं करनी चाहिए कि ब्रिटिश जातिने मानवसम्यता के सम्बन्ध में युगधम्मों का जो खरूप हमारे सामने रक्खा है तबतक हमें उसके सम्बन्ध में किसी तरंह की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, जबतक कि हम अपनी और से इस सम्बन्ध में प्रमाणों के आधार पर अपने युगधम्मों का स्पष्टीकरण न करदें।

मान लीजिर, उन्होंनें जो कुछ लिखा, गलत लिखा । परन्तु आपने क्या किया, न लिखा, न पढ़ा, सर्वथा अकर्म्मण्य बने रहे । बृटिशजाति एक कर्मिठ जाति है, उसमें खंदेश प्रेम कूट कूट कर भरा है और वह प्रेम वहा केवल आदर्श की ही वस्तु नहीं है। वह वीरजाति अपने कर्त्तव्यों से अपना स्वदेश प्रेम प्रकट कर रही है। किसी भी जाति के दोषों की मीमासा करते हुए उस के गुणों की उपेक्षा कर देना कृतव्नता है, पाप है। और फिर गुणाव्यम्ला प्रकृति के साम्राज्य में विचरण करने वाला कौन सा मनुष्य दोषों से बचा है— ' सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाशिरिवाहताः"।

यदि समाछोचनात्मक हिष्टि से हम विचार करते हैं तो हमें निष्पच्चपात हो कर कहना पड़ेगा कि गुगा—दोब की तुलन में उन्हीं का आसन सर्वोच्च है। उन का धर्मपेम, उन का देश प्रेम. उनका कर्त्तव्यपालन उनकी उदात्त भावनाएं. हम भारतवासियों के लिए शिक्षासूत्र है। अभी कई शताब्दियों तक उनसे हमें सीखना गड़ेगा। उनका आदर्शवाद कर्म्म को अपने गर्भ में रखता है, और हम विशुद्ध आदर्शवादी हैं। जो आदर्शवाद व्यवहार की वस्तु न वने, उस आरखता है, और हम विशुद्ध आदर्शवादी हैं। जो आदर्शवाद व्यवहार की वस्तु न वने, उस आरखता है, और हम विशुद्ध आदर्शवादी हैं। जो आदर्शवाद व्यवहार की वस्तु न वने, उस आरखता है, और हम विशुद्ध आदर्शवादी हैं। जो आदर्शवाद व्यवहार की वस्तु न वने, उस आरखता है हमारा की हमारा आसन उनकी अपेक्षा नीचा ही रहेगा।

हम मारतीय बड़े अभिम न के साथ कहा करते हैं कि हमारा बैटिक साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, हमारी फिलॉसफी (दर्शन सबोंक्ट्रप्ट है। परन्तु हिन्दू श्र्यादर्श का यशोगान करने वाले सम्यतामिमानी उन भारतीय बिद्धानो, एवं राष्ट्रीय नेताओं से हम पूछते हैं कि उन्होंने अपने साहित्य की रक्षा के लिए क्या प्रयत्न किया. और क्या कर रहे हैं ? हम तो देखते हैं कि हिन्दुत्व का अभिमान करने वाले वे नेता रक्षा के प्रयत्न के स्थान में बैटिक साहित्य को निर्मूछ बनाने का ही जघन्य प्रयत्न कर रहे हैं उनकी दृष्टि में राष्ट्रिनर्माशा में भारतीयशास्त्र महा प्रतिबन्धक बन रहे हैं।

अपने मौलिक साहित्य की उपेन्ना करने वाना राष्ट्र क्या अपना आदर्श कभी सुर नित रख सकता है ? श्रसम्भव । र ष्ट्र का क्या स्वरूप है ? राष्ट्र को किन किन शक्तियों की श्राव-रयकता है ? कोन सा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र कहलाता है ? राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए किन किन उपायों का अवल्यवन अपेक्तित है ? इन प्रश्नों का किएत समाधान करने वाले वे राष्ट्रीय नेता राष्ट्र का कौन सा उपकार कर रहे हैं ? यह हमारी समक में न आया, और न आने की आवश्यकता । जब कि इन का राष्ट्रिनमारा हमारी वैदिक राष्ट्रिनमीरा गद्धित से ठीक उत्तटा है। वैदिकसाहित्य को, किंवा भारतीय शास्त्र को राष्ट्रोन्नति में वाधक समभने वाले, "ग्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः" नीति का अनुसरण करने वाले उन राष्ट्रीय नेताओं को यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिकसाहित्य केवल परलोक सम्बन्धी चच्चात्मवाद का ही प्रतिपादक नहीं है, श्रिपतु वह हमारी ऐहलौकिक आवश्यकताओं का भी श्रेयः पथप्रदर्शक है। उदाहरण के लिए एक मन्त्र उनके सामने उपिध्यत किया जाता है। उसी के आधार पर उन्हें मान लेना पड़ेगा कि वैदिकसाहित्य का, किंवा वैदिक मार्गानुगामी गीताशास्त्र का राष्ट्रिनम्मारा में कितना उपयोग है। हमारा राष्ट्र कैसा हो ? सम्भवतः इस प्रश्न के समाधान के लिए आज के राष्ट्र-वादियों को एक महापोया लिखना पड़ेगा, और सम्भवतः वह भी राष्ट्र निर्म्म रा की पूरी पूरी व्याख्या करने में असमर्थ ही रहेगा। उधर महर्षियों की अलौकिक वासी का यह चमत्कार है

'कि' उन्होंने केवल एक ही मन्त्र में राष्ट्र के सम्पूर्ण प्रश्न हल कर डाले हैं। मन्त्र का स्वरूप जिम्न लिखित है—

श्रा ब्रह्मत् ! ब्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायताम् ! श्रा राष्ट्र राजन्यः श्रूर इपन्योऽतिन्याची महारथो जायताम् ! व्होब्धी धेतुः, वोढानड्वान्, श्राश्चः सप्तिः, पुरन्धियींपा, जिप्णू रथेष्टाः ! समयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् ! किकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु ! क्षत्रवस्यो न न श्रोषधयः पच्यन्त्यम् ! योगत्त्वमो नः कल्पताम् ! (यजुर्वेदसंहिता २२श्रः।२२मं०॥

मन्त्र का अन्तरार्थ यही है कि —"हे ब्रह्मन् ! ब्राह्मण ब्रह्मवर्चनी उत्पन्न हो। राष्ट्र में च्रित्यवर्गचीर, धनुर्द्वारी, चीरोग एवं महारणे उत्पन्न हो। गाय दूध देनेवाली, वैल वोभः दोहने वाला. चोड़ा तेज चळने वाला, खी रूपगुणवती, रथी जयशील उत्पन्न हों। यजमान का युवा पुत्र समाप्रिय, एवं वीर उत् च हो। समय समय पर पर्जन्य वर्षा करता रहे। हमारे लिए श्रोपिष्ठ फलवतीं वन कर पकतीं रहें। (इस प्रकार हे ब्रह्मन् ! श्राप हमारे लिए) योग—लेम का निवाह करते रहें "।

अव इस के ता नियं अर्थका विचार की जिए। राष्ट्र की सबसे पहिली मांग है ब्रह्मवर्चस्वी आहारा । ज्ञान का अधिष्ठाता वर्म ही ब्राह्मरा है । किसी भी राष्ट्र को सुन्यवस्थित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उस की ज्ञानशिक्त को संवीतमना पुरिच्चित रक्खा जाय। आशिचित राष्ट्र न वीर वन सकता, न सम्पत्तिशाली बन सकता। ज्ञान को मूलमें रखकर ही राष्ट्र अपना अम्युदय कर सकता है। ब्रह्मबल (ज्ञानवल) ही च्यत्रवल (क्रियाशिक्त), एवं विड्वल (अर्थशिक्त) की मुल प्रतिष्ठा है। जो ज्ञवल ब्रह्मवल की उपेन्ना करता है, वह अपने साथ साथ राष्ट्र के सर्वः -नाश का भी निमित्त वनजाता है- 'ग्रा ब्रह्मन् ! ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायनाम्''।

केवल ज्ञानवल से ही राष्ट्र समृद्ध नहीं वन सकता, यह भी निश्चित है नियम है, वही कर्म भी पद्ध है। कुछ कर्म किया जायगा, तव समृद्धि होगी। जोवर्ग ज्ञान चन्ता में नियम है, वही कर्म भी करने लगे, यह संभव नहीं है। ज्ञान का अन्वेषणा शान्तवातावरणा की अपेचा रखता है। सांसारिक कम्मों में व्यस्त हिन काला कर्मट व्यक्ति कभी राष्ट्र को ज्ञानप्रदान नहीं कर सकता। उसका तो एकमान काम होगा, उदरचिन्ता से सर्वथा। वसुक्त होकर अनन्यभाव से ज्ञान का अनुष्ठान करते हुए आदेश देना, मार्ग वतलाना। ऐसी दशा में इस ज्ञानोपासक ब्रह्मवर्चश्ची ब्राह्मणा के अतिरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वर्ग और चाहिये, जो ब्राह्मणा के आदेशानुसार राजदण्ड द्वारा राष्ट्र का संच लक्त करता रहै। यही वर्ग चित्रय कहलाएगा। यही हमारे राष्ट्र की दृश्वरी मांग होगी—"मा राष्ट्र राजन्यः"।

जिस प्रकार राष्ट्र के महाग्रावर्ग को महावर्चस्वी होना आवश्यक है, एवमेव कर्ता च्रिय वर्ग में भी कुछ विशेश योग्यताओं का रहना आवश्यक है। सबसे पहिली योग्यता है-"शूरः"। च्रित्रय शरीर से वलवान होना चाहिए। निवल चित्रय कभी राष्ट्रगृप्ति नहीं कर सकता। दूसरी योग्यता है-"इषव्यः"। केवल शरीरवल राष्ट्रस्ता में तब तक असमर्थ है, जब तक कि शक्षवल पास में न हो। शक्षवल ही शहता प्रसार का कारण है। तीसरी योग्यता है-"मित्रव्याधी"। शरीर भी सवल है, शक्षवल भी पर्याप्त है, परन्तु समय असमय में यदि रोगों का आक्रमण होता रहेगा तो एक वलवान चित्रय भी शक्षवल से काम न लेसकेगा। इसलिए इषव्यः के साथ साथ इसे व्याधि (रोग से भी रहिन ग्रहण चाहिए। चौथी योग्यता है-"महारथः"। वलवान, शक्षयुक्त, नीरोग चित्रय को गष्ट्रस्ता के लिए दूर दूर तक अनुधावन करना पड़ता है। विना वाहन (रय-नौका-पोत-गज-तुरग आदि) के इसका यह अनुधावन कर्म सग्पन्न नहीं हो सकता। सुमग्रद राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है। इन चार भावों से युक्त

च्चित्रयवर्ग ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण् वेश्वादेश पर चलता हुन्धा राष्ट्ररच्चा में पूर्ण समर्थ वन जाता है-'शूर इषच्योऽतिष्याधी महारथो जायताम्''।

राष्ट्र को ब्राह्मण के द्वारा ज्ञानशक्ति मिली, ज्ञांत्रियके द्वारा क्रियाशित मिली, अब सर्व-प्रधान अर्थेबल की समस्या राष्ट्र के सम्मुख उपियत हुई। ब्रह्म-ज्ञत्र गोप्ता हैं, अर्थ गुप्त है। इन दोनों रज्ञकों से अर्थेबल सुर्ग्ज्ञत रह्या हुआ उत्तरोत्तर समृद्ध बनता रहता है। यही अर्थ-बल राष्ट्र की तीसरी मांग है, जिस की कि रज्ञा करता हुआ ब्राह्मण-ज्ञांत्रियवर्ग खय भी अपने खरूप की रज्ञा करने में समर्थ होता है। जिस राष्ट्र का अर्थेबल समृद्ध एवं खतन्त्र होगा. उसी राष्ट्र में ज्ञान का विकास होगा, एवं वही राष्ट्र शासनदण्ड का सञ्चालन करने में समर्थ होसकेगा। अर्थपर०न्त्रता ही राष्ट्रपरतन्त्रता का मृल कारण है।

गष्ट् की अर्थशिक कृषि, गोवंश, वाशिज्य इन तीन मागों में विभक्त है। इन तीनों किंमों का संचालन करने वाला भी एक स्वतन्त्र वर्ग अपेलित है। आध्यात्मिक, अपिद्विक आक्रमणों से राष्ट्र की रला करने वाला ब्राह्मणवर्ग, आधिमौतिक (शत्रु के) आक्रमणों से राष्ट्र की रला करने में व्यस्त लित्रयकों दोनो अर्थशिक्तसाधक कृषि गोरला—वाशिज्य नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहिए। चवश्य ही इस त्रिविध अर्थ-कर्म के लिए राष्ट्र का एक स्वतन्त्र समुदाय नियत करना पहेगा, एवं वही वर्ग "वैश्य" कहलाएगा—"कृषि—गोरन्न-वाशिज्य वैश्यक्रम्य स्वभावजम्"।

चर्मस्थानीय, अतएव शर्मास्थानीय अन्तरङ्ग आक्रमण रह्मक ब्राह्मण, वर्मास्थानीय विहरङ्ग आक्रमण रह्मक ह्यात्रिय, इन दो रह्मकों से रिह्मत वैश्य गुप्त रहेगा, सुरिह्मत रहेगा । परिचर्य्याधर्मानुगामी एक चौथा टल और नियत करना पढ़ेगा, वही राष्ट्र का सेवावल होगा, एवं वही वर्ग "आशुद्रवित" (सेवामाव के लिए जल्दी से जल्दी दौड़ पड़ने वाला) इस निवचन के अनुसार शुद्र कहलाएगा। अर्थशिक्त से ही सम्बन्ध रखने वाला राष्ट्र का कला-कौशल इस चौथे वर्ग के लिए ही नियत करना पड़ेगा-"परिचर्यात्मकं त्रमं शुद्रस्था ए स्वभावजम्"।

कृषि-गोरत्ता-वाणिज्य इन तीनों की खरूपसिद्धि के लिए कुछ साधन अपेत्तिन होंगे।
उन साधनों में पहिला, एवं मुख्यसाधन है-"दोग्न्री-धेनुः। राष्ट्र की सवलता का मुख्य श्रेय
गोवंश को ही है जिस राष्ट्र का गोवंश निवल हो जाता है, उसका सर्वनाश निश्चित
है, जसा कि वर्तमानयुग सर्वनाश की स्पष्ट घोषणा कर रहा है। दूसर वल है-"वो ढानड् मन्"।
भारवाही वैल और उत्तम गोसन्तित के उत्पादक सांड भी आवश्यक वस्तु हैं तीसरा वल है"धाशुः स.दनः"। तेज दौड़ ने व ले घोड़े। वाहनकर्म के अतिरिक्त कृषिकर्म्म में भी इनका
उपयोग होता है। अर्थवल का यही संन्तिस विवेचन है-"दोग्न्नी थेनुवें ढिनड्वानाशुःस दिनः"।

श्रव ऋषि का एक ऐसी महत्त्वपूर्ण कामना की श्रोर घ्यान गया, जिस के विना किसी भी वर्ग का खरूप सुरिक्त नहीं रह सकता। वह कामना है-''पूरं वियोंपा''। पुरुषसमाज की प्रतिष्ठा स्त्रोसमाज है। चेत्र की योग्यता के तारतम्य पर ही वीज की योग्यता का तारतम्य प्रतिष्ठित है। यदि राष्ट्र ब्राह्मवर्चस्वी ब्राह्मणों की, श्रूर क्त्रियों की, एवं अर्थशिक कुशल वैश्यों की उत्पत्ति चाहता है तो उसका कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी नारीशिक्त को सुरिक्ति रक्खे। स्त्री-जाति का श्रम्युत्थान ही राष्ट्रोत्थान का मुलमन्त्र है। विना शिक्तवर्ग के पुरुष शव है, मुद्दा है।

श्रव वह यजमान-, वैश्य)-वर्ग राष्ट्र के सामने आया, जो कि श्रार्थसम्प्रत्ते का समाज में यजन , मेल , किया करता है । । उस की मुख्यशिक है-"-भ्रेय:"। ब्राह्मण एकाकी रह कर भी ज्ञानशक्ति का संचय कर सकता है, ज्ञिय भी समृह की उपेन्ना कर ज्ञ्ञवल से सम्पन्न हो सकता है । परन्तु युवा यजमान (वैश्य) तब तक अर्थकुशल नहीं वन सकता, जब तक कि वह समाधिय न वने । उसे हर एक व्यक्ति से मिलते जुलते रहना चाहिए, जनसमृह की मनोवृत्तियों का अध्ययन करते रहना चाहिए । सामयिक श्रार्थिति का परिज्ञान इमी श्राध्ययन पर निभर है । कहां, कब, किस श्रार्थ की क्या स्थिति है ? इसके लिये समेय (जन-

^{*} इससे यह सूचित होता है कि वैदिकयुग में कृषिकर्मा (हलजोतना) शय. अश्वेम से ही लिया जाता था। आज भी कितने ही पश्चिमी देशों में घोड़ों से ही हल जोता जाता है।

संसर्ग के श्रितिरक्त और कोई दूसरा उत्तम उपाय गई है। यदि बनिए का वेटा ब्राह्मण का त्रिय को तरंह घर के कौने में बैठा रहेगा, देश विदेश भ्रमण. सब तरंह के व्यक्तियों से संसर्ग न रक्खेगा तो वह कभी अर्थकुशक न वन सकेगा— 'सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्''।

राष्ट्र अपनी इच्छा से जो कुछ कर सकता था, कर लिया । आधिमौतिक प्रपन्न में जहां तक उस की खतन्त्रता चल सकती थी, वहा तक दौड़ लगाली । प्रस्तु एक विभागऐसा रह गया, जिसमें इस की खतन्त्रता कोई काम नहीं कर सकती । यदि काम कर सकता है तो एक मात्र "धम्भे" । आधिदैविक मण्डल की अनुकूलता में ही राष्ट्र की उक्त सारी कामनाएं पूरी हो सकतीं हैं । मान लीजिए-दो चार वर्ष निरन्तर प्रकृति ने वृष्टि न की, की तो इतनी की कि जिस से जलप्रलय हो गया इस प्रकृतिदेवी के शाप से बचना कि है। इससे बचने का एक मात्र उपाय है—प्रकृति के अनुकूल चलना ।

हम. किंवा हमारा राष्ट्र प्रकृति का ही एक अवयव है. श्रंश है, भाग है। जिस प्रकार एक मिट्टी का ढेला अपने अंशी रूप पृथिवी मण्डल के आकर्षण से नित्य आकर्षित रहता है. एवमेव प्रकृति का अंशभूत प्राणी प्रकृति के आकर्षण से नित्य युक्त रहता है। इस आकर्षण समानता से उसके धर्म्म हममें संकान्त रहते हैं, हमारे धर्म्म उसमें संकान्त रहते हैं। यदि हम उसके अनुकृत चलते रहते हैं, तो वह मा हमारे अनुकृत वनी रहती है। परस्पर की इस अनुकृत भावना से प्रकृति मण्डल भी शान्त रहता है, हम और हमारा राष्ट्र प्रकृति के कीप से वचा रहता है—"परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाष्ट्यथ"।

हम देखते हैं कि यदि किसी मनुष्य पर (इसके प्रज्ञापराध से) उपदंश का आजमण हो जाता है तो जो जो ज्यिक इसके संसर्ग में आजमते हैं, वे भी इस रोग के शिकार हो जाते हैं। वढ़ते वढ़ते यह संक्रमण वहां के प्रकृति मण्डल को दूषित कर डाळता है, वातावरण बिगड़ जाता है, उस देश की हवा में हीं वे कीटाणु ज्यास ही जाते हैं। महांमारी (प्लेग), राजयहमा (थाइसिस) श्रादि साक्रामिक रोग तो प्रत्यक्त ही प्रकृति को दूषित करते देखे गए हैं । यही कुछ एक उदाहरण यह सिद्ध करने के छिए पर्याप्त प्रमाश है कि हमारा दोष संक्रमणभाव के कारण आगे जाकर प्रकृति मण्डल को दूषित करने का कारण वन जाता है । यदि किसी राष्ट्र में समय पर वृष्टि नहीं होती, श्रोषधिए फलवर्ती नहीं वनतीं, रोग से मानव समाज संत्रन्त रहता है, शिशुवर्ग कि अकाल मृत्यु हो जाती है तो हमें विश्वास करना चाहिए कि अवश्य ही हमनें, हमारे राष्ट्र ने, राष्ट्र संचालक राजा ने, राष्ट्र के माननीय व्यक्तियों ने प्रकृति विरुद्ध कर्मा किया है । तत्काल प्रकृतिरहस्यवेत्ता ब्राह्मण से निदान कराना चाहिए, एवं प्रकृतिक्तोमशान्ति के लिए शान्ति, तुष्टि, पुष्टि श्रादि चिकित्सा करानी चाहिए ।

प्रकृति का जैसा खरूप है, प्रकृति का जैसा नियम है. उन नियमों का संप्रह ही वेदशाल है, एवं उस सनातनशाल के वे सनातन प्राकृतिकानयम ही 'यम्में' किंवा 'सनातन-धर्म' है। वर्णाश्रमधर्मा ही इस धर्मा की मौलिक व्याख्या है। यही गीताशाल का (वर्णमे-दानुसार श्रधिकारी मेद से नियत खध्मां है। खध्मानुकूल कर्त्तव्य कर्मी में नियत रहना ही प्रकृति के श्रजुकूल चलना है। जो राष्ट्र इस श्रजुकूलभाव का अनुगामी है, वही प्रकृतिसंयुक्त वहा से—"निकाम निकाम नः पर्जन्यो वर्षतु. पलवस्यो न ग्रोषध्यः पच्यन्ताम्" यह कहने का श्रधिकार रख सकता है।

राष्ट्र इन सब आडम्बरों से चाहता क्या है ? इस प्रश्न का एक मात्र उत्तर है-'योगः तेमो नः कल्पताम्''। राष्ट्र अपनी खरूपरका करता हुआ योग चाहता है, और क्षेम चाहता है। वैभव प्राप्ति योग है, प्राप्तवैभव का स्थिर रहना क्षेम है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र की मांग और हो भी क्या सकती है, एवं वैदिक साहित्य के अतिरिक्त राष्ट्र को इस योग-क्षेम की सर्वोच्च पद्धित बतलाने वाला शास्त्र भी दूसरा कौन है।

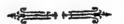
आज हमारा राष्ट्र क्या कर रहा है ? यह भी देख लीजिए। ज्ञानप्रधान ब्रह्मब्ल, एव क्रियाप्रधान च्त्रबल दोनों आज सुप्त हैं, जाग्रत है—अर्घप्रधान विड्वल और सेवाप्रधान शूद्रबल। ज्ञानसाधक वैदिकसाहित्य भी अन्धकार से आवृत हो रहा है, परिग्रामतः तदमुयायी ब्राह्मग्रामी में वेदगुष्ति का परित्याग करता हुआ सो रहा है। शस्त्रानुगामी चित्रियर्ग भी पौरुष हीन वन रहा है, श्रीर दोनों का आसन प्रह्मण कर रक्खा है वैश्यवर्ग, एवं शह्रवर्म ने। आज वैश्य हमारे अभिगन्ता (पथप्रदर्शक) वन रहे हैं शह्र हमें सन्मार्ग वतला रहे हैं, रिक्तवर्ग रक्षक वन रहा है। प्रकृतिविरुद्ध भावों से युक्त राष्ट्र अराष्ट्र, किंवा कुरिसत राष्ट्र वन रहा है। आज हममें— "ये यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तयेय भजाम्यहम्" (जैसे के साथ तैसा) इस आदेश के पालन करने की शिक्त नहीं है। हो भी कैसे सकती है, जब की अनस्थानीय वैश्य हमारे अभिगन्ता वन रहे हैं। आज हमारे एक गाल पर कोई तमाचा लगाना है तो हमारे अभिगन्ता वन रहे हैं। आज हमारे एक गाल पर कोई तमाचा लगाना है तो हमारे अभिमावक हमें यह शिक्ता देते हैं कि तुम फोरन दूसरा गाल भी उन आततायियों के सामने कर दो। इसके अतिरिक्त ये निवल करें भी तो क्या करे, जब कि इन्होंने प्रज्ञापराध से तमाचे का प्रत्युत्तर देने वाले ब्रह्म—क्त्र वल का तिरस्कार कर रक्खा है।

यह है हमारे राष्ट्र का जर्जिरत रूप। श्रीर ऐसे, जर्जिरत राष्ट्र का अभिमान करते हुए ही हम उनकी समाछोचना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। राजनीति की बातें तो राजनीति कि विदान हीं जाने, हां उनके सम्बन्ध में हमें यह अवश्य ही कहना एव मानमा पड़ेगा कि, जिस भारतीय साहित्य के आदर्शवाद की गाथा में हम अग्ना पसीना बहाते रहते हैं, उस साहित्य की रखा का जो स्तुत्य प्रयास पश्चिमी विद्वानों की भ्रोर से हुआ है. एवं हो रहा है, उसे देख कर कहना पड़ता है कि वास्तव में वे ही वर्तमान युग के ऋषि हैं। उनकी कृपासे जिन अलम्य वैदिकप्रन्थों का हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रस्युपकार में हम रे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे हप उनके मेट करमके । फिर भी कृनव भारतवर्थ उनकी इस उपकारवृत्ति को कभी भुला नहीं सकता। और इधर अहोरात्र 'धर्म-धर्म, आनर्श-आदर्श, वेद वेद, हिन्दुत्व' का चीत्कार करने वाले हमने क्या किया, यह स्पष्ट है। इस लिए हमने कहा है कि हमें उनकी खोज की समाछोचना करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि पहिले हम हम न वन जांय। युगधर्मसम्बन्धी प्रासङ्कित वक्तव्य समाप्त करते हुए अन्त में हमें इस युगधर्ममीमांसा से यही बतलाना है कि साध्ययुग के अनन्तर खयम्भूवक्षा के द्वारा आवि-ध्यत का आध्मिक काल है, और यही गीताकालमीमांसा का धृत्ति निटर्शन है।

७-गातानामीमासा ===

१- भगवच्छब्दरहस्य

२- गीताशब्दरहर्य ३- उपनिषच्छब्दरहस्य ४- भगवद्गीतोपनिषत्-नामरहस्य ५- गीतानामनिरुक्ति

७-गीतानाममीमांसा

न विज्ञान का श्रपूर्व कोश हमारा गीताशास श्राज विश्व में "गीता" नाम से प्रसिद्ध है। चूकि गीता विज्ञानशास्त्र है, एवं विज्ञानधारा कारणवाद को लेकर ही प्रवाहित होती है, इसलिए गीताशास्त्र के नाम के सम्बन्ध में भी हमें विज्ञानहिए से ही कारणवाद की मीमांसा करनी पड़ेगी। प्रमेष्ठी कृष्णा के पूर्णावतार महापुरुप मगवान् वाभुदेवकृष्ण के मुखपङ्क से तान्विकरूप से विनि:-

स्तन, एवं कृष्णहेपायन महामुनि व्यासदेव की लेखिनी से छुन्दोबद्ध वने हुए ईस गीताशाख का ''मगवदीतोपनिषद'' यह पूरा नाम है। यही नाम सकोचभाव के कारण आगे जाकर ''गीता'' इन दो अच्चरों में परिणत होगया है। उक्त नाम में भगवद-गीता-उपनिषद यह तीन विभाग हैं। इन तीनों ही विभागों के सम्बन्ध में तर्कवादी प्रश्न उठा सकता है।

वासुदेव कृष्ण ही भगवान् हों, यह बात नहीं हैं। कृष्ण की तरेह व्यास-किपल-किगाद-पतञ्जलि आदि अनेक महापुरुषों की सनातनधर्मियोनें भगवत् शब्द से सम्बोधित किया है। यरन्तु हम देखते हैं कि भगवान् कृष्ण के गीताशाश्च की छोईकर भगवान् व्यास, भगवान् किपलादि इतर महापुरुषों के जितने प्रन्थ है, उनमें से किसी के भी आदि में भगवत् शब्द का सम्बन्ध नहीं देखा जाता। व्यास विश्वित महाभारत पुराणादि को कोई भी भगवत्महाभारत भगवतपुराण नहीं कहता। वाल्मीकिविश्वित रामायण का आजतक भगवत्महाभारत भगवतपुराण वहीं कहता। वाल्मीकिविश्वित रामायण का आजतक भगवत्महाभारण यह नाम न सुना गया। फिर क्या कारण है कि आर्य साहित्य में एकमात्र गीता शास्त्र ही भगवदीता" इत्यादि रूप से भगवत् नाम पूर्वक प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही गीता सम्बन्धी इस भगवत्शव्दव्यवहार का कोई मौलिक रहस्य होना चाहिए।

यही अवस्था गीता शब्द की है। यदि गीता शब्द का स्पर्ध गान (गायन) है, तब तो इस शास्त्र का गीता नाम सर्वथा अप्रासंगिक है। यद्यपि यह ठीक है कि किसी गुप्त कारण के अनुसार कृप्ण संनीत के महाप्रेमी के । इत्यं नीताशास्त्र में भी "वेदानां सामवेदोसि" यह कहते हुए अनवान् ने अपना संगीतिन प्रकट किया है। यही नहीं, जीवनसंगिनी वंशी का प्रेम भी इस विषय का पोपक है। परन्तु युक्काल में समुप्तियत शोकार्च अर्जुन को अनवान् ने वाह्यविशेषों के आधार पर ना नाकर अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया होना, यह एक उपहासास्यद करूपना है। यदि नायनपरक न मान कर गीता शब्द को "कथितह"—"उक्ता" इस प्रकार उक्ति परक माना जाता है तो फिर इस द्रविद् प्राणायाम की कोई आवश्यकता नहीं रहजाती। फिर तो सीधे से शब्दों में "भगवत्कथिता"—"भगवदुक्ता"—"भगवदिरचिता" इनमें से किसी एक नाम को चुन लेना सरल पड़ता। फत्ततः गीता शब्द नी अवश्य ही किसी गुम रहस्योद्याटन से सम्बन्ध रखने वाला सिद्ध होना है। ज्यासने किसी तम्बशिक्षण के लिए हो यह द्रविद् प्राणायान किया है।

उपनिषद शब्द भी यही जिटल समस्या उत्पन्न करता है। संहिता. ब्राह्मण, ब्राररायक, उपनिषद मेद से ध्रारेष्येय वेद के ४ विभाग माने जाते हैं। उपनिषद वेद का
ब्रान्तम साग है, ब्रत्य इसे वेदान कहा जाता है। वेद के ब्रान्तममाग में ही उपनिषद
शब्द (प्राचीनों की दृष्टि में) निरूद नाना गया है। गीता वेद का ब्रान्तिम माग नहीं है, यह
बी सर्वविदित है। उपनिषद शब्द का श्रुतिशाल से सन्दन्ध है। इदर गीनाशास्त्र श्रीततालों
का ब्रानुसरण करता हुन्या स्मृतिशास्त्र है। कोई भी भारतीय विद्वान् गीता को श्रुतिशाल. किंवा वेद का ब्रान्तिन माग मानने के लिए तथ्यार नहीं है। इन सब स्पष्ट परिस्थितियों के रहते
हुए भी गीता जैसे स्कृतिशास को एकमात्र श्रुतिशाल में निरूद उपनिषद शब्द से केसे, एवं क्यों
व्यवहन किया गया। इस प्रकार गीताशास के मगदत—गीता—उपनिषद यह तीनों ही शब्द
हमारे सन्दुख एक जिटल समस्या रख रहे हैं। इस समस्या को खुलम्काने के लिए ही गीतानामनीमांसाप्रकरण पाठकों के सामने ब्राया है। इतमें कमशः उक्त तीनों विभागों के रहस्थार्थों का ही निरूपण होगा।

१-भगवच्छव्दरहस्य

सब से पहिले हमें यही विचार करना होगा कि शास्त्रोंने "भगवान्" शब्द का क्या व्यर्थ किया है। किन गुर्गो, किंवा शिक्तयों से व्यक्तिविशेष भगवान् कहलाने लगते हैं। वैसे तो व्यायजाति भगवान् शब्द से प्रधानरूप से विश्वकर्मा ईश्वर का ही प्रहर्ण करती है। ईश्वरतःव गीता के-"यो लोकत्रयमाविश्य विभर्यव्यय ईश्वरः" (गीता १५।१७।) इस सिद्धान्त के व्यवसार भ्रव्यय पुरुष का वाचक है। यह श्रव्यय पुरुष, किंवा ईश्वर सम्पूर्ण विश्व में व्यास रहता हु मा भी श्रसङ्ग है, श्रविकृत है, सर्वत्र एकरूप से व्यास है। जैसा कि गोपयश्चिति कहती है—

सद्यां त्रिषु लिङ्गेषु सर्वाषु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययस् ॥ (गो०न्ना०पू०१।१६॥

इस प्रकार खखरूप से एक रूप से ज्यास रहता हुआ भी यह ज्यापक अज्यय योगमाया की कृपा से अनेक रूप घारण कर लेता है। योगमाया इसे खण्ड खण्डरूप में परिणत कर डालती है। वही खण्डरूप, किंवा अंशरूप "नाव" नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जैसा कि—'मयेवांशो जीवनों जीवभृत: सनातनः" (गीता०१५।७।), "श्रंशो नानाज्यपदेशात" (ब्रह्मसू०२।३-१३।) इत्यादि वचनों से सिद्ध है। इसी खण्डमाव के कारण अञ्यय की प्रातिस्विक शक्ति तिरोहित होजातो है। योगमाया ही अञ्ययस्वरूपदर्शन की महाप्रतिवन्धिका है। ईश्वर को जीव बना कर, जीव को ईश्वरभाव से च्युन करने वाली यही योगमाया है। योगमाया के आवरण से ही जीव अपने प्रातिस्विक ज्यापक ईश्वराज्ययमाव के दर्शन में असमर्थ होता हुआ दुःख पाया करता है, जैसा कि—"नाइं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावनः" (गीता०७।२५) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। इसी योगमाया ने जीव को भगवच्छिति से बिज्ञत कर रक्खा है।

उक्त भगवच्छिक्त को प्राप्त करने के लिए योगमाया का आवरण हटाना आवरयक है। इस आवरण के हटते ही उसी प्रकार अन्यय की प्रातिस्विक शक्तियों का विकास होजाता है, जैसे कि मेघाबरण हटने से नित्य प्रकाशित सूर्य प्रकट होजाता है। वस जिस जीव में विना किसी प्रयास के जन्मकाल से ही योगमाया का आवरण हटा हुआ रहता है, वही जीव अपनी शिक्तयों के प्रभाव से भगवान कहलाने लगता है। ऐसे ही जीव महापुरुव. अमानवपुरुष, अवतार आदि नामों से सम्बोधित हुए हैं। अव्यय पुरुष में प्रधानका से ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, एवं बलशक्ति (अर्थशिक्त) यह तीन महाशिक्तएं प्रतिष्ठित हैं। इत्तर अवान्तर सब शिक्तयों का इन्हीं तीनों शिक्तयों अन्तमाव है। इसी शिक्तत्रयों का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छूति कहती है—

न तस्य काय करणं च विद्यते न तत्तसमश्राभ्यधिकश्र श्रूयते।
परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान-वल-क्रिया च ॥

(बिता = उप = धादा)।

परिभाषाविज्ञान के अनुसार पर शब्द अव्यय का वाचक है, अतएव उम की उक्त ज्ञाना-दि शिक्तएं पराशक्ति नाम से व्यवहन हुई हैं। इन तीनों में प्रत्येक की अवान्तर अने क शाखाएं हैं। इस प्रकार इन तीन का अपो जाकर अनन्तशिक्तयों पर पर्यवसान होता है। इसी शक्त्यानन्त्य को सूचित करने के लिए "विविधेव श्रूयते" कहा गया है। इसीलिए अव्ययेश्वर अनन्तशिक्तमान् कहलाता है। इन अनन्तशिक्तयों में ६ शिक्तएं ही "भाग" नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं ६ ओं के आधार पर भगवच्छव्द प्रतिष्ठिन है। भगवत्सक्तयसंगादिका, भगाभिका इन्हीं ६ ओं विशेष शिक्तयों का उल्लेख करते हुए अभियुक्त कहते हैं—

ऐ वर्घस्य समग्रस्य, धर्मस्य, यग्रसः, श्रियः। ज्ञान-वैराग्ययोश्चेत पराणां भग इतीरणा॥

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यरा, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यह ६ शिक्तं ही 'म्म" कहलाती हैं, एवं जिस में यह भग रहते हैं, वह भगतान् कहलाता है। चूं के यह शिक्तं श्रव्ययेश्वर की प्राति- खिक शिक्तं हैं, एवं—"ईश्वरः सर्वभृतानां हृदेगेंऽर्जुन तिष्ठति" (गीता १ = 1 ६ १) के श्रनुसार जड़, चेतन सब भौतिक पदार्थों के केन्द्र में भगशाली ईश्वारव्यय प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से विश्व के सभी पदार्थों को हम भगतान् कह सकते हैं। समष्टि-व्यष्टि रूप से उभयथा सब कुछ ब्रह्म का

ही वैभव है। "सर्व खिलवदं ब्रह्म"—"ब्रह्मवेदं सर्वम्" इत्यादि श्रुतिएं इसी ब्रह्मव्यापकता का स्पष्टीकरण रहीं हैं।

ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार आत्मज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति मानी गई है। कारण इस का यही है कि सूर्य — च=र्—ग्रिश—विद्युत—तारक आदि भृतज्योतिएं जहां प्रकाशित वस्तुओं का ही ज्ञान कराने में समर्थ हैं, वहां आत्मज्योति (ज्ञ नज्योति) प्रकाश, एव अन्धकार दोनों का ज्ञान करवाती है। भूतप्रकाश की सत्ता में आप अन्धकार नहीं देख सकते। परन्तु आत्मप्रकाश में आप दोनों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही में भूतप्रकाश की प्रतिष्ठा भी आत्मप्रकाश ही है। ज्ञान-ज्योति के आधार से ही उक्त पांचों भूतज्योतियों का परिज्ञान होता है। अतएव हम इस ज्ञाना-त्मक आत्मज्योति को ज्योतिषां ज्योतिश कहने के लिए तथ्यार है। जैसा कि श्रुति कहती है—

न तत्र सुरुयों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भानित कुतोऽयमिः। तमेव भानतमनुभाति सर्वे तम्य भासा सर्विमिदं विभाति ॥ (मुगडको०२।२।६)।

करोतिषां ज्योतिर्लत्त्व गा कांत्मज्योति खयं प्रकाशित है, श्रतएव हम इसे स्वज्योति कर ने के लिए तच्यार हैं। वस जो तत्व सूर्य्य की भांति अपने आप भासता रहता है, अपने आप प्रकाशित रहता है, वही तत्व (आत्मक्योति) "भासने" के अनुसार "भम्" नाम से प्रसिद्ध है। श्रयवा जिप्त तत्व के आगमन से मतुष्य मायुक्त (चेतनायुक्त—प्रकाशयुक्त—ज्योतिष्मान्) वन जाता है, जो तत्व मनुष्य में प्रविष्ट होकर उसे तेजस्वी बना देना है, वही तत्व "येनासौ भाति" इस ज्युत्पत्ति से "भम्" कहलाता है। आत्मज्योति का ही नाम "भम्" है। जिस के द्वारा यह "भम्" प्राप्त होता है, दूसरे शब्दों में जो शक्तिविशेष "भम्" प्राप्ति के साधक हैं, उन शक्तिविशेषों को ही—"येन में प्राप्यते" इस ज्युत्पत्ति से "भग्" कहा जाता है। धर्मा—ज्ञान—वैराग्य ऐस्वर्य—यश—श्री यह द धर्मों ही मं प्राप्ति के द्वार हैं। इन्हीं द ओं के कारण मनुष्य में भाव को प्राप्त होता है। ऐसी दशा में हम अवश्य ही मंत्राप्तिसाधनभूत उक्त द शों धर्मों को भग शब्द से

सम्बोधित करने के लिए तथ्यार हैं। जिस में यह मग विकंसित रहते हैं, वही महापुरुष भग-

प्रेक्तथनानुसार जन सभी प्राणी हदयस्य मगशाली अञ्चय प्रतिष्ठा के कारण भगतान् हैं, तो इस भगवत् शब्द में क्या विशेषता है ह इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए भग के प्रति-इन्दीभाव का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। राग-द्रेष, समोह, झिक्सता, अभिनिवेश इन चारों की समष्टि अविद्यानु द्वे हैं। एवं वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म इन चारों की समष्टि विद्यानुद्धि है। अञ्चयातमा के विद्या (ज्ञान) एवं कर्म्म नाम के दो धातु हैं। द्विधातुमूर्ति अञ्चया-त्मा ही हमारा पत्यगातमा है, इसी का नाम हदयस्य "ईश्वर" है। इस के अतिसन्निकट विज्ञा-नात्मा नाम से प्रसिद्ध जुद्धि प्रतिष्ठित है। इसी वुद्धि में उक्त चार विद्यामाव, एवं चार अविद्यामाव व्यतिक्रम से प्रतिष्ठित रहते हैं।

चुद्धि में अवश्य ही विद्या (ज्ञान), अविद्या (अज्ञान) दोनों में से एक मान नित्य प्रतिष्ठित रहेगा। साथ ही में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अन्ययात्मा के विद्याभाग से बुद्धि का विद्याभाग प्रवल रहता है। इसी प्रकार बुद्धि के विद्याभाग से अन्यय का निद्याधातु प्रसन्न रहता है, एवं बुद्धि के अविद्याभाग से अन्यय का निद्याधातु प्रसन्न रहता है, एवं बुद्धि के अविद्याभाग से अन्यय का निद्याधातु प्रसन्न रहता है। यदि वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म इनः चारों विद्याबुद्धियों का द्विधातुमूर्त्ति अन्यय के विद्याभाग के साथ योग करा दिया जाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त हो जाती है। ठीक इस के विपरीत यदि राग-देष, संमोह, अस्मिता, असिनिवेश इन चारों अविद्याबुद्धियों का द्विधातुमुर्त्ति अन्यय के कर्म भाग के साथ योग होजाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा गिर जाती है।

वृद्धि और प्रत्यगातमा के मध्य में अविद्याख्य पाप्मा का आवरण होजाता है । यही अविद्यावरण दु:ख का मृत कारण है। इस आवरण को हंटाने की शक्ति एकमात्र बुद्धियोग की ही है। उक्त बुद्धियोग से कर्म से उत्पन्न होने वाले अविद्याबुद्धिक्ष्प पाष्पाओं से उत्पन्न आवरण अपने आप निवृत्त होजाता है। वैराग्य बुद्धियोग से राग-द्वेषात्मक आवरण, ज्ञानबुद्धियोग से संमी- हात्मक अञ्चानावरण, ऐश्वर्य बुद्धियोग से अस्मिताबन्धण आवरण, एवं धर्मबुद्धियोग से अमिनिवेश-

ज्ञज्या आवरण हट जाता है। इस अविद्यात्मक आवरण के हटने का परिणाम यह होता है कि अव्ययात्मा में प्रतिष्ठित भग नाम के जो स्वरूप धर्म हैं, वे आवरण से रहित होते हुए विज्ञानात्मा पर पूर्ण अनुप्रह करं डालते हैं, यही आत्मसाज्ञात्कार । बुद्धिसहकृत कर्मात्मा का बुद्धियोग हारा प्रत्यगात्मसम्पत् प्राप्त कर लेना ही आत्मसाज्ञात्कार है। कर्मात्मा ज्ञज्ञण जीव पर प्रत्यगान्मसम्पत् प्राप्त कर लेना ही आत्मसाज्ञात्कार है। कर्मात्मा ज्ञज्ञण जीव पर प्रत्यगान्मस्वाच्छा भगधर्माविच्छा हदयस्य भगवान् का यही अनुप्रह है। इसी अनुप्रह से अव्यय की भग-सग्ति का उपभोग करने में समर्थ बनता हुआ बुद्धियोगस्य कर्मात्मा महापुरुषकोटि में आता हुआ भगवान् वन जाता है। प्रत्यगात्मा का वह प्रकाश पुञ्ज आत्मा के विद्यामाग से इसी बुद्धियोग हारा प्रादुर्भून होता

हमने कहा है कि सूच्ये—चन्द्र—विद्युतादि पांचों भूतज्योतियों की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मज्योति है। इस सम्बन्ध में यह और जानलेना चाहिए कि प्रकृति मण्डल में प्रत्यगात्मज्या यह परमात्मज्योति सर्वप्रथम विश्वकेन्द्रस्य खज्योतिर्घन सूर्य्य में ही अवतीर्ण होती है। इसीलिए पांचों भूतच्योतियों में सूर्य्यज्योति को ही मुख्य माना गया है। सूर्य्यसत्ता ब्रात्मसृष्टि की परिचायिका है, एवं
सूर्य्यामाव प्रलयकाल का सूचक है। वह परमात्मज्योति पहिले सूर्य्य में ब्राती है, सूर्यरिश्मद्वारा
वह हमारे भूतात्मा नाम के कर्मात्मा में प्रतिष्ठित होतो है। कहने का तात्प्रय्य यह हुआ कि हदयस्य ईश्वर का हमारी श्रम्यात्मसंत्या के साथ साज्ञात सम्बन्ध न होकर सूर्य्य के द्वारा ही होता
है। सौरित्रलोकी नाम की रोदसी त्रिलोकी में जितने प्राया है, उन सब की मुलप्रतिष्ठा सूर्य ही
है। इसी पारम्परिक ब्रात्मसंस्वन्ध को वतलाती हुई श्रुति कहती है—

१-हिरगमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्।
तच्छुश्रं ज्योतिषां ज्योतिरायुहीपासतेऽमृतम् ॥ (मुग्डको० २।२।६)।
-२-यत्रा मुपर्णा ग्रमृतस्य भागमनिमेषं विद्धाऽभिखरन्त ।
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्वाविवेश ॥
(मृक् सं० १।१६४।२१)।

३-यस्मिन् वृत्ते मध्वदः सुपर्गो निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । तस्येदाहुः पिष्पलं स्वाद्ग्ये तन्नो नशद्यः पितरं न वेद ॥ (ऋक् सं० १।१६४।२२।)।

'तद्यत्किश्चार्वाचीनमादिसात् सर्व तनमृत्युनाप्तम्'' (शत० १०१४।१।१।।) इस निगम के अनुसार सूर्य से नीचे नीचे का सारा प्रपञ्च मृत्युप्रधान है, एवं सूर्य्य से ऊपर ऊपर का सारा विवर्त अमृतप्रधान है। जिस प्रकार एक सुपर्ण (पन्नी) अपने पन्नों से आकाश में बड़ी दूरतक दौड़ लगाता रहता है, एवमेव सूर्य्यविग्व को आधार मान कर चारों ओर लोकालोक स्थान तक व्यात रहने वालीं सूर्यरिक्षणं अमृत एवं मत्येलोक में संचरण किया करतीं हैं। इसी संचरण साहर्य को लद्य में रखकर इन रिश्मयों को सुपर्ण कहा गया है। सूर्य से ऊपर रहने वाला अमृतभाग आत्मज्योति है, इस ओर जाने वाली सूर्यरिष्टिणं अमृतात्मा के अंशरूप ज्ञानज्योति को अपने उदर में लेकर उसे विज्ञानद्वारा सूर्य्यज्योति में प्रविष्ट करतीं रहतीं हैं। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। आगे जाकर यह इन (सूर्य) इन्हीं रिश्मयों के द्वारा अपने से नीचे प्रतिष्ठित मृत्युलोक के भौतिक रस का खयं भी पान करता रहता है, एवं इस भौतिक रस से मृत्युलोक में रहने वाली प्रजा का भी पोषण किया करता है।

इस प्रकार रिश्मियों द्वारा ऊपर से अमृतरस, एवं नीचे से मर्त्यरस दोनों को लेकर अमृत-भृत्युमय बनता हुआ सूर्य विश्व के मध्य में अपनी सहस्र किरणों से तप रहा है। अमृत-लोकस्थ विज्ञानज्योति से युक्त यह सूर्य रिश्मिद्वारा इस पृथिवीलोक में बुद्धि का प्रवर्तक बनता हुआ बुद्धिरूप से ही हमारी अध्यात्मसंस्था में प्रविष्ठ होता है। अमृतलोकस्थ चिदात्मज्योति सूर्य्य में आकर सूर्यस्थ मृतज्योति से संश्लिष्ठ बनकर भूतज्योतिप्रधान बन जाती है। यही सौरभूतज्योति पृथिवीलोकस्थ मनुष्यशरीर में रिश्मिद्वारा प्रविष्ठ होकर बुद्धिरूप ज्ञानज्योतिस्व-रूप में परिग्रत हो जाती है।

तार्हेंपर्य यही हुन्ना कि सूर्य से उसपार ज्ञानज्योति है, इस न्नोर 'हमारा भौतिकशरीर है, दोनों के मध्य में सूर्य्य है। ज्ञानज्योति सूर्य्य में श्राकर तद्रूप में परिगात होजाती है। चहां से इ।नज्योतिर्गिता जो भूतज्योति रिश्महारा हमारे भौतिकशरीर में त्राती है, वही इमारी व्याच्यास्मिक झानज्योति कइलाती है। "यत्रा सुपग्हां: " इल्लादि मनत्र का यही निष्कर्ण है।

ब्रह्माइपत्थ. कर्मार्यत्थ मेद से द्याध्यात्मिक विज्ञान में हो वृक्त माने गए हैं। ब्रह्मा. चारथ का ईश्वरतन्त्र, किया प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध है। एवं कर्माश्वरथ का जीवतन्त्र, किया वि-क्तितन्त्र से सन्बन्ध है। इन दोनों में से "यहिमन द्वे मध्यदः सुपर्गाः" इलादि मन्त्र में जीवसंस्था सम्बन्धी कर्मारवस्य का ही प्रइश है। सचित कम्मी के आधार पर जन्मकाल में नवीन नवीन कर्म संस्कारों का संचय, पुनः जन्म, पुनः संस्कार, चक्रवत् परिवर्त्तित इस कर्म-संतान का ही नाम कर्माध्वत्यवृत्त है। इसी कर्मवृत्त पर जीवात्मा प्रतिष्टित रहता है। इस वृत्त पर प्रतिष्ठित जीवात्मा शुभाशुभकर्मो का फल भोगा करता है। श्रतएव इमे मध्वद् कहा गया हैं। बुद्धि भोगसाधन है। यह बुद्धितन्त्र साक्तात् ब्याध्या िमक सूर्य है। इस ब्राध्यात्मिक सूर्य से दो प्रकार की रिहमएं निकलती हैं। रिहमएं एक ही तरंह की हैं। केवल भोगभेद से इन की दो श्रवस्थाएं हो जातीं हैं । जाग्रदवस्था में यह रिष्मएं विश्वान्तर्गत बहिरङ्ग विषयों का रसाखादन करती हैं। एवं सुपुष्तिकाल में, (जन कि इन्द्रियसहित मन अपने ऐन्द्रियक विपयों से इट कर चुद्धि में विलीन हो नाता है, यह चुद्धिरिक्षमएं आत्मा में विलीन होतीं हुई। विशुद्ध श्रात्मा का ही उपभोग करतीं हैं। श्रानन्दानुभव का द्वैतभाव से सम्बन्ध है। इधर सु-पुष्ति में दैतमात्र तिरोहित हो जाता है। अतएत्र जैसा अनुभन जाग्रदमस्या में हमें विषयानन्दो-पभीग में होता है, वैसा अनुभव सुपुष्ति में आत्मानन्दोगभोग में नहीं होता । दूसरे शब्दों में जाप्रदश्या में समृद्धानन्द है, सुपुष्ति में शान्तानन्द है। पहिला आनन्द विपयानन्द है, दूसरा श्रात्मानन्द है। पहिला श्रानन्द श्रशान्ति का मुल है, दूसरा श्रानन्द शान्ति का दूत है। पहिले आनन्द से यकान होती है, दूसरे आनन्द से यकान मिटती है। जब बुद्धिरिमएं आत्मा-नन्द में विलीन हो जातीं हैं तो सुपुष्ति हो जाती है। जाप्रद्वस्था के उपक्रम में पुनः वे रिष्मएं विया की श्रोर प्रवृत्त होती हुई ख ख ऐन्द्रियक विपयग्रहण में सलग्न वन जातीं हैं। जिस की बुद्धि अपने विज्ञानजनक उस आत्मतत्त्र को मृत बना कर विषयों में अनासिक्त पूर्वक प्रवृत्त

होती है, उसे शुभ फल मिलता है। ठीक इसके विपरीत जिस की बुद्धि अपने पितर श्रातमा को विस्मृत करके विषयों में श्रासक्ति पूर्वक प्रवृत्त होती है, वह उस उत्तम फल को प्राप्त करने में श्रासमर्थ रहता है। दूसरे शब्दों में श्रातमानुगामिनी बुद्धि भगवत्सक्षपसम्पादिका है, ऐसे ही व्यक्तियों को श्रमृतातमा का ज्ञानरस मिलता है। विशुद्ध भोगानुगामिनी बुद्धि भगसम्पत्ति से श्रुत कर देती है। इन्हीं दोनों परिस्थितियों का रपष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है—

पराश्चि खानि व्यत्गात स्वयम्भूस्तस्मात पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रवगात्मानमैचदाष्ट्रचत्त्वसम्बद्धन् ॥

(कडोप० २।४।१)।

श्रात्मा के साथ शुद्धि का योग करादेंने से परमानन्द सम्मित प्राप्त हो जाती है, मगवद-पद प्राप्त हो जाता है, यही निष्कर्ष है । द्वितीय मण्ण इसी अर्थ का प्रतिपादन करता है । इस कक्तव्य से यह भलीमांति सिद्ध होजाता है कि अमृत-मृत्युमयं विश्व केन्द्र में प्रतिष्ठित, अतएव अमृतमृत्युमय सूर्य्य पृथ्वित्रीलोकस्य मनुष्य में बुद्धिन्द्रप से (रिक्षमहारा) प्रवेश करता है । यहो खुद्धि मेरा विज्ञानात्मा है । इसी विज्ञान के बल पर में अपनी शरीरयात्रा का सञ्चालन करने में समर्थ बनता हूं । चूंकि बुद्धि का उपादान सूर्य्य है, अतएव बुद्धि में आठ प्रकार के धर्ममें उत्पन्न होजाते हैं । सूर्य्य में जितना सा अमृतात्ममूलक अमृतभाग है, उस से तो वैराम्य-ज्ञानादि चार प्रकार के विद्याभाव उत्पन्न होते हैं । एवं जितना सा मर्त्यभाग है, उस से रागहेप-मोहादि चार प्रकार के विद्याभाव विकसित होते हैं । कमप्राप्त पिहले मगवत्ता सम्पादक विद्याश्चिद्ध-भावों का ही विचार कीजिए।

पहली विद्याद्याद्व वराग्यलक्षणा है। पुत्र, कलत्र, वन्यु, ग्रानुचर, पश्च, स्त्री, ग्रह, वित्त, राज्यवेमन, नस्त्र, अलङ्कारादि लौकिकसमुन्नतिम्लक मौतिक परिकरों के प्रति अपनी दुद्धि को सर्वेषा उपेक्सिय वना डालना ही वराग्य है। जो व्यक्ति इन लौकिक वेभनों को तुच्छ दृष्टि से देखता है, विश्वास कीजिए उस का आत्मा सम्पूर्ण वैभनों से विशास है। कितने ही मनुष्य दस

रुपये के लाभ से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कितनें हीं ऐसे भी हैं, जिन की दृष्टि में दस लाख का भी कोई महत्व नहीं है। मानना पड़ेगा कि इन की आत्मा अधिक विशाल है। ऐसी दशा में जिसने संसार के सम्पूर्ण वैभव का तिरस्कार कर डाला, उस की महत्ता का तो कहना ही क्या है। यही पहिली भगवत्व सम्पत्ति है। संसार का वैभव जिस महापुरुप की दृष्टि में सर्वथा नगण्य है, वह स्ववश्य ही भगवान् है।

दूसरी विद्याबुद्धि ज्ञानलत्त्रणा है। यों तो सभी को थोड़ा बहुत ज्ञान है, परन्तु न तो हम इस सामान्य ज्ञाग को भग ही कह सकते, एवं न ऐसे ज्ञानी को भगवान् ही कहा जासकता। यद्यपि ज्ञान की अनेक धाराएं हैं, परन्तु अभी दो ज्ञानधाराओं की ओर ही पाठकों का ध्यान व्याकर्षित किया जाता है। एक द्रष्टुत्वलत्त्रण ज्ञान है, दूसरा स्मृतिलत्त्रण ज्ञान है। प्रत्यक्दष्ट-ज्ञान पहिला ज्ञान है, एवं शब्दप्रन्थजनित ज्ञान स्मृतिलक्षण ज्ञान है। ''विद्युत् में इतनी शक्ति है, यह शक्ति है, इतने समय में इतनी खर्च होती है'' यह सुन लेना स्मृतिलक्षण ज्ञान है, एवं खयं परीक्षा हारा प्रत्यक्ष्त्रान प्राप्त करना पहिला ज्ञान है। ध्योरी Theory जान लेना दूसरा ज्ञान है, प्रेक्टिक वर्ष Practical work पहिला ज्ञान है। विज्ञानहारा आजमाइश किया हुआ ज्ञान प्राथिक है, एवं श्रुतिज्ञान दूसरा है। इन दोनों में प्रथम ज्ञान को ही 'भग'' कहेंने।

अस्मदादि साधारण मनुष्यों का ज्ञान स्मार्तज्ञान है। हमनें केवल सुन कर ही उस विषय पर विश्वास कर लिया है, कभी परीक्षा नहीं की है। इसीलिए हम भगवान् नहीं कहला सकते। जो मनुष्य जिस अर्थ का द्रष्टा (परीक्षक—अनुभवकत्त्री—साक्षात्कत्त्री) होता है, वह उस अर्थ में "तत्र भवान्" कहलाता है। वही उस विषय के निर्णय में प्रमाण माना जाता है। तत्र भवान् का अक्षरार्थ है, "उस मे आए"। आप शब्द महत्व का सूचक है। किसी विषय को जानने वाला उस विषय की अपेक्षा से तभी महान् कहला सकता है, जब कि वह उस विषय का साक्षात्कत्त्री हो। पहुंचवान को ही सस्कृतसाहित्य में आप्त कहा जाता है, प्राप्त को ही आप्त कहा जाता है। एक मनुष्य ने आत्मसाक्षात् कर रक्खा है, दूसरे ने शब्दहारा सुन भर रक्खा है। दोनों में साक्षात्कार करने वाला ही तत्र भवान् कहा जायगा, एवं आत्मसम्बन्ध में इसी आप्त का उपदेश

सर्वमान्य होगा। श्रात्मविद्या के साथ ही तत्र भनान् मूलक श्राप्तभाव का सम्बन्ध नहीं है। श्रिपतु संसार के सभी मनुष्य श्रपने श्रपने इंट्र्वल ल्या ज्ञान की श्रपेक्षा से तत्र भनान् वनते हुए श्राप्त हैं, श्रीर वे श्रवश्य ही उन उन विषयों में प्रमाण हैं। कोली, चमार, धोभी, नाई, चोर, वेश्या, डाक् सब श्रपने श्रपने विषयों में तत्र भवान् हैं। श्राप्त शब्द का किसी नियत व्यक्ति, किंवा नियत विषय के साथ ही सम्बन्ध नहीं है। श्रिपतु जो जिस विषय का द्रष्टा है, (चाहे वह किसी जाति का हो) उस विषय में वही श्राप्त है। इसी श्रिप्ताय को व्यक्त करते हुए—"श्राप्तोपदेशः शब्दः" इस गीतमसूत्र का भाष्य करते हुए वादस्यायन कहते हैं—

"श्राप्तः खलु साद्यावक्रतधम्मी, यधार्थदृष्टस्यार्थस्य चिख्याप-यिपया प्रयुक्त उपदेष्टा । साद्यावकरणमध्यस्याऽऽप्तिः । तया प्रव-चिते इत्याप्तः । ऋष्याद्यम्लेच्छानां समानं लक्षणं, तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्चन्ते" (वाश्माश्मा १।१।७।) इति ।

उक्त द्रष्टत्वलच्या ज्ञान को भी हम दो भागों में विभक्त करेंगे। एक अतीन्द्रियपदार्थद्रष्ट्रत्वलच्या ज्ञान है, दूसरा इन्द्रियसायेच्यदार्थद्रष्ट्रत्वलच्या ज्ञान है। आसता दोनों में हीं
समान है, परन्तु भगवत्ता में विषमता है। चत्तुरादि इन्द्रियों के प्रयास से जिस ज्ञान का प्रत्यच् किया जाता है, वह इन्द्रियसायेच ज्ञान है। भौतिकप्रपश्च से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी आविप्कार हैं, सब का इसी से सम्बन्ध है। परन्तु जहां हमारी देहेन्द्रिएं काम नहीं देस कर्ती, वहां यह
ज्ञान व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। भूत-भविष्यत-स्वर्ग-नरक-आत्मा-परमात्मा आदि कई पदार्थ अतीइन्द्रिय हैं। इन के सम्बन्ध में भौतिक विज्ञान अवरुद्ध है। यहां केवल तपोमूला योगगजदृष्टि
ही सफल होती है। इसी को दिन्यहृष्टि, आप्टिष्टि आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। यही
ज्ञान "भग" कहलाएगा। जो अपनी दिन्यहृष्टि से सर्वथा परोच्न, एवं इन्द्रियातीत विषयों का
साच्चात्कार करने में समर्थ है, उसी का यह ज्ञान अतीन्द्रियपदार्थहृत्वलच्च्या ज्ञान है। यही ज्ञान
भग ग्रन्द से अभिग्रेत है। ऐसे ज्ञानी हीं भगवान् कहलाते हैं। इसी दिन्यहृष्टि का खरूप वतलाते
हुए अभिग्रुक्त कहते हैं— त्राविर्भूतपकाशानामनभिष्छतचेतसाम् । अतीतानागतज्ञानं मत्यद्यान्न विशिष्यते ॥१॥ अतीन्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यार्पेण चन्तुपा । ये भावान्, दचनं तेषां नानुमानेन वाध्यते ॥२॥

तीसरी विद्याद्यक्ति ऐश्वर्ध्यलत्ताणा है। स्वतःसिद्ध, एवं योगसिद्ध श्राणिमा, महिमा, गिरिमा, लियमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, विशत्व इन आठ सिद्धियों की समिष्ट ही ऐश्वर्य नाम का तीसरा भग है। व्यक्ततः इन आठों का ईश्वरसंस्था से ही सम्बन्ध है। वलतत्व को आत्मा, एवं वित्तमेद से दो भागों में वाटा जासकता है। आत्मवल स्वतन्त्रवल है, वित्तवल आश्रित वल है। शरीर चूंकि आत्मा का वित्त है, आत्मा की सम्पत्ति है, अतएव शरीरवल का वित्तवल में ही अन्तमीय मान लिया जाता है। इन दोनों में आत्मवल ऐश्वर्य है, एवं वित्तवल को श्री कहा जाता है। ईश्वर सम्बन्ध से ही यह आत्मवल ऐश्वर्य नाम से सम्बोधित हुआ है।

वही ईसर छोटे से छोटा कीटाणु वना हुआ है, पही इस का अगिमाभाव है। वहीं महाविश्व रूप में परिग्रत होरहा है, यही इसका भूमाभाव है। संसार में जो भारी से भारी पदार्थ है, वह भी ईश्वरीय शक्ति ही है, एवं इसकी से इसकी वस्तु भी वहीं है। वह एक स्थान पर वैठा हुआ ही सम्पूर्ण पदार्थों को अपनी सीमा में लिए हुए हैं, यही प्राप्तिभाव है। वह वाहर भीतर सब स्थानों में यथेच्छ विहार कर रहा है, यही इस का प्राकाम्य भाव है। वह अन्तर्यामी सब का शास्ता वन रहा है, यही इस का ईशित्व है। उस सूत्री-रमाने अपने नियतिदण्ड से सब को वशवत्तीं बना रक्खा है, यही इस का विशत्व है।

जीव न अग्रु से अग्रु वन सकता, न महान् से महान् वन सकता । जीवारमा (मनुष्य) अपनी शिक्त से उतना ही रहता है, जितना कि वल उस के त्रिगुग्रामहान् में पहिले से नियत रहता है। यदि किसी मनुष्य में यह शिक्तएं जन्मकाल से ही देखीं जातीं हैं तो उसे मनुष्य न कह कर ईश्वर कहा जाता है । यदि किसीने योगप्रिक्रिणविशेष से उक्त सिद्धिए

प्राप्त कीं हैं तो उसे योगी कहा जाता है।

ईश्वर की इन द्याठों सिद्धियों का देवयोनियों पर त्रातुग्रह होता है। यत्त-रात्तस-पिशाच-गन्धर्व-पितर-ऐन्द्र-पाजापस-ब्राह्म इन त्राठों देवयोनियों का निवासस्थान चान्द्रधरातल है। इन में जन्मकाल से ही यह सिद्धिएं विद्यमान रहतीं हैं। मनुष्य भी अित्रया-विशेष से इन्हें प्राप्त कर सकता है, जैसा कि निम्न लिखित निदर्शनों से स्पष्ट है।

१-त्राग्रीमा

श्रगुता को ही श्रिशामा कहते हैं । इच्छानात्र से छीटे से छीटा शरीर बना लेना श्र-शिमा सिद्धि है । योगशास्त्रोक्त मनःसंयमसेयह सिद्धि प्राप्त हो सकती है । इसी सिद्धि के बल पर पवनपुत्र मारुति (इनुमान) श्रित सूच्मशरीर बना कर सुरसा के शरीर से बाहर निकलने में समर्थ हुए थे । इसी शरीर से राज्यों की दिए से बचते हुए उन्होंने लड़ा में सीता का श्रन्वेषगा किया था ।

२-महिमा

महिमासिद्धि श्रिंगमा के ठीक विपरीत है । शरीर की यथेच्छ वढ़ा लेना ही महिमा है । चाचुप मन्वतर में होने वाले जलप्रतय में मस्यक्षपधारी भीम विष्णुने इसी के प्रभाव से श्रित शीघ्र श्रपना महाविशाल शरीर बना डाला था । इसी शरीर के श्राध्रित रहने वाली नौका पर वेठकर कातिपय महिपयों के साथ चाचुष मनुने जलीच (समुद्री तफान) से त्राग्ण पाया था (देखिए शत. त्रा. =1918)। इसी के प्रभाव से हमुमान ने खुरसा की शरीर वृद्धि के साथ स्थिना शरीर वृद्धि के साथ स्थान शरीर वृद्धि स्थान श्रीर वृद्धि के साथ स्थान शरीर वृद्धि के साथ स्थान स्थ

३-गोिमा

शरीर की वर्थेच्छ भारी वना लेना ही गरिमा है। मीता कुन्ती, एवं सती द्रौपदी कें साथ पांचों पाण्डव १४ वर्षों के लिए वन में निकल गए थे। परिम्नमगा करते करते यह लोग एक बार एक ऐसे सरोवर के पास जा निकले, जिसमें एक युन्दर कमल का पुप्प तैर रहा था। द्वीपदीने लालसा प्रकट की कि मेरे लिए पुप्प और आने चाहिएं। इस नारीहट के कारण भीम को जाना पड़ा। खोज ही खोज में यह निषय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां मारुति पहिले से ही बैठे थे। उन्होंने अपने वरपुत्र भीम के बलाभिमान को दूर करने के लिए इसी गरिमा का आश्रय लिया। हनुमान ने अपना शरीर इतना चोमल बनाया कि दशसहस्र हाथियों के चल का अभिमान करने वाले मोटे ताचे भीम से अल्पकाय मारुति टस से मस न किए जासके। लड्केश की राजसमा में इसी के प्रभाव से बालिपुत्र युवराज अद्भद का पर किसी से स्थानच्युत न हुआ। इसी खामाविक बल के कारख मगवान कृप्याने महाकाय, एवं महाविष्ठ चारा जैसे थोद्धा को परास्त किया।

४-लिघमा

शरीर को वथेच्छ वायु से भी एलका बना लेना खिमा है। इससे पांथेंशकर्पण का कोई असर नहीं रहता। इत सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य विमानादि साधनों के विना भी आकाश में विचर सकता है। मौमदेनता इसी सिद्धि के आधार पर आकाश में घूमा करते थे। इसी के प्रभाव से हनुमान समुद्रोल्लघन में समर्थ हुए थे। इसी के प्रभाव से परमभागवत नारद आकाश मार्ग में विचरते हुए भगवाम् इटिंग के समीप, एवं अन्यान्य स्थानो पर पहचा करते थे। धारगा-ध्यान-समाधि मेद से योग के तीन अझ माने गए है। दीर्घ-काल तक आदर पूर्वक इन तीनों का अभ्यास करते रहने से कालान्तर में तीनो का संयम हो जाता है, यही 'संयम" है। ''कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाद, लघुत्नसमापचेश्चाका शामनम् इस पातञ्जल सिद्धान्त के अनुसार शरीर का आकाश के साथ पूर्ण संयम होजाने से शरीर गुरुत्वाकर्षण से विमुक्त होता हुआ तल (हई) के समान हलका हो जाता है।

५-प्राप्ति

एक स्थान पर वेठे हुए २००, अथवा अधिक दूर पर स्थित वस्तु को आकर्पण द्वारा

श्रपने पास मंगा लेना ही प्राप्ति है। पर्वत के शिखर पर फल लग रहे हैं। इस विद्या से सिद्ध योगी भूतल पर खड़े खड़े ही फल खा रहे हैं, यही प्राप्ति है।

६-प्राकाम्य

पृथिवी, जल, तेज, वायु, इलादि मौतिक पदार्थों में जो अभिघात होता है, वह इस सिद्धि से हट जाता है। इसके वल से योगी पानी की तरंह पृथित्री के अन्तस्तल में प्रवेश कर सकता है, महाकठिन पाषागादि शिलाओं में प्रविष्ट हो सकता है। चिरकाल पर्यन्त यथेच्छ पानी की गहराई मे रहने पर भी इसका दम नहीं घुट सकता। अग्नि इसे नहीं जला सकता। सात तालों मे नियन्त्रित रहता हुआ भी यह अदृश्य हो सकता है , जरासंध के आकिस्मिक आ-क्रमण होने पर इसी शक्ति के प्रभाव से भगवान् कृप्णाने सनुद्र मे वसी हुई द्वारिका मे एक दिन के भीतर सब यादवों को पहुंचा दिया था, एवं युद्ध के लिए उसी दिन लौट आए थे। महा-राज नल भी इस सिद्धि मे निप्णात थे। प्रासाद का द्वार चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, नत हुए विना ही नल उनमे प्रवेश कर जाते थे। रिक्त घट उन की दृष्टिमात्र से जलपूर्ण हो जाते थे। काष्ठ खतः इच्छामात्र से प्रव्वित होजाता था। महाराज ऋतुपर्श के सारिथ वने हुए नल जिस समय दमयन्ती खयम्बर मे पहुंचे तो महासती दमयन्तीने अपनी दासी केशी को सार्थी के पास (उन की जांच करने के लिए) मेजा । कारगा इस सन्देह का एकमात्र था ऋतुपर्ण का इतने शीघ्र खयम्बर में पहुंच जाना । उसने विचार किया है कि हो न हो, सारथि के रूप में आर्यपुत्र ही हैं। नल ही उस समय रथ हांकने मे महाकुशल माने जाते थे। केशी वहां पहुंचती है, एवं नल के उन अद्भुत चरित्रों को देख कर विस्मित हो जाती है। तुरन्त वापस लौटती है, श्रौर दमयन्ती से कहने लगती है-

> हत्वमासाद्य सञ्चारं नासौ विनमते कचित् ॥ तं तु दृष्ट्वा यथासङ्गमुत्सर्पति यथासुखम् ॥१॥ संकरेऽप्यस्य तु महान् विवरो जायतेऽधिकः॥ तस्य प्रचालनाथार्य कुम्भस्तत्रोपकल्पिताः॥२॥

ते तेनावेद्धिताः कुम्भाः पूर्णा एवामवस्ततः ॥
नृत्यमुर्षि सपादाय सवितुर्स्तं समाद्यद्य ॥३॥
श्रथ पद्भवितस्तत्र सहसा हन्यवाहनः॥
चदद्भुतं हष्ट्वा विस्थिताहमिद्याता ॥४॥

र्म०भा०वनपर्व७५ ग्र०)६

७--ईशित्व

श्रलोकिक कर्मों करने योग्य प्राप्त शक्तिविशेष ही ईशित्व है। श्रिशामिद सिद्धियों को दूसरों में डाल देना ही ईशित्व है। इसी ईशित्व के प्रभाव से भगवान् कृष्ण ने लिवमा प्रवेश से नोवर्दन पर्वेत को हलका बना कर उसे कन्दुक की तरंह श्रपनी श्रगुली पर उठा लिया था, द्वारिका में वंठे वंठे हुए ही द्रीपदी का चीर वढ़ा दिया था। श्रहरय होजाना भी इसी सिद्धि के श्रन्तर्भत है।

≃—वशित्व ◆

व्यपने से प्रवत क्लशाली को भी वश में कर लेना वशित्व है। इसी सहवासिद्धि के प्रभाव से कृष्ण कालियदह में कृद पड़े थे, एवं विपयर सर्पों का दमन कर डाला था। इसी सिद्धि के प्रभाव में महर्पियों के तपःपूत पवित्र आश्रमों में हिंसक पशु परस्पर में अभिच भित्र बने रहते थे।

चौथी विद्यावृद्धि धम्मलस्या है। प्राकृतिक नित्य नियमों की समिष्ठ हो धर्म है। धर्म ही वस्तुस्तरूप की प्रतिष्टा है। यह पियों ने इस वर्णमूलक नित्यधर्म के आधार पर सुप्रसिद्ध वर्णाअमधर्म की व्यवस्था की है। वे ही व्यवस्थाशास्त्र धर्मशास्त्र नाम से व्यवहत हुए हैं। जिस व्यक्ति
की जन्मकाल से ही धर्म की और स्वामाविक प्रवृत्ति हो, जिस के जीवन की प्रत्वेक किया स्वत
एवं धर्मप्रथ का अनुसर्ग करती हो, वही परमधर्मिष्ठ कहलाता है। ऐसी स्वामाविक धर्मवृत्ति
ही भग कहलाती है। जब तक धर्मरक्ता है, तभी तक धर्मी की स्वरूपरक्ता है। धर्मी हारा धारण
किया हुआ धर्म धर्मी को धारग करता है। धर्म का यदि परित्याग कर दिया जाता है तो वह

प्रित्यक्त धर्म उस धर्मी का विनाश कर डालता है। इसी अभिप्राय से व्यासदेव कहते हैं-

यो धृतः सन् धारयते स धर्म इति कथ्यते । धर्मम एव हतो हन्ति धर्मी रत्नति रन्नितः ।

र्थ-यश्

पाचवां भाग यश है। यद्यपि इस का खुद्धियोग के साथ सम्वन्ध नहीं है, तथापि भनवता-स्वरूप सम्पादन में इस का अवश्य ही उन्योग होता है। यश एक प्रकार का सौम्य प्रासा है। इस का प्रभव चन्द्रमा है। चन्द्रमा के रेत, अद्धा, यश यह तीन मनोता माने नए हैं। जिस की प्रथ्यात्मसंस्था में यह चान्द्र यश:प्रासा जन्म से प्रतिष्ठित रहता है, वही लोक में यशस्त्री होता है। हम देखते हैं कि कितनें हीं व्यक्ति बड़े बड़े उत्तम कार्य करते हैं, परन्तु उन्हें यश नहीं मिलता। यही नहीं, कभी कभी तो इन कम्फीं को पुरस्कार में अपयश भी मिल जाता है। उधर कितनें हीं व्यक्ति ऐसे भी हैं, जिन्हें बिना कारगा, अथवा साधारस कारग से भी यश मिल जाता है। इसी श्राष्टार पर हमें मानना पड़ता है कि यश का प्रवश्य ही प्रकृति से सम्बन्ध है। जिस में यश:प्राश होगा, वही लोक में यशस्त्री होगा। जिस में यश:प्राश न होगा, वह यश:प्राप्तिसाधक कम्फ करता हुआ भी अपयश का ही मानी वनेगा।

É-%:

श्री नाम के भग का पृथिवी के साथ संम्बन्ध है। शारीरकाकित ही श्री है। शरीर की विपादन पृथिवी है। यहीं से श्री का विकास होता है। शरीर की श्रातिशय सुन्दरता ही श्रीभाव है। इस भग का भी वृद्धियोग के साथ सम्बन्ध नहीं है। यश श्रीर श्री इन दोनों का सम्बन्ध बुद्धि खोग के साथ क्यों नहीं है ! इस की मीमांसा श्रागे श्राने वाले बुद्धियोग प्रकरण में देखनी चाहिए।

श्रमी इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि जिस में उक्त भगसम्पत्तिएं जन्मकाल से विना प्रयास के खतः विद्यमान रहतीं हैं, वह मानव शरीरधारी होना हुआ भी भगवान् कहलाता है।

श्रव देखना हमें यह है कि कृप्ण में भगतत सम्पादक उक्त भग थे, श्रयवा नहीं। सबसे पिहले कमप्राप्त वैराज्य को ही लीजिर । जिस श्राचार्यने वैराष्यबुद्धियोगमुला राजिं निद्या के उपदेश से श्र्यंत को राग-द्वेष रिहत बना डाला, वह ख्रय कैसा होगा, यह विचार ही व्यर्थ है। "नानशासमबास्वयं वर्त्त एव च कर्मिणि" यही बाक्य वैराग्यभग का सूचक है। वे चाहते तो एक महासाम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, परन्तु नहीं। उन्होंने ऐसी राज्य-लिप्सा की कभी वासना भी न की। कंस का साम्राज्य उन की निजी सम्पत्ति हो गई थी, परन्तु उन्होंने क्या किया, यह सर्वविदित है।

यही श्रवस्था इ.न की थी। जब कृष्ण की ज्ञानशिक्त की श्रोर दृष्टि जाती है तो हमें स्तब्ध रह जाना पड़ता है। ज्ञान भग के सम्बन्ध में गीताशास्त्र ही पर्याप्त प्रमाण है। जिस गीताशास्त्र का मन्यन करते करते विद्वान् थक गए हैं, जो गीताशास्त्र समस्त विश्व का श्राराध्य देव बन रहा है, उस के उपवेष्टा के ज्ञान की मीमांसा करना श्रपने श्राम को प्रायश्चित्त का भागी बनाना है।

ऐश्वर्य के सम्बन्ध में भी विशेष वक्तन्य नहीं है । ऐश्वर्ययोग के प्रथम प्रवर्तक भग-वान् शङ्कर जहां योगेश्वर कहलाते हैं, वहा इस योग के परमाचार्य कृष्ण योगीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं । योगाचार्य शङ्कर थे तो योगियों के आचार्य कृष्ण थे । वाल्यावस्था में समय समय पर भगवान् ने अपने इस ऐश्वर्यभाव को प्रकट किया है । दुर्योधन की राजसमा में दूरावस्था में इसी योग का दिग्दर्शन दुआ है । जयद्रथवध के सम्बन्ध में भक्त आर्जुन की प्रतिज्ञा रक्ता के लिए इसी योग का आश्रय लिया गया है । विराट्खक्रपप्रदर्शन भी इसी योगका सूचक है ।

इसी प्रकार धर्म के भी कृष्ण महापत्तपाती हैं। वर्णाश्रममूलक धर्म, एवं प्रतिपादक धर्मशास्त्र दोनों के यह श्रनन्य सक्त हैं। "तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते०" इत्यदि रूपसे बड़े श्रा- वेश के साथ भगवान् ने श्रपनी धर्मनिष्ठा प्रकट की है।

यश और श्रीमाव मी इपष्टतम हैं। पाण्डव विजय का श्रेय किसे मिला, उप्रसेन की राज्य पुनरावृत्ति के यश के भागी कौन थे। बाल, वृद्ध, युवा, श्रादि सभी श्रवस्था के प्राणी किस की सरसमावृत्ती से मोहित थे। इस प्रकार कृष्ण में हमें ६ श्रों भगों की पूर्ण व्याप्ति मिल रही है। श्रतएव हम अवस्म ही इन्हें भगवान् कह सकते हैं। भगवान् इी नहीं, श्रिपतु कृष्ण को अच्युतभगवान कहा जासकता है।

यश एवं श्री के दिग्दर्शन के साथ साथ चनुर्विध विद्यावुद्धियोग का दिग्दर्शन कराया गया। अव क्रमप्राप्त चतुर्विध अविद्यावुद्धियों १र भी एक दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा। पाठक यह न भूले होगे कि सूर्य में अमृत-मृत्यु नामक दोनों भावों का समावेश है । इनमें से अमृतभाग ही उक्त चतुर्विध विद्यावुद्धियों का स्वरूप सम्पादक है। इस सूर्य्य में जितना सा मत्यमाग है, वही चतुर्विध अविद्या वुद्धियों का स्वरूप सम्पादक है। वैपाग्य का प्रतिद्वन्द्वी राग-द्वेष है, ज्ञान का प्रतिद्व-द्वी संमोह है, ऐश्वर्य का प्रतिद्वन्द्वी अस्मिता है, एवं धर्म का प्रति-इन्ही अभिनिवेश है। जिस प्रकार विद्यानुद्धिचतुष्ठयी, किंवा ६ शक्तियों में "भग्" शब्द नि-रूढ है, एवमेव इस अविदाबुद्धिचतुष्ट्यी में 'योगमाया" शब्द निरूढ है। महामाया से नित्य युक्त रहने के कारण ही इस हरिमाया को योगमाया कहा जाता है। नानामाव मृत्युभाव है, जैसा कि-''मृत्योः स मृत्युपार्प्नोति य इह नानेव पश्यति" (कटोप० ४।१०) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। योगमाया ही नानाभावरूप मृत्युभाव की प्रतिष्ठा है। मृत्युतत्व ही पूर्वकयना-नुसार श्रविद्यानुद्धियों का जनक है। श्रतएव मृत्युप्रधान इस श्रविद्याचतुष्ट्यी को हम अवस्य ही "योगमाया" शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं । "योगमाया हरेश्चेतत तया संमोहाते जगत्" (सप्तशती) इस स्मार्च सिद्धान्त के अनुसार यही योगमाया मृत्युलक्त्या मोह की प्रव-र्तिका मानी गई है।

योगमाया श्रीर मग दोनो प्रतिद्वन्दीमाव हैं। होता यह है कि योगमाया की कृपा से वृद्धि का एकत्वलक्षा व्यवसाय धर्म उच्छिक हो जाता है। नानालक्ष्म श्रविद्या के समावेश से वृद्धि श्रनेक शाख श्रों में परिएत हो जाती है। यही इस वृद्धि का बहुशाखालक्ष्म अन्यव- साय है। इस अन्यवसाय से न्यवंसायात्मिका एक बुद्धि का विकास दव जाता है। फलतः बुद्धिसंदिलष्ट अमृतात्मा का विद्यामाग परशिक्तयों से नित्य संपन्न रहता हुआ भी प्रकाशित नहीं रहता। इसीलिए साधारण मनुष्य न्यामोह में पड़ते हुए कर्तन्याकर्तन्य विवेक से च्युत होजाते हैं। यही इनके दुःख का मूल कारण है। इसी अभिप्राय से भगतान् कहते हैं—

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्विमदं ततम् । मोहितं नाभिनानाति मामेभ्यः परमन्ययम् ॥ (गी० ७।१३)।

ठीक इसके विपरीत भग नाम के चतुर्विश विद्याचुद्धियोग के उदय से अविद्याचुद्धिएं प्रजायित हो जातों है। अविद्या आवरत्य के हटते ही वृद्धि में खस्थता उत्पन्न हो जातों है। बृद्धि के समभाव में परिगात होते ही आत्मा के विद्याप्रकाश का बुद्धि पर अनुमह हो जाता है। यही इस का आत्मसान्तात्कार है, यहो भगसम्पत्ति की प्राप्ति है, यही इस की भगवत्ता है। भगशानी बनते ही वे अनन्त आत्मशिक्तंए अपने आप प्रकट होकर इस भगशान् को सर्वेश्व बना डालतीं हैं। इसी भगलव्या सर्वेश्वता से यह अतीत अनागत सब कुछ जान लेता है। उत्पत्ति, प्रलय, आगति, गति, विद्या, अविद्या सब कुछ इसके लिए प्रलय्ववत् हो जाते हैं। इसे अपने पूर्वजन्मों का पूर्ण परिश्वान हो जाता है, यही जातिस्मरता है। इसी आधार पर भगवान् ने अर्जुन के ''अपरे भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः'' यह जिज्ञासा करने पर—''वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप्'' यह समाधान किया है। विदित्ववेदितव्य इसी भगवान् का लक्षण करते हुए अभियुक्त कहते हैं—

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागितं गतिम् । वेत्तिविद्यामविषां च स वाष्यो भगवानिति ॥

भगवान् किसे कहा जाता है ? इस प्रश्न का समाधान हो चुका। अव प्रकृत विषय के साथ उक्त समाधान का समन्त्रय कीजिए। विवाद इस समय बुद्धियोगनिष्ठा सम्बन्धी वैराग्य, ज्ञान, एष्टर्म, धर्म इन चार मानों पर अवलियन हैं। हमारे वासुदेवकृष्ण में इन चारों भानों का विकास्त था, अतएव इन्हें भगवान् माना गया। अपने कर्म्मत्मा को बुद्धियोग द्वारा प्रत्यमात्मवत्त्रण अव्यय में प्रतिष्ठित करते हुए समस्तव में परिणत कर लेना ही अच्युतभाव है। ''अव्ययात्मनिष्ठ- प्रवमच्युत्वस्'' इस लक्षण के अनुसार अव्ययात्मनिष्ठा ही अच्युतनिष्ठा है। वस्तुतस्तु अच्युत- भाव का ''बुद्धियोगनिष्ठ के समतालक्षणयोग का उदय नहीं होता, एवं विना समता के आत्मा के अच्युत धर्म का विकास नहीं होता। फलतः बुद्धियोगनिष्ठा को ही अच्युतभाव के प्रति कारणता सिद्ध होजाती हैं।

जव अध्युतभाव का बुद्धियोगिनिष्ठा के साथ सम्बन्ध है तो एक विप्रतिपित उपस्थित होती है। वेदच्यास किपिल क्याद्धादि महर्षियों को भी इस दृष्टि से अच्युतभगवान् कहा जाना चाहिए। क्योंकि वैराग्य-ज्ञान ऐअर्थ-धर्म इन चारों बुद्धियोगिनिष्ठाओं में से इन महर्षियों में अवश्य ही एक एक दो दो बुद्धिनिष्ठाएं विद्यमान था। जब कि इन में बुद्धियोगिनिष्ठा थी, एवं बुद्धियोगिनिष्ठा ही अच्युतप्राप्ति का कारण है तो ऐसी दशा में हम अवश्य ही इन्हें भी अच्युतभगवान् कह सकते हैं। इस विप्रतिपत्ति के निराकरण में हमें केवल यही बतलाना है कि अच्युत शब्द चारों भगों में ही योगकृद है। कीचड़ में सेकड़ी वस्तुएं उत्पन्न होती है, परन्तु पङ्कज केवल कमल ही कहलाता है। इसी प्रकार बुद्धियोगिनिष्ठा के कारण सभी भगवानों के अच्युत रहने पर भी, अच्युत यही कहलाता है, जिस में कि चारों बुद्धियोग होते हैं।

वस्तुतरते विना चारो बुद्धियोगों की समिष्ट के अच्युत अगैवत्व उत्पन्न ही नहीं होता है कारण इस का यही है कि चार क्लेश अन्ययत्मा की च्युति के मुलकारण हैं। जब तक चारों में से एक भी क्लेश रहेगां, तब तक पूर्णरूप से अच्युतमाव का उदय न होगा। पूर्णता में ही हृद्यभाद का विकास सम्भव हैं, हूँद्यप्रतिष्ठा ही पूर्ण समता की प्रवर्तिका है, पूर्णसमता ही अच्युतमाव की जननी है। यदि चारों में एक बुद्धियोग है तो एक दोष हृटेगा। शेष दोष ज्यों के त्यो नहीं तो आशिकरूप से अवस्य रहेगे। जब तक दोपों का प्रत्यंश भी विद्यमान है, तब तक एक देश में

ष्प्रच्युतभाव के आजाने पर भी पूर्णअच्युतत्व असम्भव है। पूर्णता तो चारों निष्ठाओं की सभष्टि नर ही अवलम्बित है। ऐसी दशा में हर उसे ही एकमात्र अच्युत भगवान् कहेंगे, जिस में कि चारों निष्ठा-ष्प्रो का जन्मकाल से ही पूर्ण विकास होगा। वेदन्यासादि में एक एक दो निष्ठाएं हीं थीं, अतएव वे केवल भगवान् कहलाए, परन्तु कृष्ण में चारों का पूर्ण विकास था, अतएव वे अच्युतभगवान् कह-लाए। इतर भगवाने की अपेला कृष्ण की भगवला में यही विशेषता है।

खयं वेदव्यासादि भगवानो ने—"कुष्णास्तु अगवान् स्वयस्" यह कहते हुए कृपण की श्रच्युतभगवत्ता स्वीकार की है। कृप्ण में चारों भग थे, यह तो विशेषता है ही। परन्तु इस के साथ ही सब से बड़ी विशेषता यह है कि उक्त चारों बुद्धियोगों का स्वरूप सब से पहिले कृष्ण ने ही संसार के सामने रक्खा है। इसीलिए इन्हें अच्युतभगवान् के साथ साथ जगद्गुरू भी माना गया है—(कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्)। अच्युतभगवत्य ही महापुरुषभाव का द्योतक है। यह जीव की अपेद्या विल्वाण धर्म है।

विद्यासमुचित कम्में के तारतम्य से जीव की सात संस्थाएं हो जातीं हैं । अग्नि-वायु-इन्द्र इन तीनों के तारतम्य से कर्म्मप्रधान खनिज, उद्भिज्ज, जीवज मेद से असंज, अन्तःसंज्ञ, ससंज्ञ नाम की तीन जीवसंस्थाएं प्रकट होतीं हैं । अग्नि का कर्म से सम्बन्ध है, एवं अग्नि-धायु-इन्द्र तीनों एक ही अग्नि की धन-तरल-विरल नाम की तीन अवस्थाएं हैं । अतः इन तीनों जीव-संस्थाओं को हम कर्म्मप्रधान कहने के लिए तथ्यार हैं ।

उक्त तीनों जीवसंस्थाओं में से संसंध नाम की तीसरी संस्था के क्रम्मात्मसंस्था, चिदा-रमसंस्था, ईश्वरसंस्था मेद से अवान्तर तीन विभाग होजाते हैं। इन तीनों में कर्मात्मसंस्थ ससंब जीव कर्म्मप्रधान है, चिदात्मसंस्थ ससंब्रमाव उभय (विद्या-कर्म्) प्रधान है, एवं तीसरा ईश्वरसंस्थ ससंब्रमाव विद्या प्रधान है।

तीनों ने से ईखरसंस्थ ससंज्ञभाव पुनः ऊर्क्संस्थ, श्रीसंस्थ, एवं विभूतिसंस्थ भेद से

सप्तसंस्थो जीवः

- (१) १—वै'वानराग्निसंस्थः—असंज्ञः—-विनजः—-→कर्म्भवियानः (€)।
- १—(२) २—तेजसवायुसंस्थः—-ग्रन्तःसंज्ञः-उट्भिज्ञः--- कर्म्पपथानः (८) ।
  - (३) ३—पाज्ञात्मरुपेन्द्रसंस्थ:-ससंज्ञ:-जीवज:--->कम्भेपधान: (७) ।
  - (३) १ कर्मात्मसंस्थः → ..... १ कर्ममभानः (६)।
- २—(४) २—चिदाभाससंस्थः —→विद्यापधानः ५ कर्मप्रधानः (५)।
  - (५) ३ —ईश्वरसंस्थः → विद्याप्रधानः ४ " " " (४ ।
  - (५) रे—ऊर्क्संस्थः——-→विद्यामधानः ३ ....(३)।
  - (६) २—श्रीसंस्थः——→विद्याप्रधानः २ .... (२) ।
  - (७) ३—िविभृतिसंस्थः—-→विद्यापधानः १ .... (१)।

जिन जीवात्माओं में ऊर्क्-श्री-विभूतिक्ष ५ गं, ६ठा, ७ वां भाग विकसित रहता है, वे जीवात्मा ईश्वरांश माने जाते हैं। यही इन की अलौकिकता है। ऐसे ही व्यक्ति अव्ययपुरुष के आंशिक विकास के कारण के महापुरुष कहलाते हैं, जैसा कि भगवान् कहते हैं—

यबद्विसूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृजितमेव वा। तत्त्वदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥ (गीता०१०।४१।)।

अपने एक ही रूप से अनेक आत्मलरूपों में न्याप्त रहना ही ईश्वर का विभूतिभाव है। इस विभूति सम्बन्ध से महामायावाच्छित्र विश्वेश्वर अन्यय योगमायाविच्छित्र जीवात्माओं के साथ उसी प्रकार यक्त हो रहा है, जैसे कि एक ही सूर्य्य योगमायाविच्छित्र अपने यच यावत् प्रतिविम्बों के साथ आतपद्वारा विभूति सम्बन्ध से न्याप्त रहता है। भगवान् कृष्ण सत्यात्मा के अवतार थे, अत-

६-गीताशब्दरहस्यम्

यह उपनिषत् भगवान् के द्वारा कही कई है । कृष्णा ही अव्ययात्मप्राप्तिसाधनभूता बुद्धियोगनिष्ठा के प्रथम द्रष्टा हैं । इस प्रथमद्रष्टुत्वलक्षण दृष्टि के सम्बन्ध से हम अवश्य ही इस उपनिषद् को ''भवद्गीतोपनिषद्" (भगवता श्रीकृष्णेन गीता कथिता-उक्का-प्रोक्का-उपनिषत्-भग-वान् श्रीकृष्ण के द्वारा कही गई उपनिषद्) इस नाम से सम्बोधित कर सकते हैं ।

ईसर प्रपन्न ग्रह्म-क्रम्में मेद से दो मार्गों में विभक्त है। इन में ब्रह्मतत्व के भी तीन विवर्त्त है, एवं कर्मतत्व की भी तीन शाखाए है। ग्रव्ययपुरुष, ग्रद्धारपुरुष, द्धारपुरुष यह तीन ब्रह्म हैं, किंवा एक ही ब्रह्म के तीन रूप हैं। वैगोपिक दर्शन ने च्हरब्रह्म का निरूपण किया है, साख्यदर्शन ने श्रव्ययगिर्भित श्रव्ययगिर्भित श्रव्ययगिर्भित श्रव्ययगिर्भित श्रव्ययगिर्भित श्रव्ययगिर्भित श्रव्ययगिर्भित श्रव्ययकों निरूपण किया है। किसी शाख ने विशुद्ध श्रव्यय का निरूपण नहीं किया है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति गीताशाख्य ने ही की है। जिस श्रव्यय को कोई नहीं जानता था, जानता था तो तटस्य बुद्धि से, गीता ने उसे ही श्रपना मुख्य बद्ध्य वनाया है। श्रव्यय का प्रथमद्रष्टा गीताशास्त्र ही है।

भगवत्-रहस्य

एव उस सत्यातमा की तरंह यह भी सर्वजोक्तसाची बनते हुए विभूति सम्बन्ध से जीक्मात्र में व्याप्त थे। इस दृष्टि से अवश्य ही इन्हें ईखर कहा जासकता है। इसी विभूतिभाव का दिग्दर्शन कराते हुए द्वैपायन कहते हैं—

गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषोमव देहिनरम् । योऽन्तश्चरति सोऽध्यद्धः क्रीडनेनेह देहभाक् ॥१॥ भनुग्रहाय भूतानां मानुपं देहमांस्थितः ॥ भजते ताहशीः क्रीष्टा याः श्रुत्वा तत्परो भनेत् ॥२॥ (शीमद्भागवत् १०१३३)।

वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्यादि ६ प्रकार के मगों की समिष्ट ही श्रीतत्व है। यह ६ जों भाव नी श्रीकृत्या में पूर्याखर से विद्यमान थे, जैसा कि पूर्व में कहा जाचुका है। इतर साधारण श्रात्माश्रों की अपेचा जो श्रात्मा श्रसाधारण वल से युक्त रहता है, वही सर्वातिश्वयभावयुक्त श्रात्मवल उर्कृवल है। भगवान् कृष्ण में यह उर्कृवल भी पूर्याखर से विद्यमान था। इन सब फारणों से भगवान् कृष्ण का श्रव्युतभगवत्त्व भलीभाति सिद्ध होजाता है। इसी श्रवौकिक भाव कारण श्रीकृष्ण ईश्वरवत् उपास्य मान गए। इसी विशेषता के कारण श्रीकृष्ण ईश्वरवत् उपास्य मान गए। इसी विशेषता को सूचित करने के लिए गाताशाख अपेचा इनका विशेष महत्व माना गया। इसी विशेषता को सूचित करने के लिए गाताशाख अपेचा इनका विशेष महत्व माना गया। इसी विशेषता को सूचित करने के लिए गाताशाख के साथ भगवत् शब्द का सम्बन्ध जोड़ा गया। इसी वैशिष्ट्य के कारण गीताशाख भगवती तो पिनपत् नाम से प्रसिद्ध हुश्चा। सभी ताल ताल हैं, परन्तु भूपालताल ही ताल कहलाता है। राक्ष यही वात यहां समिकए। अनेक भगवान् हैं, परन्तु उनके सामने कृष्ण की भगवता च तिक यही वात यहां समिकए। अनेक भगवान् हैं, परन्तु उनके सामने कृष्ण की भगवता च तिची श्रीण में ही रह गई। फलतः और किसी भगवता के सामने व्यासादि की भगवता नीची श्रीण में ही रह गई। फलतः और किसी भगवान् का शाल भगवत् नाम से व्यवहत न होकर केवल गीताशाख ही भगवत् नाम से सम्बोधित हुआ।। भगवदीता क्यों भगवदीता कह- लाती है ! इस प्रश्न का यही संचित्त नत्तर है।

इति भगवछब्दरहस्यम् ।

थे मे मतमिदं नित्यमनुष्टिन्ति मानवाः।

श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो सुन्यन्तं तेऽपि कर्म्भाः॥ (गीता०३।३१।)

प्रकारान्तर से विचार कीजिए। भगवान् ने "ये मे मतिमंद नित्यमनुतिष्ठन्ति" कह दिया, इसलिए हम आंख मीच कर गीता की अपूर्वशास्त्र मानलें. यह ठीक नहीं हैं। शास्त्रान्वेपण द्वारा आप को यह निश्चय करना चाहिए कि क्या वास्तव में गीता से अतिरिक्त अन्य दर्शनों में अव्यवस्त, एवं बुद्धियोग का निरूपण नहीं है। हमारे विचार से पर्याप्त परिश्रम करने के पीछे आप को भी इसी निश्चय पर पहुंचना पड़ेगा कि सचमुच इस सम्बन्ध में गीता अद्वितीय शास्त्र है।

चित्र प्रविधान पूर्वक विचार करेंगे तो उन्हें इस विश्व में, एवं विश्वरहत्यप्रति-पादक शास्त्रों में ब्रह्मविद्या, एवं कर्मचर्या इन दो भागे के श्रतिरिक्त तीसरी वस्तु का श्राख-न्तिक श्रभाव ही मिलेगा। ससार में या तो कुछ जाना जाता है, श्रथवा कुछ किया जाता है। "जाना जाता है" यह वाक्य ब्रह्म का सूचक है। "किया जाता है" यह वाक्य कम का धोतक है। ब्रह्म-कर्म के श्रतिरिक्त, दूसरे शब्दों में ज्ञान-क्रिया के श्रतिरिक्त वास्तव कुछ नहीं है। "ज्ञायते-क्रियते, किञ्चित्-ज्ञायते, किञ्चित्-क्रियते, कुछ जाना जाता है-कुछ कुछ किया जाता है" इस ज्ञान-क्रिया की पारम्परिक धारा के श्रतिरिक्त सचमुच श्रन्य वस्तु का श्रभाव सा ही है।

त्रहा का ज्ञान होसकता है, चर्था नहीं। कर्म की चर्था सम्भव है, ज्ञानभाव मे परिग्राति नहीं। त्रहा का विद्या से सम्बन्ध है, कर्म का योग से सबन्ध है। त्रहा ब्रह्म-विद्या है, कर्म योग है। पूर्व कथनानुसार ब्रह्मविद्या के भी अव्यय—अक्तर-कर नाम के तीन विवर्त्त हैं, एवं योगचर्या के भी ज्ञान—कम्मों—पास्ति नाम के तीन विवर्त्त हैं। दूसरे शब्दों में यों भी कहा जासकता है कि ब्रह्म ज्ञानात्मा है, कर्म कर्मात्मा है। ज्ञानात्मा भी तीन हैं, कम्मीत्मा भी तीन हैं। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म-कर्ममय है। इन दोनों के द विवर्त्त हैं। इसी आ-यारपर "पाद्कोशिकिमिदं सर्वम्" यह अनुगम प्रसिद्ध है।

गीताशास से पहिले उक्त तीन झानात्माओं में से च्हात्मा, एवं श्रव्हात्मा का ही प्रा-यान्य या, अञ्चयातमा सर्वया निगृढ वना हुआ था। कर्मात्माओं के सम्बन्ध में सांख्य नाम से प्रसिद्ध ज्ञानयोग, योग नाम से प्रसिद्ध कर्म्मयोग ही प्रचलित थे। भिक्तयोग न्वाचित्क वना हुआ था। एक दल कहता था ज्ञान प्राप्त करों, जानो, करें मत। दूसरा दल कहता था कर्म करो, ज्ञान के लिए प्रयास व्यर्थ है। परन्तु गीताशास्त्रने-'एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पर्व्यति' कहते हुए ज्ञानगर्भित कर्मयोग का खरूप सर्वप्रथम संसार के सामने रक्खा। यही योग बुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस अपूर्व योग के साथ सांथ भगवान् ने ज्ञानात्मात्रों में से श्रव्ययात्मा का खरूप भी हमारे सामने रक्खा । प्राचीनोंने जहां श्रक्र पर ही विश्राम मान लिया है, वहां गीता अव्यय की और इमारा ध्यान आकर्षित करती है। ओर भ्रोर शास्त्रों की तरह गीता केवल सिद्धान्त वतलाकर ही चुप नहीं हो जाती । अपितु उन सिद्धान्तों का व्याव-हारिक रूप भी गीता इमारे सामने रखती है । दूसरे शब्दों में यों समिक्तर कि इतर आत्म-विद्याशास्त्र केवल सिद्धान्त वतलाते हुए जहां दर्शनशास्त्र है, वहां गीताशास्त्र सिद्धान्तों के साथ साथ उनका व्यावहारिक खरूप वतलाने के कारण विज्ञानशास्त्र है। अव्ययात्मा विद्यामण है। विद्याएं चूंकि वैराग्य, ज्ञान, ऐस्वर्य, धर्ममेद से चार हैं, श्रातएव तत्सम्बन्ध से विद्यावुद्धिए भी नार ही भागों में विभक्त हो जातीं हैं । इन चार बुद्धियोगनिष्ठाश्रों से अन्यय का विद्याभाग प्रसन होता है, अतएव इन्हें विद्यावुद्धि कह दिया गया है।

उक्त दिग्दर्शन से प्रकृत में हमें यही कहना है कि अन्ययपुरुषलद्धणा त्रहाविद्या, एवं बुद्धियोगलद्मणा योगचर्या इन दोनो के शिक्तुष्णोपज्ञ होने से, एवं इन्हीं के उपदेशप्र-भाव से लोक में प्रचलित होने से हम अवस्य ही इसे भगवान की गीता कह सकते हैं। भग-वान ही इसके वहां हैं। उपञ्च शब्द का अर्थ है उपक्रम। प्रथमा-रम्भस्थल को ही उपञ्च कहा जाता है। पाणिनीय न्याकरण का प्रथमारम्भ पाणिनि से हुआ है, अतएव न्याकरण शास्त्र पाणिन्युपञ्च कहलाता है। द्रोण नामके परिमाण (तोल) विशेष के प्रवर्त्तक महाराज नन्द थे। अतएव द्रोणपरिमाण लोक में नन्द्रोपञ्च कहलाया है। अन्यय न

नस, एवं बुद्धियोग का प्रथमारम्भ कृष्ण से ही हुआ था, अतएव उस के इस गीताशास को प्रवश्य ही कृष्णोपज्ञ कहा जासकना है।

इस सम्बन्ध में एक विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है। साथ ही में वह विप्रतिपत्ति ऐसी है, जिस का निराकरण करना कठिन हीं नहीं, अपितु असम्भव है। पूर्व में यह कहा गया है कि भारतवर्ष में जितने भी दर्शनप्रनथ उपलब्ध होते हैं, उनमें किसी में भी अव्ययव्रहा का, एवं चुद्धियोग का विश्लेषण उपलब्ध नहीं होता । अवश्य ही दर्शनशास्त्रों के सम्बन्ध में उक्त हेतु-वाद का श्रादर किया जासकता है। परन्तु चेद के श्रान्तिम भागरूप उपनिषच्छास्त्र के सम्बन्ध मे यह अपूर्णता किसी भी दृष्टि से घटित नहीं होती। उपनिपदों में, न ने वल उपनिपदों में ही, अपितु च्यारचयक, ब्राह्मण, नाम से प्रसिद्ध इतर विधिभाग में, एवं संहिताभाग में भी श्रव्धयिष्ठा का निरू परा हुआ है। बुद्धिही अञ्ययात्मसाचात्कार का उपाय है, इसीका नाम बुद्धियोग है। इस बुद्धियोग-सम्पत्ति से भी वैदिक साहित्य विश्वत नहीं है। तभी तो भगवान् मनु की-"सर्व वेदात् प्रसि-द्वचिति" यह सूक्ति चरितार्थ होती है। "ग्रास्त्रीय, एवं लौकिक अमुक विषय वेद में नहीं है" यह कहना वेद की पूर्णता पर व्याघात करना है। प्रकृत में हम कुछ एक ऐसे वचन उद्धृत करेंगे कि जिनसे पाठक यह अपने आप निर्णय कर लेंगे कि वेद में अञ्ययब्रह्म का, एवं बुद्धि योग का निरूपण हुआ है, अथवा नहीं। पहिले ऋमप्राप्त संहितामाग को ही लीजिए। v — वि यस्तस्तम्भ पळिना रजांस्य जस्य रूपे किमपि स्विदेकप । (ऋक्सं०९।१६४)। २-स न ऊर्जे-ब्राठ्ययं-पवित्रं धाव धार्या। (ऋक्० ६। ६६।४।)। ३—पुनानो रूपे त्राठययं विश्वा अर्पन्नभिश्रियः। (ऋक्० ६।१६।२।)। ४-यस्पाच जातः परो अन्यो अस्ति, य ग्राविवेश भुवनानि विश्वा। (यजुः ८।३६)।

५—धियो यो नः पचोदयात । (यजुःसं॰) i

६—पुरुष एवेदं सर्वम् (यजुःसं०)।

पर-ग्रज-ग्रन्थय यह सब शन्द अन्यय के वाचक हैं, एवं भी शन्द बुद्धिका सूचक है । संहिता में दोनों का ही निरूपण हुआ है। यही अवस्था ब्राह्मण भाग की है, जैसा कि निम्न-लिखित वचनों से स्पष्ट हो जाता है।

१-ब्राह्मगा-१- ब्रह्म वा अजः (शत०६।४।४।१५।)।

र—पुरुषो हि प्रनापतिः (शतः अ।४।१।१५)।

३--यन्न व्येति तद्व्ययम् (गो० त्रा०पू० १।२६)।

२—ऋ।रस्यक-१—स एप पुरुषः समुद्रः (ऐ० ग्रा०२। भ३)।

र-तत्योऽहं सोऽसौ, योऽसौ सोऽहम् । (ऐ० ग्रहे० २।३।१) ।

ई.-उपनिषत्-१.- अपाणो समनाः श्रभो हात्तरात परतः प्रः ।

र-परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवलक्रिया च 🛭

३- दिव्यो हामूर्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो हाजः ।

४-परात्परं धुरुषमुपैति दिच्यम् ।

ध-परेंSवयये सर्व एकी मवन्ति।

६—युरुपान परं किञ्चित सा काष्टा सा परा मतिः ।

७—विद्याविदे ईशते यस्तु सोऽन्यः।

५—तमेन विदित्नातिमृत्युमेति ।

६—ततः तुं तं निष्कलं ध्यायमानः।

१०-तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः।

११-यस्त विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा ।

सीऽध्यनः धारमाध्नोति तद्विष्णोः परमं पद्ध ॥

१२-तद्यच्छेज्ज्ञान ग्रात्मिन । १२-ग्रापमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।

निदर्शनमात्र है । वैदिक साहित्य में, विशेपतः आत्मो रज्ञ उपनिपच्छास्न में पद पद पर पर-अज-पुरुष-अन्ययादि रूप से अन्ययत्रहा का, एवं विज्ञानद्वारा बुद्धियोग का निरू-परा उपबन्ध होता है। ऐसी दशा में तत्पादिक गीताशास्त्र को किसी भी दृष्टि से श्रीकृप्णोपन नहीं माना जासकता। भगवान् ने वेदसिद्ध विषय का ही अपने शब्दों में निरूपण किया है। गीता में जिन विषयों का निरूपण हुआ है, वे वेदशास्त्रसिद्ध हैं। इन्हें अपूर्व नहीं माना जा सकता । "तस्माच्छास्त्रं प्रमाणां ते" इस उक्ति से भी हम इसी निर्णियपर पहुंचते हैं कि भग-वान्ने कोई नई बात नहीं कही है, अपितु शास्त्रसिद्ध विषय का ही निरूग्ण किया है। ऐसी दशा में "ये मे मतमिंद" इस का ताल्पर्य भी यही लगाना पड़ेगा कि वेदसिद्ध अन्ययह्र , एवं विज्ञानयोग ही भगवान् को विशेष प्रिय हैं, भगवान् इसी मन से सहमत हैं। उधर ''गीता" शब्द उपज्ञभाव से ही सम्बन्ध रखता है। जब कि गीताविपय के प्रथमोदेष्टा भगवान् नहीं है. तो इसे कृष्णोपज्ञ नहीं माना जासकता। विना इस उपज्ञता के इस शास्त्र को "भगवद्गीता" (भगवान् से कही गई) नाम से सम्बोधित नहीं किया जासकता । वात वास्तव में यथार्थ है । ष्प्रवर्य ही उपनिषदों में अञ्यवहा, एवं बुद्धियोग का निरूपण हुआ है। यह भी निर्विवाद है के गीताने उपनिषत्सिद्ध विषय का ही निरूपण किया है। फिर भी गीता की अपूर्वता में कोई वाधा उपस्थित नहीं होती। उपनिषदों में अन्यय का निरूपण भी हुआ है, साथ ही में वुद्धियोग का भी। परन्तु चार प्रकार के बुद्धियोगों द्वारा श्रव्ययप्राप्ति का उपाय वतलाना गीता की ही अपूर्वदेन है। इस दृष्टि से अवश्य ही इस शास्त्र को कृष्णोपन कहा जासकता है।

उपनिषत् ने जिस बुद्धियोग का निरूपण किया था, उस का अर्थ विशुद्ध ज्ञानयोग समभा गया। इस भ्रान्ति का निराकरण सब से पहिले भगधान् ने हीं किया। "वुद्धियोग ज्ञान-कर्म्म दोनों का समुच्चय है, एवं यह वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य-धर्म मेद से चार प्रकार का है" इस विषय के प्रथमोदेश एकमात्र श्रीकृप्ण ही वर्ने । एवं इन्हीं के उपदेश से बुद्धियोग का उक्त खरूप लोक में प्रचलित हुआ । यदि उपनिषदों में अञ्ययत्रहाविद्या, एवं बुद्धियोग की सत्ता मान भी ली जाती है, तब भी इन के सम्बन्ध में इतना तो अवस्य ही कहा जासकता है कि उक्त विषय सर्वश्रा निगृह ही थे । केवल उपनिपदों के आधार पर प्रयन्त सहस्रों से भी आप इन दोनों के वास्तविक खरूप पर नहीं पहुंच सकते । इस का एकमात्र श्रेय गीताशास्त्र को ही है । एवं इसी दृष्टि से हम इस शास्त्र को कृष्णोग्रह मानने के लिए तन्यार हैं ।

इसी एकमात्र अपूर्वता के कारण गीता को उपनिषत कहा गया है, जैसा कि उपनिच्छु-व्दरहर्ष में विस्तार से वतलाया जाने वाला है। सत्यधम्मं के परिज्ञान के लिए प्रमाण की श्राव-रयकता होती है। विना प्रमाण के प्रमाता प्रमिति का अधिकारी नहीं वन सकता, एवं विना प्रमिति के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रमाण हारा ही प्रमिति पर पहुंचता हुआ प्रमाता प्रमेय ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ वनता है। प्रमाण से ही अर्थप्रतिपत्ति (निश्चय) होती है। साथ ही में यह भी निश्चित है कि जवतक प्रमेय पदार्थ का हमें सम्यक् ज्ञान नहीं होता, तवतक उस प्रमेय में हमारी प्रवृत्ति भी नहीं होती। यदि प्रमेय में प्रमाता की प्रवृत्ति ही नहीं है तो प्रमेयजनितफल सिद्धि की कथा ही दूर है। इस प्रवृत्ति का मूल आधार प्रमाण है। सर्वप्रथम प्रमाण के आधार पर प्रमि-ति होती है। प्रमिति से आगे जाकर प्रमेय में प्रवृत्ति होती है, यही प्रमेयप्रवृत्त्वि सर्वान्त में फल की जननी वनती है।

तंसार में कितनें हीं पदार्थ हेय हैं, त्याज्य हैं, अनिष्ठकर हैं। एवं कितने हीं पदार्थ उपा-देय हैं, प्राह्य हैं, इष्टजनक हैं। ऐसे इष्ट पदार्थों को ही प्रमेय कहा जाता है। परन्तु इन में प्रवृत्ति तभी होती है, जब कि हमें यह मालूम हो जाय कि यह प्रमेय वास्तव में हमारे लिए इष्ट हैं। इस इष्ट-ज्ञान की सिद्धि प्रमिति (सम्यक्ज्ञान) पर निर्भर है। फलतः सत्यज्ञान के सम्बन्ध में प्रमाणं की आवश्यकता सर्वात्मना सिद्ध हो जाती है।

"विरायते के काढ़े से ज्वर मिट जाता है" सुनते ही प्रश्न होता है, इस में क्या प्रमागा ? वसी समय लब्धप्रतिष्ठ वैद्य प्रमाण रूप से हमारे सामने उपिश्यित होता है । हम जानते हैं कि चैच के उस प्रयोग से कई व्यक्तियों का व्यर मिटा है। फलतः श्रीषधिविज्ञान में श्राप्त वैच का चचन ही हमारे लिए उक्त जिज्ञासा में प्रमाण वन जाता है। यही प्रमाणभाव की सार्थकता है। इसी प्रमाण रहस्य को लह्य में रख कर प्रमाणवादी कहते हैं—

"प्रमाणतोऽर्थप्रतिपचौ प्रशृचिसामष्ट्यीदर्थवत् प्रमाणम्" (गौ०स०१११)।

"प्रमाणमन्तरेण नार्थप्रतिपत्तिः । नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रद्यस्थामर्थम्। प्रमाणिन खल्वयं ज्ञाथाऽर्थमुपलभ्य तम्थमभीष्मति, जिहासित
सा। तस्येष्मा-जिहासा-वयुक्तस्य समीहा पद्यत्तिरित्युच्यते । सामध्ये
पुनरस्याः फलेनाभिसम्बन्धः। समीहमानस्तपर्थमभीष्मत्, जिहासब्
ना तमर्थपाष्नरेति, जहाति वा। अथन्तु सुखं, सुखहेतुश्च। दुःखं,
दुःखहेतुश्च। सोऽयं प्रमाणार्थोऽपरिसंख्येयः—माणुभृद्भेदस्यापरिसंख्येयत्वाद् । उ-४-४-१। अर्थवति च प्रमाण प्रमाता, प्रमेयं,
पितिरित्यर्थवन्ति भवन्ति। कस्माद ? अन्यतमापायेऽर्थस्यानुपपत्तेः।
तत्र यस्येष्सा निहासा प्रयुक्तस्य पदितिः स प्रमाता । स येनार्थं
भिगोति तद प्रमाणम् । योऽर्थः प्रमीयते तद प्रमेयम् । यद्र्थविज्ञानं सा प्रमितिः। चतस्यु चैवं विधास्वर्थतन्तं परिसमाष्येत" (वातस्यायनभाष्य) इति ।

प्रमेयसिद्धि का म्लभूत यह प्रमाण पत्यन्त, ग्राम्त्र मेद से तीन भागों में नि-भक्त है। दृष्टि, श्रुति, स्मृति, निवन्ध इन चारो प्रमाणों का उक्त तीनों प्रमाणों में ही अन्तर्भाव है। दृष्टि प्रत्यन्तप्रमाण है। श्रुति-स्मृति शास्त्रप्रमाण है, एवं निवन्ध अनुमानप्रमाण है। तीनों में प्रत्य-च्यमाण ही मुख्य प्रमाण है. कियोंकि इतर प्रमाणों की प्रामाणिकता प्रत्यन्तप्रमाण पर ही अवल-म्वत है। यदि किसी व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाता है कि क्या तुमने अमुक्त देशभक्त को जेल जाते देंखा था है तो उत्तर में यह कहता है कि मैने खयं तो नहीं देखा, परन्तु रामलाल से छुना था। राजवाल से पूंछने पर "यहदत्त से सुना था" यह उत्तर मिलना है। इधर प्रश्नकत्ता की यह जिज्ञासा तबतक शान्त नहीं होती, जबतक कि दृष्टमाब पर इस का श्रात्मा नहीं पहुंच जाता। उसने उससे, उसने उससे इस धाराबाहिक क्रम के श्रन्त में जब इसे-"श्रमुक्त ने दंखा था" यह पता लग जाता है तो उसी समय इस की जिज्ञासा शान्त हो जाती है। इसी श्राधार पर इतर प्रमालों की श्रपेत्ना दृष्टिक्ट्य इस प्रायत्न प्रमाण को हम मुख्य नानने के लिए तथ्यार है। इस प्रमाण की प्रामाणिकता चलुभाव पर निभर है, एवं चलु की प्रामाणिकता सत्यभाव पर निभर है। प्रकृति में सूर्यदेवता सत्य के श्रवतार है। इस सिता वी सिरातव से चलुरिन्दिय का निम्मीण हुशा है। श्रवत्व चलु को श्रवस्य ही सन्य कहा लग सकता है। इसी चलु:सत्य का विग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

"*सत्यं कै चत्तुः । सर्वं हि कै चत्तुः । तस्मात-यदिदानीं द्रौ तिबदमानावेयातां , महमदर्शमहमश्रीपमिति । य एव ब्रूयादहमदर्शमिति, तस्मा एव श्रद्धध्यामः" (शत० का०) + ++ एतद्दे मनुष्येषु सर्वं निहितं, यचत्तुः । तस्मादाचच्चाणमाहुः यद्राद्यमिति । यणु कै स्वयं पश्यित, न बहुनां चान्येषां श्रद्धध्यात । तस्मादि-चत्त्रणवतीमेव वाचं वदेतः । संयोत्तरा हैअन्य वाग्रदिता भवति" (ऐ-श्रारण्यः)

^{*} श्रुति का यह खादेश सत्यपरी कर्ण के लिए बन्नश्य ही एक विशेष महत्व रखता है। इस सिद्धान्त का छन्न गमनं करने से कमी मिच्छा धानियों का अवसर नहीं आता। दुश्व के साथ कहना पड़ता है कि इस सिद्धान्त की उपेता कर केवल मुनी मुनाई वार्तों के खाधार पर खाज हम बड़े वड़े अनर्थ कर डालेत हैं। इन अनर्थों की प्रधान उन्ह तो खाजकल के सामियक समाचार पत्र ही है। केवल पत्रों के द्याधार पर, खब्बा किनदिन्तियों के खाधार पर निश्वास कर लेने से हम कुछ का कुछ मान बेटते हैं। बड़े बड़े महा- पुरुष तर्क इन सुनी मुनाई वार्तों के खाधार पर समाज के कोपमाजन बनते हुए देखे गये है। इसिक्य हम अपने देशवासियों से यह नम्र निवेदन करेंगे कि जब तक वे उक्त खादेश के अनुसार स्वयं विषयसत्यता की जांच ने करले, तब तक केवल सुनी सुनाई बार्तों के आधार पर ही कोई निर्णय न करें। ऐसा करने से हमारा आहमा खिकाविक सन्य की और खाकावित होगा, फलतः खात्मवल की खासेबुद्धि होगा।

'श्राप के सामने दो न्यिक खड़े हैं। एक द्रष्टा है, एक श्रोता है। एक कहता है, मेने श्रपनी झांख से ऐसा देखा है, दूसरा कहता है, अजी मैने झुना है। इस प्रकार परस्पर में विविद्गान इन दोनों न्यिक्तयों में से जो न्यिक्त—मैने देखा है, यह कहता है, उसी पर हम विश्वास करेंगे। कारण चलु सत्य है, । चलु श्रवश्य ही सत्य है। + + + + + + मनुष्यों में यह साज्ञाद सत्य है, जो कि चलु है। इसी खिए जो यह कहता है कि मैने देखा है, उसी पर श्रद्धा की जाती है। जो खयं देखकर कहता है, उस एक ही का कथन उस सम्बन्ध में प्रमाण है। इसके सामने बहुत से, एवं दूसरों के कथन का कोई मूल्य नहीं हैं। इसखिए मनुष्य को चाहिए कि वह विचल्यावती (श्राखो देखी) बात ही बोले। ऐसा करने से उस की वागिन्दिय उत्तरोत्तर सत्यवत से युक्त होती जायगी"।

पूर्व में हमने श्रुति को शास्त्रप्रमाण कहा था। परन्तु इस प्रस्त्व्वहिष्ठ के सम्बन्ध में आज हम इसे प्रस्त्व प्रमाण हीं कहेगे। कारण इस का यही है कि जैसे, एवं जो प्रामाणिकता प्रस्ववात्मिका हिष्ठ को है, वही प्रामाणिकता हिष्टम्लक वादय में भी विद्यमान है। वस्तुतस्तु दिष्ठ प्रमाण नहीं है, दिष्ठम्लक वादय ही प्रस्त्वप्रमाण है। 'मैने देखा है' यह द्रष्टा का वाद्य है। यह वाद्य ही प्रस्त्व-प्रमाण कहा जासकता है। द्रष्टा का वाद्य श्रोता के वाद्य की अपेचा अधिक प्रमाण है, एवं द्रष्टा के वाद्य की अपेचा ख्यं देखना अनुभवयुक्त दृद्धतम प्रस्त्व प्रयाण है। अपनी प्रामाणिकता के लिए अन्य शब्दप्रमाण की अपेचा न रखने वाचा शब्द ही सङ्कत्रमाण के अनुसार -''श्रुति'' कहनाता है। ऐसा निरपेच शब्द केवल दृष्टा का ही शब्द होसकता है। कारण स्पष्ट है। जब तक सुनने वाले हमें कुछ सुनाते रहते हैं, तब तक ''किससे सुना'' इस वाद्य की अपेचा वनी रहती है। परन्तु जहां एक दृष्टा-''मैने सुना नहीं देखा है'' यह बोल पड़ता है, तत्काल उक्त जिज्ञासा शान्त हो जाती है। फिर अन्यवाद्य की अपेचा नहीं रहती। इसी रहस्य को लह्य में रखकर मीमांसाशास्त्रने श्रुति (वेद) के-''द्रष्द्रवाद्य श्रुति:''-''निर-पेचो रवः श्रुति:" यह बच्चण किए हैं।

प्रत्यत्त द्रष्टा का जो वाक्य हमारे लिए श्रुत होने से श्रुति है, वही उस द्रष्टा के लिए

दृष्टि है। दृष्टा अपनी दृष्टि का जिस वाक्य से अभिनय करता है, वह अभिनीयमान वाक्य जहां उसके लिए दृष्टि है, वहां वही दृष्टि हम सुनने वालों के लिए श्रुति है। हम अपनी अपेक्ता से जिसे श्रुति कहते हैं, वस्तुत: इष्टा की अपेचा से वह दृष्टि है। फलत: अन्ततोगत्वा दृष्टि-श्रुति श्रभिन पदार्थ बन जाते हैं। दृष्टि प्रत्यक्त है। फलतः श्रुति भी प्रत्यक्त है। प्रकारान्तर से यों समिमए कि स्वप्रत्यय का नाम दृष्टि है। प्रत्ययकत्ता दृष्टा अपने प्रत्यय का जिन शब्दों से अभि-नय करता है, वह शब्द भी इसकी दृष्टि ही है। हमारे लिए वाक्यरूपा यह दृष्टि परप्रत्यय है। हम इसे सुन कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रतएव द्रष्टा की दृष्टिरूप इस वाक्य को हम अपनी श्रपेत्ता से श्रुति ही कहैंगे। देखने वाला श्रुपने दृष्ट अर्थ को कहता है, एवं सुनने वाला उसे सुनता है। श्रोता के सुनने के कारण ही यह द्रष्ट्वाक्य श्रुति कहलाया है। जिस प्रकार द्रप्टा की दृष्टि खत:-प्रमाण है, एवमेव दिष्टप्रतिपादक द्रप्टा का वाक्य भी खतः प्रमाण ही है । अपनी आंखों देखी वस्तु के लिए जैसे अन्य प्रमारा की अवश्यकता नहीं रहती, एवमेव आंखों देखने वाले के वाक्य पर भी अविश्वास नहीं किया जासकता । मन्त्रत्राह्मण्हूप वाक्य इष्टामहर्षियों के वाक्य हैं। अस्म-दादि श्रसाचात्कृतधर्मा सामान्य मनुप्यों के हित के लिए *साचात्कृतधर्मा महिषयों ने अपनी 'दिव्यदृष्टि से अतीन्द्रियतत्वों का साज्ञात् कर जिन मन्त्रवानयों को हमारे सामने रक्खा है, वही हमारे लिए खतः प्रमाग श्रुति है।

मन्त्रवाह्मणात्मक वेद साज्ञात्क नधम्मी द्रष्टामहर्षियों की दृष्टि का अभिनय करने वाले हैं। अतएव "दृष्टुर्वाक्यं श्रुतिः" इस उक्त ज्ञ्ज्या के अनुसार हम अवश्य ही उक्त वेदराशि को खतः-प्रमाणश्रुतिशास्त्र कहने के लिए तय्यार हैं। वेद का अज्ञर अज्ञर हमारे लिए साज्ञात् प्रत्यज्ञप्रमाण है। उस के रहस्य को न जानने पर भी उस के आदेशों को हम अप्रमाण नहीं मान सकते। प्रत्यज्ञ प्रमाण का यही संज्ञित निदर्शन है।

^{*} सानात्कृतधम्मीण ऋषयो वभूतः । तेऽवरेभ्योऽसानात्कृतधर्मभ्य उपदेशन सन्त्रात् सम्प्राहुः" । (यास्कनिरेक्त) ।

श्रव श्रनुमानप्रमाख का विचार कींजिए । "श्रीतुर्वाक्यं स्मृतिः" इस बक्षण के अतु-सार श्रोता का वाक्य संग्रह ही स्मृति कहकाता है। अनुभगिहत संस्कार को ही "स्मृति" कहा जाता है। वन्तुन. अनुभगिहत संस्कार व्यसना कहकाता है। यह वासनामंस्कारपुत्र ही श्रामे जाकर स्मृति का जनक बनता है, अतएव ताच्छुव्यन्याय से वासनासंस्कार को भी स्मृतिकह दिया जाता है। श्रोता जो कुछ सुनता है, उस श्रुत विषय का उस के प्रज्ञानमन पर संस्कार हो जाता है। श्रामे जाकर श्रेता जब कसी कुछ बोलता है तो अपने संस्कारों को ही श्रावार बनाता है। संस्कारात्मक संचित विषय का स्मरण कर के ही यह उपदेश देने में समर्थ होता है। इसी स्मृति, किंवा स्मरणभाव के कारण श्रोता का वाक्य संग्रह "स्मृति" कहबाता है। देखने वाले का वाक्य कहां श्रुति है, वहां सुनने वाले का तिहषयक वाक्य हमारे लिए स्मृति है। श्रुति खतः प्रमाण है तो स्मृति परतः प्रमाण है वो

द्रष्टा का अभिनय हम श्रोताओं के लिए श्रुंति है। श्रोता का अभिनय हम श्रोताओं के लिए स्पृति है। इष्टा अपने वाक्य में जैसे 'तन भवान" क्वता हुआ आप्त है वसे श्रोता अपने वाक्य में जैसे 'तन भवान" क्वता हुआ आप्त है वसे श्रोता अपने वाक्य में न तन भवान है, न त्र प्त है। वह त्राप्त द्वारा श्रुन अर्थ का स्मर्का मान्न है। इसीलिए इस अभिनेता की वात तथी प्रामाणिक मानी जासकती है, जब कि वह मूलवहता के अनुकूल हो। अर्थान् श्रोता की वात पर पूरा विश्वास तथी होता है, जब कि वह मूलवहता के अनुकूल हो। अर्थान् श्रोता की वात पर पूरा विश्वास तथी होता है, जब कि श्रेत अपने श्रुत अर्थ को आप्तमाण से युक्त बतका देता है। श्रोता जो कुन्न कहता है, वह उस की अपनी खोज नहीं है। अपितु वह परप्रत्यय ही का अभिनय करता है। अतएव इस का यह वाक्य स्वप्रमाण के लिए वाक्यान्तरप्रमाख (श्रुतिप्रम ए)) की अपेका रखता हुआ परतःप्रमाण ही श्राना ज बगा। श्रोत का प्रत्यक्तारियका दृष्टि से सम्बन्ध था, स्मृति का श्रुति से सम्बन्ध है। अतएव हम इसे अनुमानप्रमाण कह सकते हैं। आरम्म में दृष्टि-प्रत्यक्त-अनुमान निवन्ध है चार प्रमाण वतकाए गए थे। इन में दृष्टि तो दृष्टाओं के लिए ही प्रमाण है। वे क्य देखकर, परीक्षा कर के ही उस विषय की सत्यता पर पहुंचते हैं। अति प्रत्यक्षप्रमाण है, एवं स्मृति अनुमानप्रमाण है।

शेष रहता है, निबन्ध । निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु, श्राद्धविनेक, श्रात्वार्त्विक, स्मार्त्तसंग्रह, स्मार्त्तकल्प, शुद्धिमयूख आदि ग्रन्थ हीः निवन्ध नाम से प्रसिद्ध हैं । श्रौत-स्मार्त वचनों में इमारी अल्पइता के कारए जो हमें विरोध प्रतीत होता है, उसे तर्क-न्याय द्वारा दूर कर जो एक निर्सात व्यवस्था हम।रे सामने रक्खी जाती है, वह व्यवस्थासंब्रहशास्त्र ही निवन्ध है । हम।रे सम्पूर्ण कर्मकलाप इन निवन्धग्रन्थों पर ही अवलम्बित हैं । सत्यज्ञान की सिद्धि के लिए इन चारों प्रमाशों के अतिरिक्त अन्य प्रम श का सर्वेषा अभाव ही सम्मना चाहिए। जो विषय उक्त चारी प्रमाएों से वहिष्कृत है, वह आर्यसन्तान की दृष्टि में सर्वथा उन्मत्त प्रलाप है, अतएव सर्वथा त्याच्य है। भारतवर्ष ही उक्त चारी को सत्यज्ञान में प्रमास्ह मानता हो, यह बात नहीं है। श्रिपितु संसार का सारा सम्य समाज सत्यनिर्स्य में इन्ही प्र-माशों का शिप्य है। वह भी प्रत्यत्तदृष्टि को सर्वश्रेष्ठ प्रम रा मानता है। सुनने वाले के वाक्य की अपेंद्धा देखने वार्त के वाक्य को विशेषरूप से प्रामाशिक नानता है। सुनने वार्त के वाक्य पर वह तभी विखास करता है, जब कि उस का वाक्य देखने वालें के वाक्य के अनुकूल होता है। यदि दोनों में परस्पर कोई विरोध प्रतीत होता है तो तर्क-न्याय की कसोटी से एक खतन्त्र, किन्तु अनुकूल निर्शय निकालता है। इस प्रकार प्रमागांशों में इम एक हैं, केवल नामों में अन्तर हैं। भारतवर्ष के महर्षियोंने विज्ञानदृष्टि से इनके दृष्टि-श्रुति आदि नाम रक्ले हैं, इतर देशों में इस सूदमदाछ का अभाव है।

वैद द्रष्टा का वाक्य होने से श्रुति है, स्मृति श्रोता का वाक्य होने से स्मृति है। श्रुति-स्मृति नामों का यही गुप्त रहस्य है। उधर मनचले पश्चिमो विद्व.न् इस रहस्य को न जानने के कारण श्रुति शब्द के सम्बन्ध में श्रुपने यह उद्गार प्रकट करते हैं कि, वेदकाल में लिपि का श्रुपाव था। श्रार्थलोग कण्ठ करके ही, सुन सुना कर ही वेद की रत्ना करते थे, अत्वएव उन का यह सम्यताग्रन्थ (वेद) श्रुति नाम से सम्बोधित हुआ। परन्तु वक्त रहस्यार्थ से विज्ञ पाठकों को विदित्त होगया होगा कि इस सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानोंने कितनी भयद्वार मूल की है। महर्पियों ने किसी ग्रुप्त रहस्य को सूचित करने के लिए वेद को जिस श्रुति शब्द से सम्बोधित किया, उस

के सम्बन्ध में चेदतत्वरहस्यानभिज्ञ पश्चिमी विद्वानों ने उक्त कलग्ना की। आश्चर्य है इन की वि-ज्ञान बुद्धि पर, एवं महा आश्चर्य है इन की हा में हा मिलाने वाले उच्छिष्ट भोगी प्रथम्रष्ट भा-रतीयों की सद्बुद्धि पर।

उत्त प्रमाणचतुष्टयी के आधार पर हमें अब यह विचार कहना है कि गीताशाहर संतः प्रमाण है, अयवा परतः प्रमाण । यद्यपि गीता प्राचीनों की दृष्टि में स्मृतिशास्त्र ही माना गया है, और यह मन्तन्य किसी दृष्टि से ठीक भी है। फिर भी अपने चतुर्विध बुद्धियोग के सम्बन्ध में हम गीता को श्रुतिमन्यादा से भी एकान्ततः बाहर नहीं निकाल सकते। गीतानिवय के छ ए अपूर्व द्रष्टा हैं, एवं द्रष्टा का वाक्य हीं पूर्वोक्त लल्गानुसार श्रुति है। फलतः श्रुतिस्थानीय गीताशास्त्र का स्वतः प्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि जहां सामान्य दृष्टि से गीता समृति कहणती है, वहां इसे उपनिपत्त नाम से भी सम्बोधित किया गया है। प्राचीनों के मतानुसार उपनिपत् शब्द एकमात्र वेद के अन्तिम भाग का वाच्क है। गीता को उपनिपत् कहना ही यह सिद्ध करने के लिए पर्यान्त प्रमाण है कि इस के प्रथम प्रवक्ता श्रीकृप्ण हीं हैं। जब गीताशास्त्र श्रीकृप्णोपञ्च है तो अवश्य ही इसे भगवद्गीता कहा जासकता है।

श्रभिनिवेश की चिकित्सा खय ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। यही दशा गीता शब्द के सम्बन्ध में हैं। यद्यपि विप्रति गत्ति का उक्त कथन से भलीमांति निराक्तरण हो जाता है, फिर भी वेदाभिनिविष्ट विद्वान् इस निराक्तरण को मानने के लिए तथ्यार नहीं हैं। उन का तो यही दुराग्रह है कि गीता में भगवान्ने जिस श्रव्यव्यव्यक्त, एवं बुद्धियोग का निरूपण किया है, वह पहिले से ही उपनिषदों में विद्यमान है। भगवान्ने श्रपूर्व कुछ नहीं कहा है, श्रपित वेदसिङ विपय का ही उपवृंदण किया है। जब गीताशास्त्र श्रीकृष्णोपज्ञ नहीं है तो इसे भगवद्गीता नामसे सम्बोधित करना भी उचित नहीं। इस प्रकार गीता नाम के सम्बन्ध में उक्त विप्रतिपत्ति के मत्थे ''पुनम्तन्नैवानलम्बितो वेतालः' यह सृक्ति मंड जाती है।

वेदभक्तों का कहना है कि गोता की तरंह उपनिपदों में भी अन्ययब्रहा, एव बुद्धियोग का निरूपण हुआ है। चरब्रह्म कार्य है, श्रचरब्रह्म कारण है। अन्ययब्रह्म न कार्य है, एवं न

कारगाहै। इसी आधार पर-"न करोति न लिप्यते" (गीता १३।३१।) यह कहा जाता है। "न तस्य कार्य करगां च विद्यते" यह उपनिण्च्छ्रति भी स्पष्ट शब्दों में कार्य-का-रणातीत इसी अव्यय का रहस्य बतला रही है। भूः, भुरः, स्वः, महः, जनः, तपः यह ६ लोक रज हैं। ६ ओं की मूलप्रतिष्ठा सत्यात्मरूप अन्यय है। इसी के आधार पर ६ ओं रज प्रतिष्ठित हैं। यही सत्यात्मा अन्ययपुरुष है, जैसा कि-"यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यच्य इंबरः" (गी०१५।१७।)इलादि से स्पष्ट है। उधर-"ग्रजस्य छपे किमिप स्विदेकम्" (ऋक्-संहिता) इत्यादि मन्त्रश्रुति भी इसी अर्थ का समर्थन कर रही है । "अजो ऽपि सन्न-व्ययात्मा" (गीता.४।६।....) के श्रनुसार श्रज शब्द श्रव्यय का ही वाचक है। इसीप्रकार न्यक्त पदार्थ च्तर है, अन्यक्त पदार्थ अच्चर है। अन्यय न्यक्त एवं अन्यक्त दोनों से परे है। दूसरे शब्दों में त्तर अपर है। त्तर से पर, एवं अव्यय से अवर, अतएव परावर नाम से प्रसिद्ध श्रव्हर मध्य में है। श्रव्हर से पर, श्रवएव पर नाम से प्रसिद्ध श्रव्यय उत्तम कोटि में प्रतिष्ठित है। ''परस्तस्मात्तु भावो ऽन्यः" (गीता०८,२०।)-''उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" (गो.१५।१७) ''यस्माव चरमतीतोऽहमत्तरादिष चोत्तमः'' (गी०१५।१८।)-'भ्रव्यक्तोऽत्तरिमसाहुः'' इलादि वचन उक्तार्थ का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं । उधर-''ग्रच्हात् परतः परः'' (मुण्डक०-२ १।२।)-"परे ऽच्यये सर्व एकी भवन्ति" इलादि उपनिषद्वन भी इसी सिद्धान्त का विक्लेषण कर रहे हैं। गीता श्रव्यय के सम्बन्ध में जो कुछ कर रही है, वह सब उपनिषदों में पहिले से ही विद्यमान है।

यही अवस्था बुद्धियोग की है। अव्यय के साथ बुद्धि का योग करदेना ही बुद्धियोग है। दूसरे शब्दों में बुद्धि द्वारा अव्यय के दर्शन कर लेना ही बुद्धियोग है। इस से सर्विवध क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान एवं कम्में का समुच्चितरूप ही बुद्धियोग है। इधर वैदिक कर्म- कलाप इसी समुच्चयभाव पर अवलिम्बत हैं।

'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मगाः । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । य एवं वेद, तरित शोकमात्मविद, यो हैवं विद्वान्" । इत्यादि शब्द बुद्धियोग के ही सूचक हैं। वेद भी गीताशास्त्र की तरें ह केवल ज्ञान, एवं केवल कर्म्मवाद का विरोधी है। प्रत्येक कर्म्म के उपसंहार में "एवं दित्" (ऐसा जानने वाला) इस ज्ञानसूचक वाक्य का सिनवेश रहना है। यही नहीं, जिस गीता ने "एकं सांख्यं च योग च यः पश्यित स पश्यित" (गीता०३।४।) "न कर्म्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते" (गीता०५।४।) इत्यादिरूप से सांख्य-(ज्ञान)-योग-(कर्म्म, -लक्षण जिस चुद्धियोग को आत्मोप-कारक वतलाया है, खयं उपनिषद ने भी स्पष्ट शब्दों में इसी उभयलक्षण चुद्धियोग का समर्थन किया है, जैसा कि निम्न लिखित उपनिषद्धनों से स्मष्ट हो जाता है—

तृष्णा-लज्जा-भयं-दुःखं विषदो हप एव च ॥
एभिदोंपैविनिर्मुक्तः स जीवः शिव उच्यते ॥१॥
तस्मादोपिवनाशार्थमुपायं कथयामि ते ॥
ज्ञानं कचिद्रदन्सत्र केवलं तन्न सिद्धये ॥२॥
योगोऽपि ज्ञानदीनस्तु न दामो मोद्यकर्मणि ॥
तस्माज् ज्ञानं च पोगं च मुमुद्धद्दिमभ्यसेव

(योगशिखोपनिष्त्)

इस प्रकार उपनिषदों में विस्पष्ट शब्दों में अन्ययत्रहाविद्या, एवं चुद्धियोगनिष्ठा के विद्य-मान रहते हुए कथमपि तत्त्पादिक गीताशास्त्र को श्रीकृष्णोपज्ञ नहीं माना जासकता।

सचमुच विद्वानों का उक्त वेदाभिनिवेश गौलिकता से सम्बन्ध रखता है। हम भी वेद भक्त के नाते इस मौलिकता का पूर्ण समर्थन करते हैं। वास्तव में गोतोक्त विषयों का उपनिषदों में प्रर्थाप्त निरूपण हुआ है। ऐसी दशा में गीताशब्दव्यवहार की रक्ता के लिए हमें अवश्य ही प्रर्थाप्त निरूपण का आश्रय लेना पहेगा। वह उपाय है श्रौती उपनिषद्, एवं स्मान्ती उपनिषद् का पृथक्करण। आत्मविद्या को उपनिषद् कहा जाता है । इस उपनिषद्रूपण आत्मविद्या का श्रीतिपादक शास्त्र भी उपनिषद् शब्द से ही व्यवहृत हुआ है। यह उपनिषद् श्रौती, स्मान्ती मेद

से दो भागों में विभक्त माननी पड़ती है। वेद की अन्तिममागरूपा, ईश-केन-कठादि शाखाभेद से अनेकधा विभक्ता उपनिषत् श्रौती उपनिषत् है। गीता यद्यिष स्पृति है, परन्तु जिस गीताचार्य ने अपने कम्मों से अपने आप को एक अलेकिक अमानव पुरुष सिद्ध किया है, उस के द्वारा कहीं गई गीता उपनिषत् से कम महत्व नहीं रखती। अवश्य ही गीताविषय के भगवान् प्रत्यव्हर्ण्य थे। इसी आदरभाव के कारण अध्यात्मविद्याप्रतिपादिका गीतोपनिषत् समाचीं उपनिपत् कहने योग्य है। इस प्रकार हमारे सामने दो प्रकार की उपनिषद उपस्थित हो जाती है। इन दोनों के पृथक करण के लिए ही इसे भगवद्गीतोपनिषत् नाम से व्यवहृत करना आवश्यक समस्ता गया। श्रौती उपनिषद सर्वया नियत संख्या से सम्बन्ध रखतीं हैं। ऐसी दशा में यदि गीता का केवल 'उपनिषत्" यही नाम रख दिया जाता तो अम होने की सम्भावना थी। अत्युक्त आत्मविद्या का प्रतिपादन करने के कारण यह उपनिषत् नाम से विद्यत नहों की सम्भावना थी। साव्यात् श्रुति न होने से इसे केवल उपनिषत् शब्द से भी व्यवहृत नहीं किया जासकता। वस्तुत्रत्तु श्रौती उपनिपदों में भी पार-स्परिक सेद प्रदर्शन के लिए प्रत्येक उपनिषत् के साथ ईश-केन-कठ इत्यादि शब्दों को व्यवहार में जाया गया है। इसी मेदव्यवहार की स्वना के लिए श्रुत्यर्थानुसारिणी इस स्माचीं उपनिषत् के साथ भी भगवत्-गीता इन दोनों शब्दों का योग करना आवश्यक हो जाता है।

श्राप प्रश्न करेंगे कि यदि "गीता" शब्द का एकमात्र यही प्रयोजन था तो फिर इस उल-भन के स्थान में "उक्ता-कथिता" इत्यादि सरल शब्दों में से ही किसी एक का सम्बन्ध क्यों नहीं जोड़ दिया गया ? इस के उत्तर में भी कुछ रहस्य है । गीता शब्द का श्रर्थ है "गाई हुई" । पहिले से विद्यमान पद्य में खरलहरी डालदेने से वही पद्य गेय रूप में परिगात हो जाता है । "गीतिषु सामा-ख्या" इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार गेयमाग सामवेद है, एवं छुन्दोबद्ध पद्य ऋग्वेद है । एक ही ऋड्मन्त्र को त्रिगुणित कर देने से वही ऋड्मन्त्र साम बन जाता है । जितने समय में एक ऋड्मन्त्र का उचारण होता है, ठीक उस से त्रिगुणित समय में यदि श्राप उस एक ही मन्त्र का उचारण करेंगे तो वही ऋड्मन्त्र ऋड्मन्त्र न कहला कर साममन्त्र कहलाएगा, जैसा कि— "ऋच्यधूढं साम गीयते"—"ऋचा समं मेने तस्माद साम"—"त्रिंच साम" इत्यादि सिद्धान्तों

1

से स्पष्ट है। संकुचित भाव को फेलाना हीं गान है, पद्य को फेलाकर वोलना ही तो गान है। गान शब्द प्रत्येक दशा में संकोच को मुलप्रतिष्ठा वनाए रखता है। यह सच है कि भगवान् ने अपनी इस स्मान्तीं उपनिषद में नवीन कुछ नहीं बतलाया। परन्तु फिर भी यह मान लेने में किसी को कोई भी आपित्त नहीं हो सकती कि श्रीती उपनिपदों में जो विषय सूच्मतम भाषा में निरूपित हुआ है, उस का भगवान् ने न्यावहारिक रूप देते हुए वह विस्तार से निरूपण किया है। उपनिपद का लच्य जहां सम्पूर्ण आत्मप्रपन्न है, वहां गीता का मुख्य लच्य अव्यय है। यदि दूसरी दृष्टि से विचार किया जाय तो उपनिषदों का प्रधान लच्य परात्पर ही है। अव्यय को प्रधान लच्य वनाने वाली, एवं चतुर्विधवुद्धियोग का पूरा स्पष्टीकरण करने वाली तो एकमात्र यह स्मान्ती उपनिषद ही है। चूंकि श्रीकृष्णोगज्ञ ही नहीं है, इसलिए इसे गीता कहना न्यायप्राप्त है। गीताशब्द वितान है में यह श्रीकृष्णोगज्ञ ही नहीं है, इसलिए इसे गीता कहना न्यायप्राप्त है। गीताशब्द वितान (फेलाव) भाव का ही घोतक है। जो अव्यय बहा, एवं जो चतुर्विध बुद्धियोग श्रीती उपनिषदों में सर्विण संकुचित होने से पद्यस्प वन रहा था, वही भगवान् के द्वारा विस्तार में आकर गेयरूप वन गया। बस इसी वितानभाव का सूचित करने के लिए इसे किथिता, उक्ता, इत्यदि अन्य किन्हीं शब्दों से व्यवद्वत न कर वितानस्चक "गीता" शब्द सम्बोधित किया गया।

स्मरण रखिए, गीता शब्द सर्वथा यौगिक है। पङ्कजादिवत् इसे योगरूढ नहीं माना जा-सकता। पङ्कज जिस प्रकार कमलपुष्प का नाम माना जाता है, वैसे ''गीता'' इस का नाम नहीं है। गीता का अर्थ है भगवान् द्वारा कही गई। गीता खयं क्रिया शब्द है, एवं यौगिक है। अत-एव इसे उपनिषत् शब्द का विशेषण ही माना जासकता है। खयं व्यास ने एक स्थान पर गीता के इसी विशेषणभाव को प्रकट किया है। देखिए!

समुपोढे ज्वनीकेषु कुरुपागड वयो र्ष्य । प्रश्ना । भ्रजीने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥ (म० १२।३।८॥)। यही कारण है कि अध्याय समाप्ति पर—"भगवद्गीतासूपनिषत्सु" यह निर्दिष्ट रहता है। यदि गीताशब्द रूढ होता तो "भगवद्गीतायामुपनिषत्सु" यह वाक्य रहता। इस प्रकार

गीताशब्द के उक्त निर्वचन के अनुसार यद्यपि गीना शब्द यौगिक वनता हुआ विशेषण ही है, तथापि अपनी अपूर्वता के कारण यह आगे जाकर इस स्मार्ती उपनिषद में निरूट भी वन गया है। इसीलिए विद्वत्समाज में यह "गीता" नाम से भी प्रसिद्ध होगई है। केवल गीता का नाम लिया जाता है, वहां अणुगीता, रामगीता, शिवगीता आदि अन्य किसी गीता पर ध्यान न जाकर एकमात्र भगवद्गीतोपनिषत् की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित होता है।

इति-गीताशब्दरहरः १म्।

२

*

३-उप निषच्छ ब्दरहस्यम्

इस सम्बन्ध में हमें चिशेप चक्तव्य नहीं है । कारण उपनिपद्विज्ञानमाप्यभूमिका में उपनिषत् शब्द पर पूर्ण अकाश हाला जाचुका है । केवल प्रकरणसङ्गति के लिए संत्रेप से कुछ कह देना ही पर्व्याप्त होगा । पूर्व के गीतानामरहस्य में यह वतलाया गया है कि जिस अकार ईश-केन-कठ अपदि उपनिषदें अौती उपनिषद् कहलाता हैं, एवमेव गीताशाल की हम 'स्मार्ती उपनिषद' कह सकते हैं । इसी सम्बन्ध में हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है।

आत्मविद्या जिस ग्रन्थ में वतलाई जाय, वही ग्रन्थ उपनिपत् है। श्रौती उपनिपदे आत्मविद्या का निरूपण करने के कारण ही 'उपनिपत्' नाम से व्यवहृत हुई है। दूसरे शब्दों में यो कहना चाहिए कि आत्मविद्याल ही उपनिपत् शब्द का श्रवच्छेदक है। मेदक तत्व को ही अवच्छेदक कहा जाता है। मेदक ही उस पदार्थ को श्रन्य पदार्थों से पृथक् करके दिखलात है। यदि मेदक न हो तो किसी पदार्थ का स्रक्ष्पज्ञान ही न हो। सर्वसम्मत न्यायशाल के "यत्किश्चित्पद्यितावच्छिदकावच्छित प्रावद्य शक्तिः" इस सिद्धान्त के श्रवसार प्रत्येक शब्द किसी न किसी पदार्थतावच्छेदकावच्छित प्रावद्य शक्तिः" इस सिद्धान्त के श्रवसार प्रत्येक शब्द किसी न किसी पदार्थतावच्छेदकावच्छित में ही सम्बद्ध रहता है। उदाहरण के लिए यो शब्द को ही लीजिए। यो इस लिए यो है कि वह इतर पदार्थ नहीं है। जिस भावने वो का इतर पदार्थों से पृथक् कर के हमारी प्रतीति का विषय बना डाला, वही भाव भेदक, श्रवच्छेदक, किंवा च्यार्विक कहलाएगा। श्रवश्य ही यो पदार्थ में कोई ऐसी विशेषता है, जिस के कारण तहाचक गोशब्द उसे श्रन्य पदार्थ नहीं वनने देता। वही विशेषता न्यायशाल में के कारण तहाचक गोशब्द उसे श्रन्य पदार्थ नहीं वनने देता। वही विशेषता न्यायशाल में के कारण तहाचक गोशब्द उसे श्रन्य पदार्थ नहीं वनने देता। वही विशेषता न्यायशाल में

क्ष-सम्पूर्ण उपनिषदा पर "उपनिपद्विज्ञानमा प्यभूमिका" नाम की एक स्वतन्त्र प्रत्य लिखा गया है। यह प्रत्य दो सानों में एक सहख पृष्टों में प्रकाशित हुआ है। सान्यशृमिका के "क्या उपनिषत् वेद हैं ?" इस प्रश्न की मीमांसा में वड़े विस्तार के साथ उपानिषत् शब्द का रहत्यार्थ प्रतिपानिषत् वेद हुआ हैं। विशेष जिज्ञासा रखने वालों को वहाँ प्रकरण देखना चाहिए।

'गोत्व' (गोपना) नाम से प्रसिद्ध है। गोत्व क्या वस्तु है, इस का उत्तर 'सास्नालाङ्गलमत्वम्' है। ग्रीवाभागस्य स्नास्ना (लोल), एवं पुच्छुभाव ही गो का गोत्व है। यही गोपदार्थ का इतर पदार्थों से मेद करवा रहा है। गोशब्द सारनालाङ्गुलमत्व गोत्व में ही अपनी शक्ति रखता है, गोल ही गोशब्द का अवच्छेदक है। इसी अवच्छेदक से अवच्छित्र वनता हुआ गोपदार्थ गो शब्द के श्रातिरिक्त और किसी शब्द से श्राभिनय में नहीं श्रासकता । निर्द्शन मात्र है । श्राप जितनें भी शब्द सुनते हैं, जानते हैं, घथवा हैं, उन सब के साथ (प्रत्येक साथ) एक एक स्व-तन्त्र अवच्छेदक लगा हुआ है। यह अवच्छेदक ही शब्द की महामयादा है। अवच्छेदक के वल पर ही अवच्छित्र शब्द को किसी नियत अर्थ का ही प्रतिपादन करना पड़ता है। इससे हम इस निश्चय पर भी पहुंच जाते हैं कि संस्कृत साहित्य में जितने भी शब्द हैं, वे सब स्वतन्त्र अयों के ही वाचक हैं। कारण शब्दखरूपमेद अवच्छेदकमेद का हेतु है, एवं अवच्छेदक-मेद ही वस्तुतत्व का मेदक है । ऐसी दशा में शब्दों का परस्पर में पर्व्याय सम्बन्ध मान बैठना तर्क-न्याय एवं विज्ञानदृष्टि से सर्वया अशुद्ध है । जो शब्द जिस अर्थ का वाचक है, वह उसी श्रर्थ का वाचक है। समस्त विश्व में उस के जोड़ का, उसी भाव को न्यक्त करने वाला श्रन्य शब्द नहीं मिलेगा । राम श्रीर दाशरिय कभी श्रमिनार्थक नहीं वन सकते । इन्द्र श्रीर वृत्रहा को कभी पर्याय नहीं माना जासकता। विष्णु ऋौर नारायण को एक वस्तुतत्व समकता भयङ्कर भूल है। मिथ्या एवं अनृत का पर्याय सम्बन्ध कभी वन ही नहीं सकता। सूर्थ्य एवं सविता को पर्याय मानना किसी दृष्टि से ठीक नहीं है ।

श्रस्तु प्रकृत में उक्त श्रवच्छेदक मीमांसा से वतलाना यही है कि उपनिष्त् शब्द का जो कोई श्रवच्छेदक होगा, उसी के श्रनुसार उसी श्रवच्छेदकावच्छित तत्व विशेष का (उपनिष्य पत्रव्य को) वाचक मानना पड़ेगा। वृंकि उपनिषदों में प्रधानरूप से श्रात्मविद्या का ही निरूपण हुश्रा है, श्रतः श्रात्मविद्यान्व को ही हम उपनिषत् का श्रवच्छेदक मानने के लिए तय्यार हैं। इस दिष्ट से जो भी प्रत्य श्रात्मविद्या का निरूपण करेगा, वही उपनिषत् नाम से व्यवहृत हो सकेगा। यद्यपि दर्शनों में भी श्रात्मविद्या का निरूपण हुश्रा है, परन्तु दर्शनदृष्टि से। दर्शन भौर विज्ञान में

बड़ा अन्तर है। ऐशी दशा में आत्मिवद्यात्व के साथ हमें विज्ञानशब्द और जोड़ना पहेगा। विज्ञान-सहकृत आत्मिवद्यात्व को ही उपनिषद् का अवच्छेदक कहा जागगा। यह अवच्छेदक मर्यादा जिस प्रकार ईश-केन—कठ आदि उपनिषदों के सम्बन्ध में घटित हुड़ है, एवमेव विज्ञानसहकृत आत्मिवद्या के निरूपण के कारण वही मर्यादा उसी प्रकार गीताशाक्ष में भी चिरतार्थ हुई है। अतः हम अवस्य ही गीना को स्मार्ती उपनिषद् कह सकते हैं।

इस प्रकार थोड़ी देर के लिए यदि विज्ञानसङ्कृत श्रात्मविद्यात्व को उपनिषत् का अव च्छेदक मान लिया जाता है तो गीता को उपनिपत् नाम से न्यवहत करने में कोई श्रापत्ति नहीं रहती । परन्तु ऐसा मान लेना प्राचीनदृष्टि से सर्वया असङ्गत है । यह ठीक है कि उपनिपदौ में विज्ञानसहकृत आत्मविद्या का ही निरूपण हुआ है। यह भी ठीक है कि गीता भी इसी श्रातिया का निरूपण कर रही है। फिर भी गीता को उपनिषत् नहीं कहा जासकता । कारण रपष्ट है । उपनिपत् शब्द का अवच्छेदक है वेदान्तल । मन्त्र-ब्राह्मण-भारसयद-उपनिषद् रूप से मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद के चार विभाग माने गए हैं। मन्त्रभाग विज्ञान-स्तुति-इतिहास वा निरूपक है, ब्राह्मण कर्मकाण्ड का, अगरण्यक उपासनाकाण्डका, एव उपनिषत् ज्ञानकाण्ड का निरूपण करता है । चूंकि ज्ञानयोगप्रतिपादक उपनिषत् वेद का अन्तिमभाग है, अतएव इसे-'सर्वे चेदान्ताः' इत्यादि रूप से व्यासादि प्राचीन आचायों ने वेदान्त नाम से सम्बोधित किया है। व्यास विरचित सुप्रसिद्ध शारीरकसूत्र इन वेदान्त वचनों (उपनिषतचनों) का समन्वय करने के कारण ही वेदान्तदर्शन नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार उपनिशत् शन्द एकमात्र सुप्रसिद्ध वेद के श्रंतिम भागरूप परिगणित ईशादि उपनिषदों में ही निरूढ है। इधर गीताशास्त्र उस वेदांत मयीदा से सर्वथा बिहर्भूत है। गीता कभी वेद का अ-तिम भाग नहीं ऐसी दृष्टि में वेदांतत्व अवन्केदक की मर्यादा के कारण हम किसी भी हा-लत में गीता को उपनिषत् नहीं कह सकते। इस विप्रतिपत्ति के सम्बन्ध में विशेष न कह कर हमें केवल यही कहना है कि गीता जिस व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट हुई है, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उपनिषत् को वेद के अन्तिम भाग में ही निम्हद मानने वाले खयं व्यासादि ने

उसे प्रावितार माना है। वेदह्छा महर्षियों से भी उस का आसन ऊंचा है। उसके द्वारा उप-दिए गीता का महत्व श्रीती उपनिषत् से किसी दृष्टि से भी कम नहीं माना जासकता। गीता-प्रतिपादित आत्मिवद्या का भगवान् ने सालात्कार किया है। इस दृष्टि से गीता दृष्टा वा वाक्य है। इसी साध्यें को लेकर, साथ ही में एक पूर्णावतार के द्वारा उपदिए होने के कारण हम गीता को यदि उपनिषद् कह देते हैं तो कोई विशेष विप्रतिपत्ति नहीं है। इसी साध्यें को लह्य मे रखकर गीता को (स्मृति होते हुए भा) प्राचीनोंने उपनिषद् नाम से सम्बोधित कर दिया। श्रुति परिगणना में यह नहीं है, साथ ही में श्रीती उपनिषद् की तुलना मे इस का महत्व भी कम नहीं है, अतएव हो 'स्मार्ती एपनिषत्' कहना प्रत्येक दृष्टिसे न्यायसङ्गत हो जाता है।

... गीताशास्त्र पर ब्याज भारतीयों की अपूर्विनष्टा देखी जाती है । सब से बड़ा सौभाग्य तो हमारा यह है कि आर्यसाहित्य को राष्ट्रोनिति का महाप्रतिबन्धक मानने वाले राष्ट्रीय नेता, एवं तदनुयांथी सुधा-रक भी गीता का पूरा पूरा श्रादर करते हैं। इसी श्रादरमात्र के कारण उन की श्रोर से भी गीतार्थ करनेका प्रयास हुआ है। परन्तु दु:ख के साथ कहना पड़ना है कि आर्यसाहित्य (वैदिकसाहित्य) से लेश भी परिचय प्राप्त न करने वाले इन म्हानुभावों का उक्त प्रयास अर्थ के स्थान में अनर्थ का ही वीजवपन कर रहा है। इमें उस घटना का समरण है कि जब देश के एक पूज्य नेता ने गीता के "शुनि चैत्र अपाके च पशिडताः समद्शिनः" इस सिद्धान्त को आगे रखते हुए अपने यह उंद्रार प्रकट किए थे कि गीता के अनुसार अन्यजों को अस्पृश्य मानना शास्त्रविरुद्ध है । इसी प्रकार जिस चातुर्वण्येधम्में का गीता में विस्तार से निरूपण हुआ है, उस का किस प्रकार इन राष्ट्रीय नेतांश्रों के दारा दलन किया जा रहा है, यह भी छिपा हुआ नहीं है। स्वधर्मपालन की कड़ी आज्ञा देने वाली गीता की आज कैसी दुर्दशा की जारही है, यह देख कर हमें अवाक् रह-जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए वैरयकर्म्म को ही लीजिए। "कुपिगोर स्वािशाज्य वैश्यकर्म स्वभावजम्" के अनुसार खेती, गोपालन, व्यवसाय यह तीन वैश्य जाति के खाभाविक कर्म हैं। घातक व्यर्थलिप्स, एवं वैध्यक्तिक खार्थमूलक व्यवसाय को छोड़ कर आज कृषि, गोरचा का तो नाम भी शेष नहीं है। यहीं पर-सीमा समाप्त नहीं हो जाती। कितने एक अभिमानी वैश्य, जिन के

मुख से प्रहर्निश गीना का माहात्म्य प्रकट होता रहता है, वे भो व्यासपीठों पर प्रतिष्ठित होकर उप देश देते हुए लजा का अनुभव नहीं करते। यी अवस्था इतर क्यों की है। गंताभक्त किस राष्ट्रीय नेता ने ख-खध्मीनुकृत व्यवस्था चलाने के लिए उद्योग किया। "गीता निष्कामकर्म्म का उप-देश देती है" याद गिवए केवल यह सिद्धान्त वाक्य ही हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हमें यह निश्चय करना पहेगा कि हम किस वर्ण में है, एवं तदनुसार हमें कीन सा कर्म करने का अधियार है। "निष्काम कर्म करो" इस उपदेश की आड़ में सर्वथा अनिधकृत उच्छुंखल-कर्मों में प्रवृत्त रहते हुए गीता की किटिएत व्याख्य एं बना लेना ही क्या गीतोहेश्य की इतिश्री है।

प्रभी कुछ समय पहिले एक ऐसे ही न्यक्ति ने गीतार्थ के संग्वन्छ में श्रनधिकार चेष्टा का है। पश्चिमी-पूनीय साहित्य की नुलनादृष्टि से यद्यपि उस का प्रयास स्तृत्य है। परन्तु गीता के मूल उद्देश्य के संग्वन्छ में उसने बड़ी आन्ति की है। देश के किएत कर्मवाद के प्रवाह में पड़ कर उसने गीता को क्रम्मयोगशास्त्र मान लिया है। उन की दृष्टि में गीता आत्मविद्याशास नहीं है. अपिनु कर्मयोगशास है। अपनी इस लच्यसिद्धि के लिए उन्हों ने उपक्रम-उपसंहार का पर्यात वल लगाया है। अवश्य ही यह इन की श्रनधिकारचेप्टा है। यदि गीता कर्मयोग शास होता तो इसे कभी उपनिपत् शब्द से संग्वेधित न किया जाता। कारण संपट है। कर्म-उपासना-झान इन तीनों का प्रतिगदन पूर्व कथनानुसार कमशः वेद के बाह्यण-आरएयक-उपनिषद् मागों में हुआ है। कर्मयोग का सम्बन्ध एकमात्र बाह्यण नाग के साग है। उपनिषद् ज्ञानयोग का सूचक है। नय तो गीता को ज्ञानयोगियिक उपनिपत् शब्द से व्यवहत न कर कर्मयोगोपियक बाह्यणशब्द से सम्बोधित करते हुए "भगवङीतत्राह्मण्" कहना चाहिए था। उधर गीता के प्रत्येक श्रव्याय के स्रत्य में "इति श्रीमद्भगवङ्गीतामुपनिष्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे" इत्यादिख्य से उपनिद् स्थान के लिए तथ्यार हैं। ऐसी दशा में हम इसे ज्ञानयोगशास्त्र, किंवा बुद्धियोगशास्त्र ही मानने के लिए तथ्यार हैं।

कटाचित् श्राप प्रश्न करें कि उपनिषत्सु के श्रागे "योगशास्त्रे" यह सामान्य उप-संहार है। एवं योगशहट "लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुराशोक्ता मयानघ" इस गीता सि- द्धान्त के अनुसार कर्मयोग का सूचक हैं। ऐसी दशा में अक्ष्य ही मीता को कर्मयोगशास्त्र कहा जासकता है। इस प्रश्न के सःवन्ध में हमें यही कहना है कि येन शब्द केवल कर्म का ही वाचक है, यह किस आधार पर मान लिया गया । सांख्य शब्द के साथ बहां योग शब्द श्राता है, वहां अवस्य ही योगशब्द कर्म का वाचक हैं। परंतु खतन्त्र रूप से उपात्त योगशब्द कभी कर्म्म का सूचक नहीं माना जासकता । आपको स्मरण रखना चाहिए कि गीता में जहां जहां खतःत्र रूपसे योग शब्द घाया है, वहां वहां वह सर्वत्र कर्मगर्भित ज्ञानयोग- किंवा शुद्धियोग काही सूचक है। एक स्थान पर तो-"द्रेगा ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्धन अय" यह कहते हुर भगवान् ने बुद्धियोग के सामने कर्मयोग की निन्दा तक कर डाली है। ''योगः कर्ममु कौरालम्" "योगयुक्तात्मा" "योगी भवार्जुन" "सयोगी परमो मतः" "योगी नियतमानसः" ''योगी विगनकरमपः" ''योगिनं मुखमुत्तमम्'' ''योऽयं योगस्वया शोक्तः'' "स योगी मिय वर्त्तते" 'कर्मिमभ्यश्चाधिको योगी" इलादि स्थलों के योग, एवं योगी शब्द बुद्धियोग, एवं बुद्धियोगी के ही सूचक हैं। "द्दापि तं बुद्धियोगं" के अनुसार भगवान् की क्रोर से बुद्धियोग का ही वर प्राप्त हुया है। ऐसी दशा में उक्त 'योगशास्त्रि' इस उपसंहार त्राक्य को कभी कर्मयोगपरक नहीं लगाया जासकता। अभ्युपगमवाद का आश्रव लेते हुए थोड़ी देर के लिए यह मान भी तिया जाय कि यहां का योग शब्द कर्न का ही मूचक है, तो पृष्विप्रतिपत्ति का निराकरण करना त्रसम्भव हो जाता है। उपनिषत शब्द ज्ञानयोग, किवा बुद्धियोग के साथ ही सम्बद्ध हैं। कर्मवीन का सम्बन्धी तो ब्राह्मण शब्द है। योगशास्त्र से ''कर्मयोगशास्त्र'' ही श्रमिप्रेत होता तो "इति श्रीषद्भगवद्गीतेषु ब्राह्मगोषु योगशास्त्र" यह उपसंहार रहता। चूंकि योगशाले के साथ उपनिषत् का सम्बन्ध है, एवं उपनिषत् शब्द बुद्धियोग का सम्बन्धी है तो ऐसी दशा में उपनिषत्प्रिक एड़े हुए योगग्रास्त्रे को कभी कर्मयोगग्रास्त्रे परक नहीं माना जासकता।

गीता सचमुच एक रहर-पूर्णशास है। इसके शस्तिवक मार्ग पर पहुंच जाना कोई इसी खेल नहीं है। कर्मयोगपच्चपातियों का कहना है कि गीना कभी ज्ञानयोग शास्त्र नहीं माना जासता । यदि भगवान् को ज्ञानयोग, किया संन्यास मार्ग ही श्रमीष्ट होता तो वे कसी ज्ञानयोग की 'निन्दा, एवं कर्मयोग की स्तुति न करते । देखिए ! भगवान् क्या कहते हैं !

> 'न च सन्यसनादेव सिद्धिं समिधगि किति। नियतं क्रुरु कर्म्म त्वं कर्म्म ज्यायो ह्यक्रम्मणः (कर्म्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। न कर्म्मणामनारम्भाकेष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्च एव च कर्म्मणा।"

उक्त बचनों के आधार पर तो हम इसी निश्चय पर पहुचते हैं कि गीता अवस्य कर्म-योग का ही पक्तपात करती है। ऐसी दशा में यदि हम गीता के 'योगशास्त्र'' को ''कर्मयोगे'' का उपोद्वलक मानलें तो कोई आपत्ति नहीं है। बात कहने में बड़ी सुन्दर है, साथ ही में युक्ति एवं प्रमाण युक्त भी। फिर भी गीता को कर्मयोगशास्त्र नहीं कहा जासकता। कैसे ? सुनिए!

हम बतला आए हैं कि वेद के मन्त्र-ब्राह्मएक्ए दो विभाग है। इन दोनों विभागों की म्लाप्रतिष्टा ज्ञान एवं कर्म हैं। विना ज्ञान के कर्म्म सभव नहीं है। इसी दृष्टि से महर्षियोंने ज्ञान्त्र नियम कर्तन मेद से वेद को दो भागों में विभक्त किया है। कुळ विषय जानने के हैं, एव कुळ विषय करने के हैं। विज्ञान-स्तुति-इतिहास यह तीन विषय ज्ञातन्य हैं। मन्त्रभागने इन तीन ज्ञातन्य विषयों का ही निरूपण किया है। कर्तन्य विषय कर्म-उपासना-ज्ञान मेद से तीन भागों में विभक्त हैं। ब्राह्मणभाग इन्हीं कर्त्तन्य विषयों का निरूपण करता है। जो ब्राह्मणभाग कर्म्म का निरूपण करता है, वह विधि नाम से, उपासनानिरूपक ब्राह्मणभाग आरएयक नाम से, एवं ज्ञाननिरूपक ब्राह्मणभाग उपनिपद नाम से प्रसिद्ध है। इन तीनों कर्त्तन्यों में से कर्म एवं ज्ञान के मध्यपतित उपासना योग ही बुद्धियोगनिष्टा है। इन तीनों में कर्मयोग यज्ञद्वारा प्राप्त होने वाले ऐहलौकिक विजय का मार्ग बतलाता है। बुद्धियोग ईश्वरानुरिक्त द्वारा पारलौ-किक शाश्वत सुखप्रिक्त वाराय बतलाता है। एवं तीसरा ज्ञानयोग विशुद्ध ब्रह्म का निरूपक वनता हुआ प्रामुक्ति नाम से प्रसिद्ध केवल्यमुक्तिपथ का अनुगामी बनाता है। वस हमारे यही वनता हुआ प्रामुक्ति नाम से प्रसिद्ध केवल्यमुक्तिपथ का अनुगामी बनाता है। वस हमारे यही वनता हुआ प्रामुक्ति नाम से प्रसिद्ध केवल्यमुक्तिपथ का अनुगामी वनाता है। वस हमारे यही

तीन पुरुषार्थ है। तीन से श्रातिरिक्त श्रम्युद्य, निःश्र्येष नतलाने वाले उपाय.न्तर का एका-नततः श्रभाव है।

तीन से श्रांतिक बीधा पुरुषार्थ नहीं है, इस वाप्रत्यन्न प्रमास है लोकन्यन्हार । लोक में उन्नति ने सम्बन्ध में उक्त तीन निष्टाएं ही प्रचलित हैं । श्री-पुत्र-सम्पत्ति-राज्य-श्रनुचर-शारीर-सुख-स्वर्ग आदि सब लोकिक वैत्रयिक सुख हैं । इन लौकिक फलों की कामना से युक्त, मनुष्प आहरणोक्त नित्य, निमित्तिक, कान्य कृम्मों में प्रवृत्त होता है । यथाविधि कर्म्म करने से उसे यह काम्यक्ल मिल भी जाते हैं । जो गृहस्थी उक्त फलकामनामय त्रिविध कम्मों में प्रवृत्त रहते हैं, पिहली कर्म्मिनिष्टा के मुख्यलद्य वही गृहस्थी हैं । उक्त सम्पूर्ण कर्मकलामों की श्रोर से जिस्र जानी को परम वैराग्य होगया है, जो संसार को पतन की सामग्री समक्त कर इस से विराम करलेता है, तीसरी कर्म्मर्थानलन्त्या ज्ञाननिष्ठा, किंवा सांख्यिनिष्ठा ऐसे ज्ञानमृत्तिं सन्यासी से ही समन्ध रखती है । मध्य का उपासनायोग स्वतन्त्र यन जाता है ।

त्रंकि उपासनात्मक इस बुद्धियोगनिष्ठा की सत्ता कर्मप्रवृत्तिलक्षण कर्मनिष्ठा, एवं कर्मनिवृत्तिकक्षण सांस्यिनिष्ठा दोनों के मध्य में हैं, ब्रात: इस में "तन्मध्यपतितस्तद्ग्रह्णेन गृह्यते"
इस न्याय के ब्रानुसार कर्म-ज्ञान दोनों का समाविष्ठ होना सिद्ध हो जाता है। कर्मयोगनिष्ठा में
नित्य, नैमित्तिक, काम्यमेद से जितनें कर्मों वा संग्रह हुआ है, वे सब कर्म बुद्धियोगनिष्ठा में
व्यन्तर्मृत हैं। ब्रान्तर दोनों में केवल यही है कि उस में फलकामनामयी बुद्धि की प्रधानता थी, एवं
इस में निष्काम बुद्धि की प्रधानता है। चृकि इस में सर्वविध कर्मों का निष्काम बुद्धिया ग्रहण है,
व्यतएव इसे हम प्रवृत्तिनिष्ठा कहने के लिए तथ्यार है। इसी दृष्टि से इस का हम कर्मयोग में ब्रान्तभाग मानने के लिए तथ्यार हैं। सांस्यनिष्ठा में कर्म का परित्याग है तो इस निष्ठा में कामना का
परित्याग है। परित्याग ही सांस्यनिष्ठा का स्वरूपधर्म है। कामनापरित्याग सम्बन्ध से बुद्धियोगनिष्ठा
में निवृत्तिभाव का भी समावेश है। इसी दृष्टि से हम इस निष्ठा का ज्ञानयोगनिष्ठा में भी व्यन्तर्भाव
मानने के लिए तथ्यार है। इस प्रकार कर्मपरिग्रह सम्बन्ध से कर्मयोगत्व, एवं कामनापरित्याग से
वानयोगत्व दोनों के समावेश से इस सध्यपतित योग का उभययोगत्व सिद्ध हो जाता है।

चुद्भियोग में सर्वविधकर्म न्ववस्थित है, दूसरे शन्दों में कर्म में पूर्ण प्रवृत्ति है, फिर भी कामना के न रहने से कर्मजनित वासना संस्कार का इस योग के अनुगमन में आत्मा पर लेप नहीं होता। अपेक्ताबुद्धिसहकृत कर्म्म ही संस्कारलेप का कारण है, एवं कामना ही अपेक्ता मुद्धि की जननी है। कामना के श्रभाव से चुद्धि में उपेचामाव का उदय हो जाता है। उपेचाचुद्धि-सङ्ख्तकर्म्म कभी संस्का लेप के फार्या नहीं बनते । फलत इस बुद्धियोग का नैष्कर्म्यलच्या ज्ञानयोग के साथ साधर्म्य सिद्ध हो जाता है। ज्ञानयोग में कर्म का अभाव है। बुद्धियोग में कर्म है, परनतु कर्मफल रूप संस्कार लेप के न होने से इसका होना न होने के समान है। इसदृष्ट से श्रवरप ही यह चुद्धियोग एक प्रकार कर ज्ञानयोग वन जरता है। श्रन्ततोगत्त्रा हमारा यह चुद्धि-योग ज्ञानयोग में ही लीन होजाता है। यद्यपि कर्मप्रवृत्ति के कारण इसे कर्मयोग भी कहा जा सकता था। परन्तु चूंकि इस का उदकी ज्ञान से ही संबन्ध रखता है, अतः इसे कर्मयोग का सम्बन्धी नहीं माना गया । कर्म्मयोग कर्म्मसंस्कारसत्ता पर निर्भर है, ज्ञानयोग नैष्कर्म्य भाव पर त्रवलियत है। मध्यपतित बुद्धियोग पे कर्म के रहने पर भी कर्मसस्कार नहीं है, इसलिए इसे कर्मयोग तो नहीं कहा जासकता। परन्तु कर्म रहने पर भी इसमें नैय्कर्म्य भाव अवस्य है, अतः ज्ञानयोग में श्रवश्य ही इसका अन्तर्भाव हो जाता है। खयं महर्षियोनें भी ऐसा ही माना है। बुद्धियोगरूपा मध्यनिष्टा का मध्यस्थ श्रारण्यकभाग निरूपण करता है। मध्यपतित होने से इस में यद्यपि कर्मप्रतिपादक बाह्मण, एवं ज्ञाननिरूपक उपनिषद् दोनों का ही समावेश है। फिर भी ऋषिनोंने आरण्यक का कर्मनितपादक ब्राह्मण के साथ सम्बन्ध न मान कर ज्ञान प्रतिपा-दक उपनिषत् के साथ ही सम्बन्ध माना है, जैसा कि-''बृहदारण यकोपितपत्'' इत्यादि संकर व्यवहारों से स्पष्ट है। इस प्रकार बुद्धियोग के उभयधर्माविष्कुल होने पर भी इसकी ज्ञानयोग-प्रधानता ही सिद्ध होती है। यद्यपि बुद्धियोग है खतन्त्र वस्तु, परन्तु अन्तर्भाव यदि होसकता है तो ज्ञानयोग में ही ।

कामनामृला आसिक से युक्त ऐहिक तुच्छ फल से सम्बन्ध रखने वाले कर्मयोग की श्रपेत्ता से, एवं सब कम्मों के आत्यन्तिक परित्यागजन्त्या ज्ञानयोग की अपेत्ता से बुद्धियोग ही मग- वान् की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठियोग है। भगवान् ज्ञानयोग के ही पच्चाती हैं। परन्तु के इसमें थोड़ासा संशोधन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जिस वासना—लेप भय से दूर भागते हुए तुम कर्म का परित्याग करना चाहते हो, वह भय कर्मात्यागलच्या ज्ञानयोग से कभी दूर नहीं होसकता। इस के लिए तुम्हें कामना का ही परित्याग करना पड़ेगा—"काम्यानां क्रम्मेणां न्यासं संन्यासं क्रयो थिदुः" यदि कर्म छोड़ दिए, एत्र कामना न छूटी तो यह संन्यास मिध्याचार हं। ऐसे संन्यास से तुहें कभी सिद्धि नहीं किल सकती—"न च संन्यसनादेव सिद्धि सम्प्रिगच्छिति" यदि कामना का परित्याग कर दिया तो कर्म छोड़ने की कोई अवस्यकता नहीं रह जाता। फिर भी जब कम्में से तुम्हारी हानि नहीं है, एवं लोक का उपकार हैं तो फिर तुम्हें लोकसंग्रह्हि से ही सतत छपने नियत कम्में में आहर रहना चाहिए—"नियतं कुरू कर्म त्वं कम्में ज्यायो खक्में काः" "लोकसंग्रहमेवापि संपरयन् कर्चुमईसि"—"नानवास्मवास्वयं वर्च एव च कर्मीखा"। व्यत् ज्ञानयोग में उक्त संशोवन कर के ही उसे एक विश्वकृत छाते हुए भगवान् कहते हैं—

वृही शरण मन्तिच्छ छपणाः फल हेतवः॥ वृद्धि शरण मन्तिच्छ छपणाः फल हेतवः॥ वृद्धियुक्ती जरातीह उमे मुकृत दुष्कृते। तस्माद्यीगाय युक्यस्य योगः कर्म्मसु कीशलम् ॥ तपिस्थिभोऽधिको योगी झानिभ्यश्च मतोऽधिकः॥ कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥

कहमें को ब्राह्मणभाग के ब्राह्मण, ब्रारण्यक, उनिवर्त्यह दो विभाग हैं। वस्तुतः ब्राह्मण, एवं उपनिवर्त्यह दो ही विभाग मुख्य हैं। इसी प्रकार कहने भर की कर्म-उपासना-ब्राम तीम कर्त्तव्य विभाग हैं। वस्तुनः कर्म-ज्ञान दो ही विभाग हैं। फलतः कर्मनिष्ठा-बुद्धि- निष्ठा-ज्ञाननिष्टा यह तीन निष्ठाएं भी कहने हीं के लिए हैं। वस्तुनः कर्म्म-एवं ज्ञान भेद से दो ही निष्ठाएं मुख्य हैं। वात है भी ऐसी ही। उपासनात्मिका बुद्धियोगनिष्ठा में कर्म्म-ज्ञान के श्रातिरिक्त श्रीर हे क्या। फलतः इसे खतन्त्र निष्ठा मानना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं बनता। यदि बुद्धियोग नाम की तीसरी खतन्त्र खतन्त्र निष्ठा मानी जायगी तो निम्नलिखित गीता सिद्धान्त के साथ विरोध उपस्थित होगा। दो निष्ठाश्रों को भी मुख्य निष्ठा मानते हुए भगवान् कहते हैं—

लोकेऽस्मिन द्विविया निष्ठा पुरा मोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्म्मयोगेन योगिनाम्॥

जव बुद्धियोग नाम की कोई खतन्त्र निष्ठा नहीं तो अवश्य ही उक्त दोनों निष्ठाओं में से किसी एक में ही इस का अन्तर्भात्र मानना पहेगा। वस इसी विन्दु पर आके कर्म्मपद्म-पातियों ने भूज की है। कर्म्योग विधायक वचनों का वास्तिक मर्म्म न समक्त कर सहसा वे यह मान वैठे कि गीना का बुद्धियोग कर्म्मयोग में ही अन्तर्भृत हैं, एवं गीना कर्म्योगशाल ही है। ये भूज गए कि बुद्धियोग को यदि कर्म्म में अन्त्रभूत मान खिया जायगा तो— 'वृहदारण्यकोपनिषत् इस व्यवहार का कोई मृत्य नहीं रहेगा। साथ ही में कर्म्याभिनिवेश में पड़ कर वे यह भी भूज गए कि यदि बुद्धियोग को, किंत्रा उपसंहार में प्रयुक्त योगशाले" वाले योग को कर्म्योग परक मान खिया जायगा तो गीना का उपनिषत् व्यवहार प्रयत्न सहस्तों से भी सुग्जित न रह सकेगा। क्यों कि पूर्व कथनानुसार उपनिषत् का हान के साथ सम्बन्ध है। उधर बुद्धियोग नेप्कर्मवज्ञ्या ज्ञान का साधक वनता हुआ अवश्य ही उपनिषत् शब्द का सम्बन्धी वन सकता है। निष्कर्ष यही हुआ कि गीना बुद्धियोगनिष्ठात्मक ज्ञान योगनिष्ठामयी है। अतएव इसे ज्ञानयोगशाल, किंवा बुद्धियोगशाल ही माना जासकता है। किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रमाण से, किसी भी तर्क से गीना कर्मयोगशाल नहीं माना जासकता । ज्ञानयोगत्व ही गीनाशाल के स्मानी उपनिषत् व्यवहार में मूज कारण है।

गीता वेद का छन्तिम भाग न होती हुई भी उपनिपत केसे कृहलाई ? इस प्रश्न का एक

समाधान पाठकों के सम्मुख रक्खा गया। परन्तु एक वैज्ञानिक उक्त समाधान से कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। फिर यह तो गीताविज्ञान भाष्य है। इस की तो प्रत्येक मीमांसा विज्ञान दृष्टि से ही होनी चाहिए। भारतीय प्राचीन विद्वान् जहां उक्त समाधान कर के विश्राम ले लेते हैं, वहां एक वैज्ञानिक मस्तिष्क उस प्राचीन विश्रामभूमि को अपनी गति की आरम्भभूमि समस्तता है। प्राचीनों की दृष्टि में श्रव्यात्मविद्यात्व, किंवा वैद्यान्तत्व भन्ने ही उपनिषद् शब्द का अवच्छेदक हो। परन्तु वैज्ञानिक इन दोनों को ही उपनिषद् का अवच्छेदक सानने के लिए तब्यार नहीं है। उस की दृष्टि में विज्ञानिक निसद्धान्तत्व ही उपनिषद् का अवच्छेदक है।

जिस प्रकार गीता शब्द कालान्तर में गीताशास में निक्छ वन गया है, एवमेव यचयावत् मीलिक विज्ञान सिद्धान्तो से सम्बन्ध रखने वाला उपनिपत् शब्द भी कालान्तर में ईश-केन-कठ आदि वेद के अन्तिप भाग में निक्छ होगया है। एतावता उपनिषत् की उस सर्वव्याप्ति को किसी दृष्टि से नहीं हटाया जासकता । कर्म्मयोग हो, उरासनायोग हो, अथवा ज्ञानयोग हो, सब के साथ उपनिषत् का सम्बन्ध है। कर्म-उपासना-ज्ञान सभी अपनी अर्गनी खतन्त्र उपनिषद् रखते हैं। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर कर्म का कर्मत्व, उपासना का उपसनत्व, एवं ज्ञान का ज्ञानत्व प्रतिष्टित है। जिस कर्म, उपासना, ज्ञान की कोई उपनिषत् नहीं, वह कर्म-उपासना-ज्ञान तीनों हीं निरर्यक हैं।

जिस प्रकार श्रद्धा, एवं विद्यामान किसी निषय की प्रदृत्ति में मुख्य कारण हैं, वैसे ही उस निषय की उपनिषद भी उस की प्रदृत्ति में अन्यतम कारण माना गया है। उस निषय के साथ गुणहिं से मन का योग कर देना ही "श्रद्धा" है। श्रद्धा एक प्रकार का स्निग्धरस है। यही उस निषय एवं निषयी का परसार में चनिष्ठ सम्बन्ध कराती है। निना श्रद्धा के जिस निषय में जो आत्मा श्रदृत्त होता है, उस निषय के साथ उस आभा का कभी सम्बन्ध नहीं होना। कार्य-कारणमान परिज्ञान ही निद्या है। निषय प्रवृत्ति में श्रद्धा के साथ साथ कार्यकारण सम्बन्ध परिज्ञान भी आव-रयक है। यही परिज्ञान मदिष्ट जनकतापूर्विकामत्कृतिसाध्यता का जनक है। निद्या से भी कर्त्त-व्यकार्य की शिक्त का अनुमान होता है। इसी अनुमान के वल पर हम उस कर्त्तव्य कर्म में प्रवृत्त

हो जरते हैं। तीसरा है प्रवृत्त का अन्यतम हेतु उमिपद्माव। उस कत्तव्य कर्म का, किंवा जिस लिया में हम प्रवृत्त होना चाहते हैं. उस विषय का मौलिक अन जिंप मौलिक विज्ञान के आधार पर होता है, वही मौलिक विज्ञान उपनिषत् कहलाता है। ख्यं उपनिषत् शब्द भी अपने इसी अव-च्छेदक को व्यक्त कर रहा है। उपनिषत् शब्द में उप-नि-पद्ध यह तीन विभाग है। उप का अर्थ है समीप, लि का अर्थ है निश्चय, पद्ध का अर्थ है प्रतिष्ठा। जिन मौलिक उपपित्त के आधार पर हमारा आत्मा जिस विपय के समीप निश्चय रूप से बैठ जाता है, वह मौलिक उपपित्त ही अव-निश्चित स्था" इस निव्चन के अनुमार उपनिपत् नाम से व्यवहन हुई है। यह एक रिश्चत सिद्धान्त है कि जिस विषय का हमें रहस्य ज्ञान, किंवा मौलिक उपपित्त माल्य हो जाती है, उस विषय में हमारी पूरी निष्ठा हो जाती है। यही निष्ठा उस दिषय में हमारी अहा करवाती है। यहो-पंत्रीत धारण करने का कोई रहस्य है। यदि वह रहस्य हम जान लेते है तो यहोपवित पर हमारी पूरी भिक्त हो जाती है। एव इसी मिक्त से आक्षित्यना वन कर हम ध्यानी इच्छा से विना किसी की प्रेरणा के यहोपवित वारण करने में प्रवृत्त हो जाते है। उपनिषद् शब्द का यही रहस्य है।

साधारण दृष्टि से हम यह मानते आरहे हैं कि कर्ममय संसार, एवं सांसारिक कर्मबंबन के कारण हैं। इसी प्रकार श कीय यह — ता — हानादि कर्म क्रिंग क्रांमिद सुख के
कारण बनते हुए भी परिणान में शाधित आत्मानन्द के विधातक ही है। इसी कल्पित कर्मीपनिषद् से हमने कर्मलाग को निःश्रेयसमात्रप्राप्त का मुख्य कारण मानते हुए कर्मभार्ग का
तिरस्कार, एवं ज्ञानमार्ग का आदर कर रक्खा है। इस सम्बन्ध में गीताशाख कर्म एव ज्ञान
की वास्तविक उपनिषद् बतलाना हुआ हमें ज्ञानमय, अतएव चुद्धियोगलक्षण कर्म में प्रवृत्त
करता है। गीताने ज्ञान—कर्मोभयानक जिस बुद्धियोग की मौलिक उपपत्ति वतलाई है, यदि
उसे हम जान लेते हैं तो न कर्ममार्ग पर ही हमारा अश्रद्धा होती, एवं न उसे हम हानिकर ही
समस्ते। चूंकि गीताशाख बुद्धियोग का मौलिक रहस्य वतलाता है, एवं इस के परिज्ञान से हमारा आत्मा बुद्धियोग के समीप (उर्ग) निश्चय (नि) रूप से बैठ (षद्) जाता है, अतएव बुद्धियोगरहस्यप्रतिपादिका गीता को हम अवस्य ही स्मार्ती उत्तिषद् कह सकते है। उदाहरण

के लिए यज्ञप्रकिया को ही लीजिए । यज्ञकर्म की सिद्धि के लिए वेदि का निर्माण होता है । गिर्धि — श्राह्वनीय — दिख्णागिनकुण्ड वनाए जाते हैं । इन सन का श्राकार सिनवेश सर्वया नियत हैं । श्राह्वनीय कुण्ड चतुष्कीण होता है, इसे वेदि के पूर्व भाग में बनाया जाता है । गिर्धिश्च कुण्ड गोलाकार, एवं वेदि के पिष्टिममाग में प्रतिष्ठित रहता हैं । दिख्णागिनकुण्ड वेदि के दिख्णामाग में, वेदि के मध्य भाग के सामने रहता है । श्राप्त प्रश्न करेगे, ऐसा क्यों है क्यो नहीं गाईपस्य चतुष्कीण, एवं श्राहवनीय गोलाकार बना लिया जाता है इन सन प्रश्नों का उत्तर वही मौलिक रहस्य है। इस यज्ञ का स्कर्ण निर्माण पुरुपयज्ञ (मनुष्य) के श्राधार पर हुआ है । पुरुपयज्ञ का जैसा सक्ष्प है, वैसा ही सक्ष्प इस वैध यज्ञ का वनाण जाता है । वंध यज्ञ की उपनिपत् पुरुपयज्ञ ही है, जैसा कि—''पुरुषों वे यज्ञः''—''यज्ञों वे पुरुषः' इसादि वचनों से स्पष्ट है।

मनुष्य एक आन्यात्मिक यहर्सस्या है। पार्थित अग्नि ही गृहपति है। यह जिस स्थान में प्रतिष्ठित रहता है, वही गाईपल्यकुण्ड है। शरीर के पिर्चन भाग में नामि से नीने वर्तुक वित्तगुहा गाईपल्य है। इसी में अपान नाम से प्रसिद्ध गाईपल्यग्नि प्रतिष्ठित है। चतुष्यटक शिरोनभाग ही चतुष्कोण आहवनीय है। इस में दिन्य प्राणाप्ति प्रतिष्ठित है। सायं प्रानः इसी आग्नि आध्यात्मिक प्राणदेवताओं को तृत करने के लिए अकाहुति दी जाती है। इसी प्रकार शरीर-रूप वेदि के दिल्लामान में अन्यपरिपाक करने वाला जाठराग्निकुण्ड प्रतिष्ठित है। इसी को पित्ताश्य कहते हैं। इसी आध्यात्मिकी यञ्जेपनिषत् के आधार पर पूर्वोक्त यह का खरूप संपन्न होता है। इसी आध्यात्मिक यह का खरूप ऐसा कैसे बना १ इस का उत्तर प्राकृतिक संवत्सर यह ही आधिदैविक यह है। जैसा इस का आकार है, ठीक वैसा ही आकार आध्यात्मिक यह का है। एवं इस का जैसा आकार है, वैसा ही आकार इस आधि-मौतिक यह का है। एवं इस का जैसा आकार है, वैसा ही आकार इस आधि-मौतिक यह का है। एवं इस का जैसा अकार है, वैसा ही आध्यात्मिक यह की उपनिपत् आधिदैविक यह की उपनिपत् आधिदैविक यह है। श्राध्यात्मिक यह की उपनिपत् आधिदैविक यह है। एवं आधिदैविक यह की उपनिपत् सर्वतन्त्र खतन्त्र ईश्वर की स्ततन्त्र आधिदैविक यह है। एवं आधिदैविक यह की उपनिपत् सर्वतन्त्र खतन्त्र ईश्वर की सतन्त्र प्रहा है।

निष्कर्प यही हुआ कि जितनी भी यहेतिकर्तन्यताएं हैं, उन सब का प्रकृतिसिद्ध कोई न कोई मौलिक रहस्य अवस्य है। यह मौलिक विज्ञ न ही तत्तत् कर्त्तन्य कर्म की उपनिपत् है। यही उपनिपत् कर्तन्य कर्म में श्रद्धा पूर्वक प्रशत्त कराने का मुख्य द्वार है।

प्रमाण भक्त प्राचीन व्याख्याता उपनिपत् शब्द के पूर्वीक्त अर्थ को अप्रामाणिक मान वैठेंगे, इस की हमें चिन्ता नहीं है। हम कह सकते हैं कि उपनिपत् का जो सीमित अर्थ उन्होंने मान रक्खा है, वह अवस्य ही प्रमाणाभाव से अप्रापाणिक माना जासकता है। परन्तु जिस विश्वान-सिद्धान्तव को हमने उपनिपत् का अवच्छेदक माना है, उस की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं किया जासकता । यही नहीं, वह प्रमाण भी स्वयं प्राचीनो के ही मुख से निकला होगा। शारीरक स्त्रों के भाष्यकार भगवान् श्रीशङ्कराचार्य कहते हैं—

''ग्रारग्यामियात्र पुनरेयादित्युपनिपदिति वेखानसेभ्यो नियमो विधीयते''। (शारी॰ ३।४।६८)।

उस वचन का तार्ल्य यही है कि "सन्गसी सत्र परित्रहों को छोड़ कर जब वन में चला जाय तो वापस न लोटे, संन्यास की यही उपनिपत् है"। क्या यहा ईश-केन-म्नादि वेद के प्रिन्तिम भागों का प्रहण है ! नहीं तो किस आवार पर आपने (प्राचीनों ने) वेदान्तत्व को उपनिपत् का ध्रवच्छेदक मान लिया ! और लोजिए-

'नाना तु विद्या चाविद्या च। स यदेव विद्यया करोति, श्रद्धपा, उपनिपदा, तदेव वीर्यवत्तरं भविने'। ((छां०उप. ११।१०)।

ं जो कर्म विद्या, श्रद्धा, एव उपनिपत् पूर्वक किया जाता है. वह श्रिषिक दढ़ होता है। इस ह्यान्दोग्य वचन में किस श्रिमिश्राय से उपनिपत् शब्द का प्रयोग हुआ है। यह विचार कीजिए। श्रवश्य ही यहा का उपनिपत् शब्द एकमात्र मौलिक रहस्य का ही वाचक है। इसीं श्रकार श्रपने इसी रहस्यार्थ को श्रपने गर्भ में रखता हुआ उपनिपत् शब्द तत्तत् स्थलिकोपों श्रकार श्रपने इसी रहस्यार्थ को श्रपने गर्भ में रखता हुआ उपनिपत् शब्द तत्तत् स्थलिकोपों श्रमार श्रपने इसी रहस्यार्थ को श्रपने गर्भ में रखता हुआ उपनिपत् शब्द तत्तत् स्थलिकोपों श्रमार ह्या है। उनमें से सन्तोप के लिए कुछ एक वचन यहा उद्भृत कर दिए जाते है। में प्रयुक्त हुआ है। उनमें से सन्तोप के लिए कुछ एक वचन यहा उद्भृत कर दिए जाते है।

१ — तस्य वा एतस्याग्नेवांगेवोपनिषत्। (शतः १०१४) १ — ग्रथादेगा उपनिषदाम् (शतः १०१४।५१) १ — ग्रथ खिल्वयं सर्वस्ये वाच उपनिषत्। (ए० ग्राः ३१२।५) ४ — वेदस्योपनिषत् सत्यं, दानस्योपनिषदमः। दमस्योपनिषदानं, दानस्योपनिषत्तपः।।१॥ नपसोपनिषत्त्यागः स्थागस्योपनिषत् मुखम्। मुखस्योपनिषत् स्वगः, स्वगस्योपनिषत् मुखम्। (महाः शान्तिपः मोक्षः २५१ श्रः ११-१२ रक्षोः)।

उपनिपत् शब्द के उक्त वैद्यानिक अर्थ से किंकर्तव्यिवम्ह वने हुए प्राचीनों के जव सब द्वार वंद होजाते हैं तो वे अपने इसी चोम में इस सम्वन्ध में हमारे सामने एक प्रश्न उपिश्यत कर देते हैं। प्रश्न का खरूप यह है। ''ईश-केन-कठ आदि को उपिनयत् शब्द से सम्वोधित करना चिरन्तन सम्प्रदाय है। सभी विद्वान् एक खर से यह मानते आरहे हैं कि कर्म प्रतिपादक वेद भाग आह्माग्र नाम से, उपासना प्रतिपादक वेद भाग आर्ययक नाम से, एवं झानप्रतिपादक वेद भाग उपिनषत् नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार बाह्मग्र शब्द शन्पथ-ताग्रहचन्ग्रीपथ आदि वेदग्रन्थों में ही निरूढ है, जैसे आर्ययक शब्द ऐनरेय-केंचरीय-शाङ्कायन आदि वेदग्रन्थों में ही निरूढ है, जैसे आर्ययक शब्द ऐनरेय-केंचरीय-शाङ्कायन आदि वेदग्रन्थों में ही निरूढ है, एवमेव उपिनपत् शब्द को ईश-केन-कठ-प्रवन-मुग्रहक-मा-प्रह्मूक्य आदि वेद के अन्तिम ग्रन्थों में निरूढ मानना ही वृद्ध व्यवहार से सर्वसम्मत है। एवं वृद्धव्यवहार ही शिक्तग्रहक व्यवहारण-उपमान-कोश-आर्श्वाववादि में शिरोमिग्रि माना गया है। अवश्य ही इस वृद्धव्यवहारमुलक चिरन्तन व्यवहार में कोई मुल होगा। यदि वेदान्तत्व उपिनपत् का अवच्छेदक न होकर उपित्तिज्ञान ही उपिनपत् का अवच्छेदक होता तो ईशादि उपिनपदों की तरह शतपय-ऐतरेयादि बाह्मग्र-आर्थक ग्रन्थ भी उपिनपत् शब्द से सम्बोधित देखे छुने जाते, क्योंकि इन दोनों ही वेद मार्गों में पद पद पर प्रत्येक कर्म्म का मौलिक रहस्य प्रतिपादित हुआ है। परन्त्र हम देखते हैं कि केवल ईशादि उपिनपदों को छोड़कर कोई

भी ब्राह्मग्राह्म , एवं कोई भी आरण्यक प्रन्थ उपनिषत् नाम से सम्बोधन में नहीं आता । ऐसी दशा में चिरकाल से चले आने वाले इस साम्प्रदायिक वृद्धन्यवहार के आधार पर हमें यही कहना पड़ता है कि उपनिषत् का एकमात्र अवच्छेदक ज्ञानयोगपूर्वकत्व वेदान्तत्व ही है। ज्ञानयोग के निरूपण के साथ साथ ईशादि वेदग्रन्थ वेद के अन्तिम भाग होनें से चेदान्त हैं। फलत: इन्हें ही उपनिषत् शब्द से सम्बोधन करना न्यायसिद्ध हो जाता है। यद्यपि गीता के साथ वेदान्तत्व वा सम्बन्ध लागू नहीं होता, फिर भी ज्ञानयोग वा निरूपण करने के कारण, साथ ही में पूर्णावतार कृष्ण के हाग उपदिए होने के कारण श्रीता उपनिषत् के समकल् मानते हुए आदरभाव को व्यक्त करने के लिए व्यासादिने (इसके उपनिषत् न होने पर भी) गीता को उपनिषत् कह दिया है।

प्रश्न बड़ा सुन्दर है। परन्तु उत्तर के सामने इस का साग सौन्दर्य विलीन हो जाता है। हम बुद्धव्यवहार के विरोधी नहीं है। सम्भवतः आप से अधिक हम प्राचीन सम्प्रदायपरम्परा का समादर करते है। फिर भी वेदान्तरव को हम कभी उपनिपत् का अवच्छेदक मानने के लिए तस्पार नहीं है। हमारे इस दुर ग्रह का समाधान आगे की पङ्कियों से भलीभाति हो जाता है।

मौलिक रहस्य विज्ञान को हमने उपनिपत् कहा है। कर्ममेद से इस उपनिपत् के तीन विभाग हो जाते है। कुछ कर्म क्रत्वर्थ है, कुछ कर्म पुरुपार्थ हैं। तीसरा विभाग सामान्य रूप से कर्मात्वेन कर्म का है। जिन कर्म से हमे फल मिलना है, वह पुरुपार्थ कर्म है। फलप्रदान करने वाला कर्म एक महाकर्म है। इसी को सकेत भाषा में कृतु.कहा जाता है। अनेक छोटे छोटे करमों से इस महा कर्म का खरूप निर्माण होता है। वस जिन अङ्ग करमों से एक अर्झा कृत का खरूप निष्पन्न होता है, वे अङ्ग भून अवन्तर छोटे छोटे कर्म ही (कृत के लिए आत्मसम्पण्ण करने के कारण) करवर्थ कहलाते है। करवर्थ-एवं पुरुपार्थ दोनो कर्मों का फलाभिसन्ध से सम्बन्ध है। फलाकां छोड़ देने पर इन का करवर्थ-पुरुषार्थरूप (वैय्यक्तिकमाव सम्बन्ध) विशेष भाव हट जाता है। उस समय इन्हें केवल "कर्म" शब्द से ही व्यवहृत किया जाता है। इस प्रकार कर्म के क्रत्वर्थ, पुरुषार्थ, सामान्यकर्म मेद से तीन क्रेमण हो जाते हैं।

उक्त तीनों कम्मों की उपनिषत् सर्वधा भिन्न भिन्न है। त्रत्वर्ध कम्मों की उपनिषदों का खरूर पृत्र से भिन्न है, एवं सामान्य कम्मों की उपनिषदों का खरूर पृत्र से भिन्न है, एवं सामान्य कम्मों की उपनिषदें अपना खरूप खनन्त्र रखतीं हैं। त्रत्वर्ध कम्भे अङ्गभूत होने से संख्या में विशेष हैं। व्रतीपायन, अप उपस्पर्श, आचमन, प्राराणाम, ब्रह्मवर्ग्ण, दीन्ना, पुरोडाशसम्पादर, क्षपालोपनान, इध्नसन्नहन आदि छोटे छोटे जिन्नें भी कन्त्रर्थ कम्में हैं, उन सब की उपनिपदें (मौलिकउपपित्त) तो खर्य ब्राह्मण मान में उन उन कम्मों के साथ ही वतला दी गई है। चूंकि यह सब उपनिपदें कम्मेप्रधान ब्रह्मण की प्रवानता से अभिमृत हैं, अतएव इन्हें विशेष रूप से उपनिपत् शब्द से व्यवहत करने का अवसर नहीं आता। पुरुपार्थ कम्मों में से कुछ की उपनिपदें तो खर्य ब्राह्मण ने हीं वतला दी हैं। एवं जिन का महाविज्ञान से सम्बन्ध था, उन का उपनिपद् मान में ही निरूपण किया गया है, जैसा कि उज्ञहरण सहित उपनिपद्विज्ञानभाष्यभूमिका में बतला दिया नया है। जो पुरुपार्थकम्मों गनिपदें ब्राह्मण भाग में आगई हैं, उन को भी क्रत्वर्थकम्मोंपिनिदो की तरेह उपनिपत् शब्द से व्यवहत करने का अवसर नहीं है।

रोप रहतीं हैं, सामान्यक्रमोंपनिषदें । बीबसीकर्य के लिए कारुणिक महर्षियोंने उन का खतन्त्ररूप से निरूपण कर दिया है, वे ही खतन्त्रप्रन्य वेट के अन्तिम भाग होने से वेदान्त नाम से, एवं उपनिष्ठत् प्रधान होने से उपनिष्ठत् नाम से व्यवहन हुए हैं। कर्म किया ही क्यों जाय? इस की उपनिष्ठत् ज्ञान है। इत्नोदय के दिना शाश्वत शान्ति नहीं मिल सकती, एवं दिना कर्म के ज्ञान का उदय नहीं हो सकता । किन कम्मों से ज्ञान का उदय होता है ? कर्म का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए? संस्कार जनक कमों का संस्कारत्व किस उपाय से हटाया जासकता है ? उपनिषद्प्रन्थ इन्हीं प्रदनों का समाधान करता हुन्या ज्ञान को, किया बुद्धियोग को अपना लद्य बनाता है । इसी आधार पर उपनिषद् ज्ञानयोग का प्रतिपादक मान लिया गया है। परन्तु इससे यह कभी सिद्धि नहीं होसकता कि उपनिषद् का अवच्छेदक एकमात्र आत्मविद्यात्व, किया वेदान्तत्व ही है ।

थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि उपनिपत् का अवच्छेदक वेदान्तल ही है। ईशादि अन्य ही उपनिश्त् कहला सकते हैं। यदि ऐसा है तो एक विप्रतिपत्ति हमारे सामने

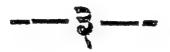
ऐसी उपस्थित होती है कि जिसका निसकरण प्रयत्न सहस्रों से भी नहीं होसकता । वेदभक्तों को यह विदित है कि इशोपनिपत् पहिली उपनिपत् है । यह उपनिपत् यजुर्वेदसंहिता का ४० वां अध्याप है । जिसे आप वेद का अन्तिम भाग कहते हैं, वह मन्त्रासक वेद का भाग वनता हुआ आदिभाग है । वतलाईए आपका वेदान्तत्व कहां गया । ऋषियोंने तो मन्त्रभाग तक को उपनिपत् शन्द से सम्बोधित करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि उपनिपत् शन्द का अन्वच्छेदक वेदान्तत्व नहीं है । अपितु मौलिक विज्ञान सिद्धान्त का ही नाम उपनिपत् है । और ले-जिए । शतपथन्नाह्मण नाह्मण्यों में अति प्रसिद्ध प्रन्य है। यह वेद का दूसरा भाग है । आप को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि शतपथनाह्मण नाम के वेद के दितीय भाग के १४ वे काण्ड का ही नाम सुप्रसिद्ध 'बृहद्दारएयकोपनिपत्' है । नाह्मणभाग में उपनिपत् का समन्वय ! राम !! राम !!! कैसा अनर्थ । इस अनर्थ का उत्तर उसी बृहव्यश्वहार से पृंछिए ।

हम तो समकते हैं, उपनिषद् की इसी सर्वन्याप्ति को सिद्ध करने के लिए ऋषियोंने केवल ब्राह्मणप्रत्य में हीं ब्राह्मण-श्रार्ण्यक-उपनिषद् तीनों का समन्वय कर दिया है। शतप्यब्राह्मण घन्टाघोप पूर्वकं ब्राह्मण है। साथ ही में उसी घोण के साथ शतप्य के १३ काण्डों में ब्राह्मण की प्रधानता है, एवं १४ वें काण्ड में ब्रार्ण्यक-उपनिषद का विवेचन है। इन सब विस्पष्ट परिस्थितियों के रहते भी जो प्राचीन वेदांनत्व को ही उपनिषद का अवच्छेदक मानने का श्राभिनिवेश कर रहे हैं, उन के सम्बन्ध में-'पुराणिमिस्य न साधु सर्वम्' इस मृक्ति का स्मरण हो आता है।

उपनिपत् शन्द को ऐसा क्लिष्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। यावनी भाषा जिसे ''उम्मूल'' कहती है, पाधाल जगत् में जो बिसिपल (Principle) कहलाता है, ठीक उसी अर्थ में उपनिपत् शन्द प्रयुक्त हुआ है। हां उसूल एव ब्रिसिपल शन्द निर्वचन प्रणाली से शत्य रहते हुए अवैज्ञानिक शब्द हैं। इधर हमारा उपनिषत् शन्द निर्वचनभाव के कारण वैज्ञानिक शन्द है। यही तो संस्कृत भाषा का महत्व है।

पूर्व सन्दर्भ से जब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक मौलिक विज्ञान सिद्धनत है तो अब इस गीताशास्त्र को उपनिपत् कहने में कोई आपत्ति नहीं की जासकती। अग्ययात्मा, एवं बुद्धियोग गीताशास्त्र इन दोनों का मौलिक विज्ञ न बतलाता है। न केवल विज्ञान ही बतलाता, अपितु साथ साथ उसे व्यवहार में लाने का बालबुद्धिसु-तम उपाय भी बतलाता है। ऐसी दशा में गीता किसी महत्त्वेतर की अपेन्ना न रखती हुई खतन्त्र रूप से अवश्य ही उपनिषत् है।

इति-उपानिषच्छब्दरहस्यम्।

४—भगवद्गीतोपनिषत्—नामरहस्य **क**्

न्यप्रिक्षप से पाठकों के सामने शीतानाममीमासा स्वखी गई। अब संख्याविज्ञान पूर्वक समष्टिक्षप से उस्त नाम की मीमांसा की जाती है। एक दर्शनमक्त के लिए जहा यह भीगांसा केवल कल्पना का साम्राव्य है, चहाँ एक वैज्ञानिक की दृष्टि में इस मीमांसा का वडा महत्व है। अवश्य ही एक दार्शनिक, किंवा एक साम्प्रदायिक मतवाद के अमिनिवेश के कारण अपनी कल्पना के विग्रीत कुछ सुनना पसन्द नहीं करता। परन्तु विज्ञानदृष्टि को प्रधानता देने वाला, प्रत्येक विप्य की उपपत्ति जानने की चेष्टा करने बाला एक विचारशील वैज्ञानिक प्रकृतिसिद्ध नित्यधम्म का अनु-यायी वनता हुआ अवश्य ही इस मीमासा को अपने साहित्यान्वेषण में सहायदा सममेगा।

नाम माहात्य कितनी विशिष्टना रखता है, यह बतकाने का अवसर नहीं है। आज जो भारतवर्ष में धर्मरक्ता हो रही है, उस का मुख्य श्रेय नामस्मरण को ही है। खय वेढ ने भी नाम (शब्द) को साक्त ब्रह्म का खरूप माना है। ग्रोर किसी साहित्य के सम्बन्ध में तो हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है, परन्तु मंस्कृतसाहित्य के सम्बन्ध में तो हम यह निःसंक्रीच कह सकते हैं कि इस में तो सम्पूर्ण वैज्ञानिक रहस्य शब्दों में ही भरा पड़ा है। महर्षियों ने उन्हीं शब्दों का, उन्हीं नामों का प्रयोग किया है, जो अपनी मंख्या, एव अवयपनिवेश आदि की विवक्तणता से ही वैज्ञानिक भावों को प्रकट कर रहे हैं। यही नहीं, वैदिक साहित्य की तो यह भी प्रतिज्ञा है कि यदि कोई व्यक्ति शब्द ब्रह्म का वास्तिवक खरूप जान लेता है तो उसे विना किसी अन्य प्रयास के परव्रक्ष का बोध हो जाता है। नाम तत्व की इसी विवक्तणता को प्रकट करते हुए ऋषि कहते हैं—

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे शन्दब्रह्म परं च यत्। शान्दे ब्रह्मणि निप्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।।

भारतीय वैज्ञानिकग्रन्थों के पद्य, रलोक, वाक्य, शब्दों की कथा तो दूर है। उस का तो प्रत्येक श्रद्धार भी किसी गुप्त रहस्य से सम्बन्ध रखता है। विना प्रधोजन के एक खर, मात्रा, वर्ण का भी प्रयोग नहीं हुआ है। अपने इसी अतिशय के कारण शब्द विज्ञानवेत्ताओं (वैध्याकरणों) ने

परब्रह्मवत् शब्द को नित्य माना है। इसी विलक्षणता के कारण परमवैज्ञानिक वैदिक साहित्य श्रपौरुषेय कहलाया है। चूंकि गीता विज्ञानशास्त्र है, एवं विज्ञान में कोई वस्तु निरर्थक नहीं हो सकती। ऐसी दशा में हम कहेंगे कि "भगवद्गीतोपनिषद" इस नाम का, नाम से सम्बन्ध रखने वाली अन्तर संख्या का अवश्य ही कोई मौलिक रहस्य है। उसी रहस्य का संक्षेप से दिग्दर्शन कराना इस प्रकरण का मुख्य लक्ष्य है।

सामान्य दृष्टि से विचार करने पर गीता नाम का अर्थ करते हुए हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि - 'यह स्मानीं उनिषद भगवान् के द्वारा गाई गई (विस्तार से कही गई) है, अतए यह ''भगवद्गीतोपनिषत्'' नाम से सम्बोधित हुई है''। पूर्वकयनानुसार एक साम्प्रदायिक अवस्य ही इस अर्थ से सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु रहस्यार्थ के विना एक वैज्ञानिक का केवल उक्त अर्थ से ही सन्तोप नहीं हो सकता।

पूर्व के उपनिच्छ्रव्दरहस्य प्रकरण में यह विस्तार से वतलाया जा चुका है कि मौलिकरहस्य, मौलिकविज्ञान, किंग मौलिक उपपित को ही उपनिषत् कहा जाना है। किसी भी विषय
के, किंग कर्म के नौलिक रहस्य का जब हमें यथार्थज्ञान हो जाता है, दूसरे शब्दों में जब हम
किसी विषय का तात्विक खरूप समक्ष लेते हैं तो उस विषय में हमारी पूर्ण श्रद्धा, एवं पूर्ण विश्वास
हो जाता है। "जिस रहस्यविज्ञान के परिज्ञान से हम जिस विषय के निकश्तम,
उस की गहराई में पहुंचने में समथ हो जाते हैं, वह रहस्यज्ञान ही उस विषय की उपनिपद कहलाती हैं"। 'उप-(बहुत नजदीक)-नि-(बिल्कुल गहराई में)-पद (पहुंचने का, किंवा
वैटने का साधन) ही उपनिषद है। रहस्यज्ञान ही उपनिषद है।

रहस्य शब्द भी कम रहस्य नहीं रखता। रहस्य शब्द उस तत्व का वाचक है, जो तत्व शालों में प्रत्यक्क्ष से प्रतिगादित न होकर परोक्तभाव से सम्बन्ध रखता है। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि वैदिक साहित्य में तत्वों के जितने भी नाम प्रयुक्त हुए हैं, उन सब का परोक्त-भाव से ही सम्बन्ध है। अपिन, इन्द्र, वरुण, अति, मृत्यु, रधन्थर, आदि जितने भी नाम आप सुनते हैं, सब में परोक्तभाव का सनावेश है। वास्तविक नामों को छिगा कर परोक्तिय विद्वानों ने छन के स्थानों में अगिन-इन्द्रादि शब्दों का ज्यवहार किया है। उक्त नामों के वास्तविक नाम क्रमशः आग्रि, इन्ध, वर्गा, ग्रिच, मुच्यु, रसतम है। यही वैदिक साहित्य का रहस्यमाव है, जैसा कि निम्न लिखित वचनों से रुष्ट हो जाता है।

१—अभिर्ह वै तम्बिन्दिरयाचन्नते परोन्नं, परोन्नकामा हि देवाः । (शत०६।१।१।११)।

२—इन्ध्रो ह व तिमन्द्र इत्याचन्नते परोन्नं, परोन्नकामा हि देवाः। (शत०६।१।१।२)।

३—तं वर एत चर्गां सन्तं वरुगा इत्याचन्तते परोन्तम ।

परोन्नकामा हि देवा पत्यन्तद्विषः । (गो० न्ना॰पू०१।७।) ।

उ—न्नान्ति व नामते द्वादान्निरिति । (शत०१४।५।२।२।) ।

५—तं चा एत मुच्छं सन्त मृत्युरित्याचन्नते परोन्तम ।

परोन्निया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यन्तद्विषः । (गो०पू०१।७।) ।

६—रस्तमं इव तद् रथन्तर्मित्याचन्नते परोन्तम ।

(शत० शशशशह ।)।

वक्त वचनों से हमें कैसे उदात्त लोकरत्तावृत्त का आदेश मिलता है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। सत्य की कल्पित परिनाम बनाने वाले काल्मिकों की कृपा से आज हप परोक्तमाव से सर्वथा पीछे हट गए है। हमने इसी में अपना महत्व समक रक्खा है कि प्रत्पेक विषय का, प्रत्येक कर्म्म का डिएडम घोष करते हुए ही आगे बढें। हमें यह पता नहीं है कि जिस विषय को रहस्य में नहीं रक्खा जाता, वह आत्मशक्ति से बिश्चत होता दुआ निर्वल चन जाता है। वयों के आत्मा सर्वथा परोत्त है। फलतः सर्वत्र काम करतो हुई भी आत्मशिक्त अत्यक्त में नहीं आती। हमारा प्रत्येक कार्य रहस्य में होना चाहिए। मन्त्रणा ही कर्तव्य कर्म अत्यक्त में नहीं आती। हमारा प्रत्येक कार्य रहस्य में होना चाहिए। मन्त्रणा ही कर्तव्य कर्म अत्यक्त में नहीं आती। हमारा प्रत्येक कार्य रहस्य में होना चाहिए। मन्त्रणा ही कर्तव्य कर्म अत्यक्त में नहीं कार्ति। किया कुछ नहीं, घोपणा सारे विश्व में कर दी, यही हमारी अवनित का मल

कारण है। सचमुच आज हम विलकुल फीरा होगए हैं। आचार, व्यवहार, सम्भाषण सब में सल्यता का पुट लगाते हुए आज हम निर्लब्ज वन गए है, परोक्तभाव सर्वथा छोड़ दिया है, मर्यादा को जलाञ्जलि समर्पित कर दी है। इसी महाराजयदमा ने हमारे अन्तर्जगत् को खोकला कर डाला है। स्मरण रिल्ए आप अपने कर्तव्य में जितने ही गुप्त रहेंगे, आप की आत्मशक्ति उतनी हीं अधिक विकसित होगी। शक्तिवृद्धि के लिए परोक्तमाव से बढ़कर अन्य उपाय का अभाव है।

अस्तु प्रसङ्ग यह था कि आर्थसाहित्स के प्रत्येक शन्द में गुप्त रहस्य रहता है। एवं वह गुप्त रहस्य या तो ईन्दरत्त दिन्य अलोकिक प्रतिभा से सुरक्ति रहता है, अथवा गुरुपरम्परा में सुरक्ति रहता है। अपने परिमित सामान्य ज्ञान से विना किसी गुरू का आश्रय लिए केवल शन्दों के आधार पर उस रहस्य पर आप का आत्मा कभी नहीं पहुच सकता। जो न्यिक अन्यने सुद्धिवद के अभिमान में पड़कर सम्प्रदाय की उपेत्ना कर अपने आप ही शाखों के गुप्त रहस्य को जानने की चेष्टा करता है, उसका यह प्रयास सर्वया न्यर्थ चला जाता है। गुरू हमें दिन्यदृष्टि प्रदान करते हैं। उसी दृष्टि के बल पर हम गुप्त रहस्यों पर पहुंचने में समर्थ वनते हैं। अर्जुन जैसा महाबुद्धिमान मनुष्य भी तबतक उस बुद्धियोग को, भगवान् के उस गुप्त रहस्य को न समक सका, न देख सका, जब तक कि भगवान् ने उसे दिन्यदृष्टि प्रदान नहीं कर दी। सिन्द्रित्य अर्जुन सद्गुरू कृष्ण के अनुप्रह से ही गीतोगनिवत् नाम के रहस्य-याल के सम्यक् परिज्ञान का अधिकारी वन सका। इस परिक्थित से कहना हमें यही है कि केवल माध्य, टीका, टिप्पिएयों के आधार पर विना गुरुदीन्ना के रहस्य शालों का ज्ञान प्राप्त कर लेना सर्वया असम्यक है। अन्यत्व आग्रमशाल ने दीन्ना को ही ज्ञानप्राप्त का मुख्य द्वार माना है। तन्त्र की दृष्टि से अदीन्तित मनुष्य किसी भी ज्ञान का अधिकारी नहीं है।

रहस्य रहस्य है, एकान्त की वस्तु है, गुप्तिनिधि है। सभी मनुष्य इस के अधिकारी नहीं वन सकते। यही कारण है कि देवयुगकाल में होने वाली ब्रह्मपर्षदों में किसी कुलपित के उपदेश करने पर यदि कोई रहस्य की बात आजाती थी तो कुलपित गुरू सब के सामने उस को प्रकट न कर अपने जिज्ञासु प्रिय शिष्य को हाथ पकड़ कर एकान्त स्थान में लेजाते थे, एवं उस रहस्य का उपदेश देते थे। महर्षि गार्थ ने अपने सिन्छुष्य अज्ञातशञ्च को इसी प्र-गाली से रहस्य का उपदेश दिया था [देखिए शत० १८।६।६]। रहस्य परिज्ञान रहिस [एका-त] में होने से ही रहस्य कहलाता है, एवं उसके लिए प्रत्येक दशा में गुरु रस्परा का आश्रय ही अपिक्ति है। इसी अभिप्राय से अभिग्रक्त कहते हैं—

१—यन्क्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्ये शिष्ट्यस्ते ५ शांचि मां त्वां प्रपन्नम् ।।
(जीता ० २।७॥) ह

न एशायं मया तेऽद्य योगः मोक्तः पुरातनः । भक्कोऽसि मे सखा चेति रहर्म्य होतदुत्तमम् ॥ (गीना छ।॥) ।

३—तद्विद्धि प्रशिपातेन परिश्रश्नेन सेनया । जपदेश्यन्ति हे ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्रदर्शिनः ॥ (४३४) ।

सचमुच गीता एक ग्हस्य शास्त्र है। ग्रहस्यज्ञान ईश्वरीय ज्ञान होने से ईश्वर की टेन है। इसीलिए को इस रहस्यग्रन्थ [वेद] को महर्षियों ने अपौरुषेय कहा है। ऋषियों के पिनत्र अन्तः-कारण में उन के अजल तपःप्रभाव से जिस अलीकिक रहस्य ज्ञान का, किया ईश्वरीय ज्ञान का उदय हुआ, उसी को उन्हों ने मन्त्रगक् हाग संसार के सामने रक्खा। यही इलहाम है, पाक साफ खुदा के पाक साफ कलान है। यही वेद है। इष हमाग गीताशास्त्र यद्यपि वेद नहीं है, परन्तु रहस्यज्ञानास्मक यह गीताशास्त्र भी श्रुति से कम महत्व नहीं रखता। तभी तो यह [स्मृति होते हुए भी] उपनिचल शब्द से सम्बोधित हुआ है।

श्रीती उपनिषत्, एवं इस स्मातीं गीतोपनिपत् में विज्ञान दृष्टि से यद्योप समानता है। तथापि वाक्दृष्टि से दोनो में श्रहोरात्र का अन्तर है। इसी अन्तर के कारण इसे अपीरुपेय नहीं माना गया, इसीलिए इस की गणना श्रुतिशास्त्र में नहीं की गई, अतएव इसे वेदवत् खतःप्रमाण नहीं माना गया। श्रीती उपनिषत् का जहां विज्ञानवाक् से सम्बन्ध है, वहां इस स्मातीं गीतोप-

निपद् का शब्दवाक् से सम्बन्ध हैं। विज्ञानवाक् को मन्त्र कहा जाता है। मन्त्र की परिमाषा सर्व-था खतन्त्र है। प्राकृतिक विज्ञान तत्व का जिस रूप से, जिस उचावचभाव से, जिस खरलहरी से प्रकृति में सिन्नवेश है, ठीक उसी वरी प्रतिकृति पर जिस वाक् का सिन्नवेश हुआ है, वही वाक् विज्ञानवाक् कहलाती हैं, उसे ही मन्त्र कहा जाता है। जो महत्व मन्त्रप्रतिपाद्य विपय का है, वहीं महत्व तद्वाचक मन्त्र का है, यहीं मन्त्रका मन्त्रक है। उदाहरण के लिए गायत्रीमन्त्र को ही लीजिए । श्रग्निप्रधान देग्ता गायत्र है। वह गायत्री छुन्द से छुन्दित रहता है। गायत्री मन्त्र उस गायत्री तत्व की प्रतिकृति है। नायत्री मन्त्र में उसी के अनुमार उदात्तादि खरों का समावेश हुआ हैं। यदि उस गायत्री देवता को श्राप श्रपन अध्यात्मजनत् में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो गायत्री नन्त्र का जप कीजिए। चूंकि यह उस की प्रतिकृति हैं, अतएक इस के अजस जप से समानाक-र्पण सिंद्धान्त के अनुसार वह देवता आकर्षिन होता हुआ आप के आत्मा में प्रतिष्ठित हो जायगा। यदि आप न मन्त्रप्रयोग में एक मात्रा की, खर की, वर्ण की भी त्रुटि कर डालो तो सम्बन्ध ट्ट जायना, एवं उस दशा में वही मन्त्र श्रम्युद्य के स्थान में नाश का कारगा वन जायना। साथ ही में श्राप को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा किं, श्राप नायत्रीदीका के श्रधिकारी हैं, अथवा नहीं। एक-हेलया सभी गायत्री जर करने लगें, यह असम्भव है। जिस के अन्तरान्मा में जन्म से वीज रूप से इस देवता की प्रतिष्टा होता है, वही द्विजाति कहलाता है। वही इस दीला का अधिकारी है। इसीलिए वर्म्मसूत्रों ने शृह को इस सम्बन्ध में अनिधिकारी माना है। वसन्य यह है कि मन्त्र का सरूप सर्वया निश्चित है, एकं उस के उसी रूप से प्रयोग करने में लाम है । यदि कोई मन्दवुद्धि भापान्तर में उस का जंप करने का दु,साइस करता है तो यह उस की भ्रान्ति है। मन्त्र वाजारू सौदा नहीं हैं। मन्त्र मन्त्र हैं, रहस्यविज्ञान की प्रतिच्छाया हैं। जरा भी गड़ वढ़ कर देने से मन्त्र-शब्द दुंष्ट हो जाता हैं, ब्छजनकता के स्थान में अनिष्ट जनक वन जाता है । देखिए इस सम्बन्ध में श्रुति क्या कहती है—

> दुष्टः शृब्दः खर्ता वर्णतो वा मिथ्यापयुक्ती न तर्मथमाह ह स वाग्तजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रगत्रुः स्वर्तोऽपराधाद ॥

गीताशास का शब्दवाक् से सम्बन्ध है। इसीलिए हम गीता के श्लोकों को मन्त्र न कह-कर श्लोक शब्द से ही सम्बोधित करते हैं। जिह प्रकार वेद का पागयण एक विशेष महत्व रखता हे, वैसे गीताश्लोकों के पारायण का कोई विशेष महत्व नहीं है, इन के जप से कोई विशेप सिद्धि नहीं है। यद्यपि शब्दविज्ञान के अनुसार पारायण भी कालान्तर में अवश्य ही अतिशय का कारण बन जाता है, इसीलिए गीतामाहात्म्य में गीतापारायण को भी महत्व दिया गया है, तथापि विशेष लाभ गीतार्थ के अनुसरण पर ही अवलम्बित है। मन्त्रवाक् को शब्द भी उपयोगी है, परन्तु शब्द-वाक् का अर्थ ही प्रधानरूप से हमारा उपकारक बनता है। बुद्धियोग शब्द सुनने से ही हमारा कल्याण नहीं हो जाता। अपितु इस के लिए हमें बुद्धियोगसम्पत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। विज्ञानवाक्, एवं शब्दवाक् में यही अन्तर है। इसी अन्तर ने गीतोपनिषत् को श्रीती उपनिषत् से पृथक् कर रक्खा है। वेद जैसे ईश्वरकृत है, तथैव गीताज्ञान भी ईश्वरावतार श्रीकृप्णद्वारा उद्मावित है। मनुप्यो के द्वारा विरचित शास्त्रो के शब्दों में भले ही के ई विशेष रहस्य न हो, परन्तु ईश्वरीय गीता-श.स अवश्य ही किसी निगृद रहस्य से सम्बन्ध रखता है।

गीताशाख चतुर्विध बुद्धियोगों के द्वारा चतुर्विध क्लेशों को इटाता हुआ आत्मा में धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य इन चार भगों के उदय का कारण बनता है। गीता एकमात्र क्लेशनिवृत्तिपूर्वक भगप्राप्ति का उपाय वतलाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि में भग प्रतिष्ठित रहेगा, यह उपनिपत् उसी की उपनिषत् होगी। गीता भग-वान् की है। जो इसे अपनी मुलप्रतिष्ठा बना लेता है, वह अपनी प्रातिस्विक भगसम्पत्ति से युक्त होता हुआ अवस्य ही भग-वान् वन जाता है। 'गीता भग प्राप्ति का उपाय वतला कर जीव को भगवत् सम्पत्ति से युक्त कर देती है"। इसी रहस्य को स्चित करने लिए ज्यास ने इसे "भगवद्गीतोपनिषत्" [भगवत् प्राप्ति का उपाय वतलाने वाली गीतोय-निषत्] नाम से सम्बोधित करना आवश्यक समका है।

भगसम्पत्ति का प्रदाता यह गीताशास्त्र केवल विधि-निषेधात्मक शास्त्र ही नहीं है। इसमें मन्वादि अन्य स्मृतियों की तरंह "यह करो वह मतकरो"—इस प्रकार की आज्ञा एवं निपेधों का ही सम्रह नहीं है। अपितु इस सम्बन्ध में जो शैली श्रौती उपनिपत् को है, वही शैली इसकी भी है । मन्वादि स्मृतियों का कर्त्तव्य केवल विधि-निपेधभावों पर ही समाप्त हो जाता है। वे धर्म का मौलिक रहस्य वतलाने में तटस्थ हैं। यदि उनसे कोई रहस्य ज्ञान की जिज्ञासा करता है तो उनकी श्रोर से इस जिज्ञास को- 'धर्म्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं पर्मं श्रृतिः" यह उत्तर मिलता है । उत्तर का अभिप्राय यही है कि यदि तुम धर्म के रइस्य-जान की जिज्ञासा रखते हो तो इस के लिए तुम्हे वेद की शरण में ही जाना चाहिए। वही मौलिक रहस्य का उरदेश है। ठीक यही स्थिति गीता की समिभिए । विधि-निषेधभावों के साथ साथ गीता वेद पर अपना भार न छोड़कर-"इसलिए ऐसा करो, इसलिए ऐसा मत करो" इलादि उपपत्तिएं भी खयं बतला देती है। मौलिक उपपत्ति ही तो ज्ञानकर्म का रहस्य है, रहस्य ही तो उपनिषत् है । इसीलिए श्रपने विधि-निषेधभावों के कारण जहां गीता की श्रनुमान-प्रमासाहर समृतिशास्त्र में गराना की है, वहां श्रुतिवत् रहस्यज्ञान का प्रतिपादन करने के कारसा इसे उनिषत् भी कहना उचित मान लिश गया है । इस प्रकार भगवत् शब्द भगभाव का सूचक है, गीताशब्द शब्दशक् का सूचक है, एवं उरिनयत् शब्द रहस्य ज्ञांन का परिचायक है। गीताशास से भगवद्भाव की प्राप्ति होनी है, इसलिए यह भगवत् है। यह शास्त्र शब्द वाड्मय है, इसलिए यह गीता है। यह शास्त्र रहस्य का प्रतिपादक है, इसलिए यह उपनि-पत् है। इस दृष्टि से "भगवद्गीतोपनिषत्" इस नाम का "भगवत्पाप्तयुपायभूतशब्दवाङ्-मयरहस्यशास्त्र" यही निष्कर्प निकलता है। यही इस नाम की द्वितीय व्याख्या है।

१-भगवत्पाष्ट्युपायभूनं-गान्त्रम्-→भगवत्, २-गट्दवाङ्मयं-शास्त्रम् ——-→गीता ३-रहस्यज्ञानमयं-शास्त्रम् ——->उपनिषत् ।

प्रकारान्तर से विचार कीजिए । शब्दब्रह्मरहस्यवेत्ता विद्वानों को यह विदित है कि ज्यञ्जन एक भिन्न वस्तु है, एवं स्वर् एक स्वतंत्र तत्व है । इन दोनों का आलम्बन, अतएव सर्वालम्बन स्फोट एक तीसग ही तत्व है। व्यञ्जन श्रद्धमात्रिक है, खर मात्रिक है, एवं स्फोट श्रमात्रिक है। व्यञ्जन की प्रतिष्ठा खर है। इस का प्रत्यक्त प्रमाण यही है कि बिना खर को श्राधार बनाए श्राप विशुद्ध व्यञ्जन का उच्चारण नहीं कर सकते। इसी प्रकार खर की प्रतिष्ठा स्फोट है। इसी से श्रर्थ एफट होता है।

यह एक वड़ा ही चमकार है कि जहां व्यञ्जन अपनी प्रतिष्ठा, किया दियित के लिए केवल एक विन्दु की अपेला रखता है, वहां खर खप्रतिष्ठाके लिए २ विन्दुओं का आश्रय लेता हुआ १ विन्दुओं को अपना न्याप्त स्थान बनाता है। १ विन्दुओं में से ५-६ इन दो विन्दुओं पर तो खय खर उक्थ [म्लविष्व] रूप से प्रतिष्ठिन रहता है, एवं शेष ७ विन्दुओं में [४ पूर्व की विन्दुओं, एवं ३ उत्तर की विन्दुओं में] वही खरतत्व अर्क (रिष्ट्रम) रूप से व्यास होता है। अपने इन्ही अर्कों के आधार पर खर व्यञ्जनों को अपने धरातल पर प्रतिष्ठित रखता है। खर का ऐसा खरूप क्यों है?, यह ६ विन्दुओं में ही अपनी व्याप्त क्यों रखता है?, व्यञ्जन क्यों नहीं विना खर के उच्चारण का विषय बनता ? इन सब प्रश्नों की उपनिषद सूर्यदेवताहै।

छुन्दोविज्ञान के अनुसार सूर्य बृहतीकुन्द पर प्रतिष्ठित नाना गया है। क्रान्तिवृत्त में सात अहोरात्रवृत्त माने गए है। इन्हीं को प्र्वापरवृत्त भी कहते हैं। इन्हीं सातो को विज्ञान नापा में दिल्या से आरम्भ कर क्रमशः गायत्री, उिग्यक, अनुष्टुप, वृहती, पिंकू, त्रिष्टुप, जगती इन नामों से व्यवहत किया जाता है। यही सूर्य के दिरण्मय [अग्निमय] स्थ के सातो अश्व है, अश्व को ही छुद कहा जाता है। छुन्द पर ही प्राकृतिक देवता प्रतिष्ठित रहते हैं।

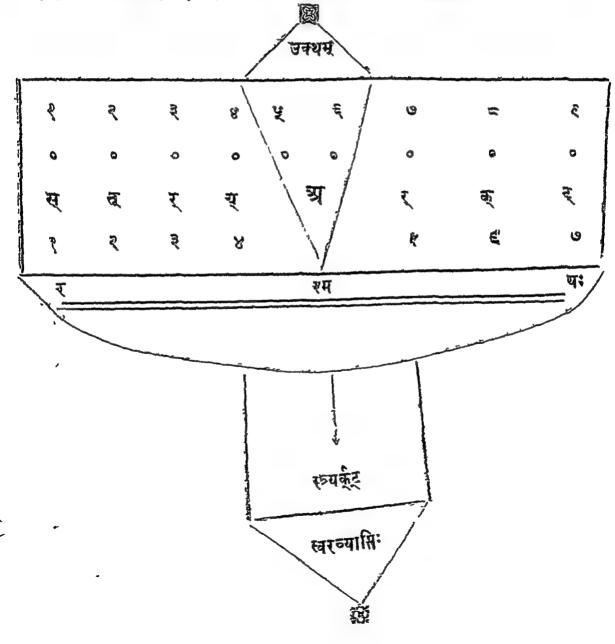
उक्त सातो छुन्दो में मध्य का छुन्द सबसे बड़ा है, अतएव इसे बुहती छुन्द कहा जाता जाता है। इसी को आधुर ज्योतिष में विषुत्रहत्त, किया विष्यदृष्ट्त कहा गया है। यही पा- श्रास्त्र भाषा में इक्वेटर (Equator) नाम से प्रसिद्ध है। गायत्री के ६ अज्ञर है, उ- षिणुक् ७ अज्ञर का, अनुष्टुप् क अज्ञर का है, एवं बृहती छुन्द १ अज्ञर का माना गया है। नवाज्ञर बृहती छुन्द ही सूर्य्य की प्रतिष्ठा है। इसी लिए सूर्य्य को 'बृहत्" भी कहा जाता है,

जैसा कि-"सूर्यो बृहतीमध्यूहस्तपति"-"वृहद्ध तस्थौ भुनेनपन्तः"- विभ्राड् बृहत् पित्रतु" इलादि वचनों से स्पष्ट है ।

बृहतीछन्द के दो अन्तरों में तो खयं सूर्यं विम्न प्रतिष्ठित है। एवं शेप ७ अन्तरों में सूर्य की रिष्टमएं ज्याप्त हैं। इस प्रकार अन्तरहरूप नृहती की १ विन्दुओं में सीर संस्था प्रतिष्ठित है। इस की रिष्टमसंत्था में हीं पृथिज्यादि उपप्रह प्रतिष्ठित है। "निवेशयन्तमृतं मर्स च" इस यनुःसिद्धान्त के अनुसार सूर्य में अमृत—मृत्यु दोनों भाग है, जैसा कि पूर्व के भगवछ्द्र-रहस्य में विस्तार से व्यत्वाया जानुका है। अमृतभाग असङ्ग है, मर्यभाग ससङ्ग है। ससङ्ग मत्यं भाग से ही पृथिवी उत्पन्न हुई है। अमृत ही मर्स्यभाव की प्रतिष्ठा है। अतए न मर्त्या पृथिवी अमृतस्यं की अमृतर्थों के आकर्षण से ही खस्थान पर (कान्तिवृत्त की परिष्ठि पर) प्रतिष्ठित रहती हुई अपने प्रभव (सूर्यः) के चारों अरेर परिक्रमा लगाती रहती है।

श्रमृत सूर्य से ही श्रका। — इकार— उकारादि स्वरों का विकास हुआ है। एवं मर्त्या पृथिवी से ही ककार— चकार— टकारादि व्यञ्जनो की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार श्रमृत सूर्य के मर्त्यभाग से उत्पत्त पृथिवी श्रमृतस्र्यं के दिना सस्य स्प से प्रतिष्ठित नहीं रह सकती, एवमेव श्रमृतस्र्यं के विना मर्त्य पृथिवी श्रमृतस्र्यं के विना सर्व्य से प्रतिष्ठित नहीं रह सकती। "ख्र रहेंदेवा: मूर्यः" इत्यदि रूप से सूर्य का स्वरंत स्पष्ट है। इसी खरभाव के कारण सूर्य स्व- लोंक, स्वर्ग श्रादि नामो से प्रसिद्ध हैं। खर का चूंकि श्रमृत श्रमृत स्वरं से सम्बन्ध है, श्रत- एव उचारण काल में हम खरों को सर्वया श्रमृत्त पाते हैं। खरोचारण काल में हमारे करठ— ताल्वादि का स्पर्श नहीं होता। यही स्वरं का श्रमृत्तमाव हैं। उचर व्यञ्जनों का समङ्क मर्त्य मूर्पएड से सम्बन्ध हैं, श्रतएव उचारणकाल में हम व्यञ्जनों को सर्वया समङ्क पाते हैं। व्य- अनोचारणकाल में करण ताल्वादि का स्पर्श होता है। यही व्यञ्जन का समङ्कमाव, किंवा मर्त्य भाव है। इसी श्राधार पर— काद्मी मात्रसारा: स्पर्गाः" यह वचन प्रसिद्ध है। बृहती छन्द के सम्बन्ध से सूर्य चूंकि नवाक्षर में श्रमनी व्याप्ति रखता है, श्रतएव तदिमन्न स्वरं भी दिवन्दुओं में ही श्रमनी व्याप्ति रखता है।

उक्त खर-व्यञ्चन निदर्शन से पाठकों को यह भी विदित हो गया होगा कि एक खर की छत्र छाया में १-२-३-४-५-६-७ तक व्यञ्चन प्रतिष्ठित रह सकते हैं। यदि = वा व्यञ्चन त्रावेगा तो वह एक खर उसे आश्रय देने में असमर्थ हो जायगा। तत्काल दूनरा खर आकृदेगा। उटाह-रण के लिए "स्ट्यर्क्ट्" शब्द को लीजिए। निम्न लिखित परिलेख में पाठक देखेंगे कि खर एक है, एवं व्यञ्चन सात हैं। एक ही खर ने ७ व्यञ्चनों का भार अपने आत्मा पर ले स्वखा है।

सु-त्-र्-य्-र्-क्-ट् इस सप्तव्यञ्जन समष्टि का आलग्वन आकार है, एवं रत्यर्क्ट् इस समिष्टि का (व्यञ्जनयुक्त खर का) आलग्वन अवारपारीण आलग्वनतत्व वही तीसरा स्फोट है। यह स्फोट सर्वथा नित्य है। व्यञ्जन सर्वथा अनित्य है, एवं मध्यस्य खर स्फोट के अनुप्रह से नित्य, व्यञ्जनोपाधि से अनित्य वनता हुआ नित्यानित्य है। तोनों की समिष्टि ही शब्दब्रह्म है। वैय्याकरण इस शब्दब्रह्म में स्फोट की आराधना करते है। चूंकि स्फोट नित्य है, अक्षएव नित्यस्फोटानुयायी वैय्याकरणों की दृष्टि में शब्द नित्य है। भौतिक पदार्थ मत्यभावप्रधान हैं। उधर व्यञ्जन भी पूर्व-कथनानुसार मर्न्य हैं इसीलिए पदार्थ विद्या के आचार्य्य नैय्यायिकों का प्रधान उपास्य व्यञ्जन भाग है। व्यञ्जन चूकि अनित्य है, अतएव यह शब्द को अनित्य मानते हैं। दोनों ही मत स्फोट, एव व्यञ्जन दृष्टि से सर्वथा मान्य हैं।

इसी शब्दब्रह्म के समानधरातन पर प्रब्रह्म प्रतिष्ठित है। जैसा संस्थानक्रम शब्दब्रह्म का है, ठीक वैसा ही कम परब्रह्म का है। शब्दब्रह्म ही परब्रह्म का वाचक है। ''भ्रोप्'' इत्याका-रक शब्द से ही परब्रह्म का अभिनय किया जाता है जैसा कि—'तस्य वाचकः प्रग्रावः'' (पा० थो० १।२७)—''ग्रोतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मग्रास्त्रिविधः स्मृतः'' (ग०१७।१३) इत्यादि से स्पष्ट है। ''ग्रोप्'' शब्द में एक अन्तर है, किया ''श्रोप्'' स्वयं एकान्तर है। ''खरोऽन्तरप्'' इस प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार स्वर को ही श्रन्तर कहा जाता है। 'श्रोप्'' ही उसका वाचक है, इस लिए ''ग्रोपिसंव ध्यायथ ग्रास्मानप्'' इत्यादि रूप से ओक्कार द्वारा ही श्रास्मतन्त्रण परब्रह्म की उपासना का विधान है। वाच्य वाचक से अभिन्न है। अतर्य वाचक शब्द ब्रह्म, एवं वाच्य परब्रह्म दोनों का श्रमेद सिद्ध हो जाता है। शब्दार्थनित्यना का यही मौलिक रहस्य है। इसी रहस्य के श्राधार पर वाचक शब्द एवं वाच्य अर्थ का ग्रोत्पत्तिक सम्बन्ध माना गया है—(देखिए पूर्वमीमांसा १।१)। इसी श्रधार पर दान्तीपुत्र भगवान् पाणिनि का —''सर्वे सर्वार्थनाचकाः'' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। शब्दब्रह्म से समतुत्रित परब्रह्म का यद्यपि श्रागे के ब्रान्तम्यकारण में विस्तार से नित्वरण होने वाला है। तथापि प्रकरणसङ्गति के लिए यहां भी उस का संन्तिप से दिग्दर्शन करा देना श्रनावर्यक न होगा।

शन्दनहा के स्फ्रोट, स्तर, न्यञ्जन किया वर्ण की तरंह परवहा के भी अव्यय, अत्तर, त्तर यह तीन हीं निवर्त्त है। अर्थप्रधान त्तर विश्वमूर्ति है, क्रियाप्रधान अत्तर पुरुष विश्व का निमित्त कारण है, एवं ज्ञानस्तिं अन्यय विश्व का आलम्बन है। अत्तर क्रा की प्रतिष्ठा है, अ-व्यय सर्वप्रतिष्टा है। भौतिक च्रांशक विश्व च्रहात्मक है, वह वांक्प्रधान है, मर्ल्य है, श्रानिख है। ज्लिक, भौतिक, वाड्मण, श्रर्थप्रधान, विश्वमूर्ति चाकूट की श्रालम्बनभूमि, प्राणमय कियाप्र-थान श्रचरपुरुप है। दोनो का श्रालम्बन मनोपय ज्ञानप्रधान ग्राव्यपपुरुष है। श्रव्यय नित्य है, च्चर श्रनित्य है, मध्यपतित श्रच्चर दोनों धम्मीं से श्राकान्त रहता हुश्रा नित्यानित्य है। इन तीनो में अन्यय को स्फोटस्थानीय सभिक्तर, अव्हर को व्हास्थानीय मानिए एवं व्हार को वर्गा के सम-कत्त समिन्न । तीनों की ससिष्ट को परत्रहा मानिए । इसी परत्रहा से आगे जाकर इंन्दर, जीव, जगत् इन तीन खतन्त्र सध्याओं का उदय होना है। इन तीनों में ईश्वर भगवान् है, जीव-क्लेशवान् है, एवं विश्व क्लेशमृति है । मध्यस्य जीव जच तक क्लेशमृति विश्व का (भौतिक वि-पय वासनात्रों का) अनुचर बना रहता है, तब तक इस क्लेशसम्पत्ति के लेप से यह क्लेशबन् वना रहता है। यही जब क्लेशरूप विश्व से पराड्मुख वन कर भगमूर्ति ईश्वर का श्रनुगामी बन जाता है तो उस भगवान् की भगवता का इस पर अनुग्रह होजाता है। उस समय यह अपने वीवसस्या सम्बन्धी क्लेशवान् जीवन का परिलाग करता हुआ भगवान् वन जाता है। यही इस आध्यात्मिक पुरुष का परम पुरुषार्थ है।

चार अच्छर के गर्भ में, एव अच्छर अन्यय के गर्भ में यदि चला जाता है तो अन्ययपुरुष प्रधान वन जाता है। इस दशामें अन्यय वा पृंग विवास रहता है। "विर्मस्वन्यय ईश्वरः" (गी.१५१९) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार अन्यय साचात् ईश्वर है। इस ईश्वर की ईश्वरता चर अच्छर के गीगाभाव पर ही अवलम्वत है। अतएव च्याचरगर्भित अन्यय को ही हम ईश्वर, किंवा भगवान् मानने के लिए तज्यार हैं। च्यर अन्यय के गर्भ में, एवं अन्यय अच्छर के गर्भ में यदि समाविष्ट है तो अच्छर पुरुष की प्रधानता हो जाती है। इस दशा में अच्छर का विकास रहता है। "जीवभूतां महावाहो" (गी० ७५) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार प्रापकृति नाम से प्रसिद्ध यह अच्छर ही

जीवाना, किंवा चेतनप्रासी का खरूप समर्पक है। यह भगनस्म अव्ययसम्पत्ति से च्युत है। अन्तर्व इस जीव को हम अवश्य ही क्लेशवान् कहने के लिए तथ्यार हैं। अव्यय अक्र के नर्भ में, एवं अक्र को नर्भ में यदि चला जाता है तो कर पुरुप प्रधान जासन अइस कर लेता है। इस परिहिथित में कर का पूर्ण विकास रहता है। 'तरः स्प्रीसि भूतानि'' (नी० १५। १६) इस नीना सिद्धात के अनुसार अपराप्तृति नाम से प्रसिद्ध यह कर ही विश्व, किवा विश्व का खरूप समर्पक है। यही भूतभाग जीव के क्लेश का का सा है, अतण्व भूतासक इस कर को, किंवा क्रात्मक विश्व को हम अवश्य ही क्लेश कहने के लिए तथ्यार हैं। इस प्रकार त्रिपुरुप के तारतम्य से एक ही परब्रह्मने तीन खरूप आरण कर रक्के है। यद्यपि तीनों ही खरूणों में (प्रत्येक मे) अव्यय-अत्र —तर तीनों पुरुप प्रतिष्टिन है, परन्तु प्रजानता तीनों में क्रमशः अव्यय-अक्र —कर की ही है, अतएव तद्वादन्याय के अनुसार अव्यय को ईश्वर, अक्षर को जीव, एव कर को व्यव सा लिया जाता है।

सालात् परव्रक्ष को उक्त तीन खरूपों में निरणत होन की क्या ब्यावरयकता हुई है इस प्रश्न की उपनिषत् वही त्रिगुणभावमयी माया, किंवा प्रकृति हैं। प्रकृति का सत्यमाव ईश्वरसृष्टि का, रजोमाव जीवरिष्टि का, एव तमो नाव विश्वसृष्टि का प्रवित्तक बनता है। व्यव व्यव्यय को खर्खि रूप से व्यवन्ता रहते हुए भी इसी दुरल्या माना की कृता से ईश्वर—जीव—विश्व इन तीन खर्रू रूपों में परिणत होना पड़ता है, जैसा किं—"प्रजोऽपि सक्वययात्मा मृतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवान्यात्नपाययां" इत्यादि गीता सिद्धान्त से स्पष्टतम है। सम्पूर्ण विश्व तमोगुणप्रधान वनता हुआ क्लेशरूप है। तम व्यविद्या है। अविद्या मान क्षी रागद्देप, मोह, व्यक्तिमता, व्यक्तिविद्या मेद से चार मानों में विभक्त है, यही सालात क्षेत्र हैं। इन्हीं किंशो के श्वाक्तमण से जीवात्मा दुख पाया करता है। क्षिणप्रधान विश्व में रहने वाले, विश्व सक्ति (विपयासक्ते) जीवमात्र रजोगुणप्रधान वनते हुए क्षिणवान हैं। रजोगुण ही कामनामयी प्रवृत्ति का मृल है, एवं कामना ही विषयासिक्त की जननी है। इसी प्रकार विद्व में एक रूप से श्वस्तान ही विषयासिक्त की जननी है। सत्व ही विद्या है। विद्या हिं। विद्या हिं। विद्या है। विद्या हिं। विद्या है। विद्या हिं। विद्या है। विद्या ही हिं हिं ही विद्या है। विद्या है। विद्या ही हिं ही हिं ही हिं ही हिं ही है। विद्या ही हिं ही हिं ही हिं ही है। विद्या ही हिं ही है। विद्या ही हिं ही हिं ही हिं ही हिं ही ह

ही वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य-धर्म मेद से चार भागों में विभक्त है। यही चारों सालात् भग हैं। तहान् ईश्वर अवश्य ही भगवान् है। जिस जीव ने प्रकृति के इस गुप्त रहस्य को समक्त कर भगवता प्रा-स कर ली, वह सचमुच बड़ा भाग्यवान् है।

उधर भगवान् (ईम्बर) है, इधर क्रिश (विश्व) है, मध्य में सदंश पतित क्रेशवान् (जीव) है। यदि इस क्रेशवान् की प्रवृत्ति क्रेशक्रप विश्व की श्रोर है तो यह क्रेशवान् है। यदि बुद्धि-योग का श्राश्रय लेता हुआ, तद्द्वारा अन्ययास्मा का साज्ञात्कार करने में यह समर्थ हो जाता है लो इस श्रात्मज्ञान के प्रभाव से इस का कर्माध्मा खत एवं क्रेशमय विश्व से पराङ्मुख बन जाता है। फलत: अन्ययेशवर की भगवत्ता के अनुग्रह का सत्पात्र बनता हुआ यह भगवान् है। भगवान् ने क्रेशवान् को भगवान् बनाने के लिए ही तो गीतायोग का संस्करण किया है।

दूसरे शब्दों में यों समिमए कि झानप्रधान ईश्वर निल्न सुखी है, अर्थप्रधान विश्व दु:ख- स्मृत्तिं है, मध्यपितत जीन समयानुसार दोनों से युक्त होता हुआ कभी सुखी है तो कभी दु:खी है। इस का यह ज्ञास्थायी सुख भी रागात्मक वनता हुआ अन्ततः ज्ञोमक्रपा अशान्ति का ही जनकक्ष वन जाता है। ऐकान्तिक सुखप्राप्ति के लिए तो हो उस अन्ययेक्नर की शरणागित ही अ- पेज्ञित है। वहीं उसे "तेपामहं समुद्धित्वी मृत्युमसारसागरान्" यह आश्वासन मिल सकता है।

ईश्वर—जीत्र—विश्व तीनों ही यद्यपि परत्रहा के वित्र हैं। परन्तु आगे जाकर यह उ-पाधि केतल ईश्वर के लिए नियत हो जाती है। कारण इसका यही है कि संकेतमाण के अनु-सार पर शब्द अव्यय का वाचक है, परावर शब्द अक्तर का, एवं अतर शब्द कर का वाचक है। यद्यपि तीनों ही संस्थाओं में पर अव्यय, परावर अक्तर, अवर क्तर तीनों प्रतिष्ठित हैं। ऐसी दशा में तीनों को ही परत्रहा, परावरत्रहा, अपरत्रहा इन तीनो नामों से ही व्यवहत किया जा स-कता है। तथापि अव्यय-अक्तर-क्तर की क्रिक प्रधानता से परत्रहा शब्द अव्ययप्रधान ईरवर में हीं, परावरत्रहाशब्द अक्तरप्रधान जीत में हीं, एवं अवरत्रहाशब्द क्तरप्रधान विश्व में ही निरूद वन गया है। इन तीनों संस्थाओं में से प्रकृत में परत्रहा नाम की ईश्वरसंस्था का ही दिग्दर्शन कराया खाता है। परत्रहातत्व विश्व से सम्बन्ध करके प्रनापित रूप में परिगात हो जाता है। इस प्राजा-पत्य दशा में हीं परत्रहा ईश्वर कहलाता है। विशुद्ध दशा में तो उसे केवल परत्रहा शब्द से ही पुकारा जायगा। कारगा इसका यही है कि ईश्वरशब्द साकांक्त है। शासन करने वाले प्रभु को ही ईश, किंवा ईश्वर कहा जाना है। ईश शब्द सुनते ही किसका ईश १ यह जिज्ञासा होता है। क्रर—श्रीर श्रक्तर तो श्रव्यय की श्रन्तरङ्ग प्रकृतिएं हैं, खभाव है, यह तो शासन के द्वार हैं। श्रवर्य ही शासित होने वाले पदार्थ कर श्रन्तर से पृथक् होने चाहिएं। विना उन के सम्बन्ध के ईश्वर की ईश्वरता श्रपूर्ण है। इस कमी को विश्व ही पूरा करता है।

उदाहरण के लिए श्रध्यातमसंस्था को अपने सामने रखिए । इस संस्था में श्रातमा और शरीर यह दो भाग हैं। श्रात्मा इस शरीर का प्रभु है, ईश्वर है। यही दो विभाग आपको श्राधि - देविक संस्था में मानने पहुँगे। महाविश्व उस का शरीर है, विश्व के पर्व में प्रतिष्टित रहने वाला चराचरगिर्भत वही अन्यय इस का श्रात्मा है, दोनों की समष्टि ईश्वर है। हम जिस महाविश्व के दर्शन कर रहे हैं, वह साचात् ईश्वर के दर्शन है। शरीर ही चच्च का विषय बनता है, श्रात्मा श्राख से देखने की वस्तु नहीं है। इस दृष्ट से विश्वरूप ईश्वर के शरीर के दर्शन करना ईश्वर का प्रत्यच्च कहा जासकता है। इसी विश्वश्वरीर के कारण उसे विश्वातमा, विश्वश्वर, जगदा-धार, जगित्मयन्ता, जगदीश्वर, विश्वम्मर इत्यादि उग्राधियों से विभूपित किया गया है। श्रव देखना यह है कि वह परत्रहा इस विश्व में किस हूप से प्रतिष्टित होना है।

उत्तर स्पष्ट है। खयं पाब्रह्म के (ईश्वरात्मा के) जव अन्यय, अन्नग, न्नर यह तीन रूप हैं तो विश्व में इन तीन रूपों के अतिरिक्त उस की प्रतिष्ठा का खरूप श्रोर क्या हो सकता है। विश्वदृष्टि से वही तीन संस्थाएं कमशः अन्यक्तसंस्था, न्यक्तान्यक्तसंस्था, न्यक्तसंस्था इन नामों की अधिकारिगों हैं। खयम्भू-प्रमेष्ठी यह पर्व अन्यक्तसंस्था से, सूर्ट्य न्यक्तान्यक्तसंस्था से, एवं चन्द्रमा-पृष्टिशी न्यक्तसंस्था से सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम संस्था अन्ययप्रधान है, दूसरी अन्तर-प्रधान है, एवं तीसरी न्यप्रधान है। अन्ययप्रधानसंस्था में अमृत की, न्यप्रधानसंस्था में मुस्य की, एवं अन्तरप्रधानसंस्था में अमृत-मृत्यु दोनों की प्रतिष्ठा है। अध्यात्मसंस्था में प्रस-

गात्मा (आध्यात्मिक ईरवर), शारीरक आत्मा (जीवात्मा), एव शरीर यह तीन विभाग है। इन तीनों का उक्त तीनों आधिदैविक संस्थाओं से सम्बन्ध है। अन्ययसंस्था प्रत्यात्मा की, अक्तरसंस्था शारीरक आत्मा की, एवं क्तरसंस्था शरीर की प्रतिष्ठा है। जब तक जीवात्मा क्ररसंस्था में प्रतिष्ठित है, तब तक इसे जन्म-मृत्यु के प्रवाह में प्रवाहित रहना पड़ता है। क्ररसंस्था से पृथक् होकर जब यह अक्तरसंस्था में चला जाता है तो क्तरप्रन्थितमोक से यह मुक्त हो जाता है, यही इस की सालो-क्य, सामीत्य, साक्तत्य, सायुज्यलक्त्या अपरामुक्ति है। उसी बुद्धियोग की कृपासे जब यह उस परलक्त्या अन्यसंस्था में चला जाता है तो "परें दिन्यये सर्व इकी भवन्ति" "परा-त्यरं पुरुषमुपैति दिन्यम्" इत्यादि औत-सिद्धान्तों के अनुसार पर अन्यय में लीन होता हुआ समर्वे विभाग की प्राप्त हो जाता है, यही अक्तरप्रन्थितमोकलक्या परामुक्ति है। सीधी भाषा में यों समर्भिए कि जब तक जीवात्मा चन्द्रगर्भिता पृथिवी के आकर्षण में है, तब तक यह बद्ध है, मृत्यु-भाव से आक्तान्त है। सूर्य्य में पहुंचने के अनन्तर यह मुक्त है। एवं सूर्य्य से जपर जाने पर यह बहा में लीन है। ऐसे भाग्यशाली जीवात्मा को ही सूर्यमेदी कहा जाता है। जिस का जीवात्मा क्रवाय (शिरद्रकपाल) का मेदन करता हुआ निकलता है, वह अवस्य ही सूर्यमेदी बनता है। आग के परिलेखों से उक्त विषय का भलीमाति स्पष्टीकरण होजाता है।

१.—अव्ययः-अमात्रिकः-सर्वालम्बनः-नित्यः——अमृतः———>ज्ञानम्
२.— २.—अल्रः-मात्रिकः——त्तरालम्बनः -नित्यानित्यः-मृत्युगर्भितोऽमृतः > क्रिया
३.— चरः-अर्द्धमात्रिकः-विश्वालम्बनः-अनित्यः-मृत्युमयः——> अर्थः

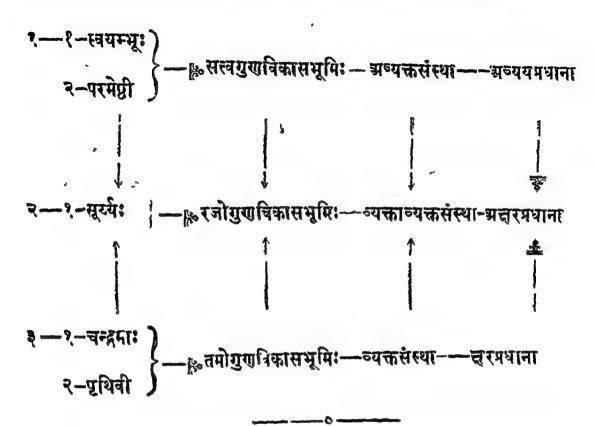
१-श्रक्तरप्रधानोऽक्ररः-श्रक्तरः } →त्तराव्ययगर्भितोऽत्तरपुरूषः-क्रुश्चान्-प्रावरब्रह्मः ३-श्रक्षरप्रधानःक्ररः-श्रक्तरः

१-इरप्रधानः करः - करः ३-इरप्रधानोऽकरः - करः ३-इरप्रधानोऽक्यः - करः ३-इरप्रधानोऽक्यः - करः]

6----

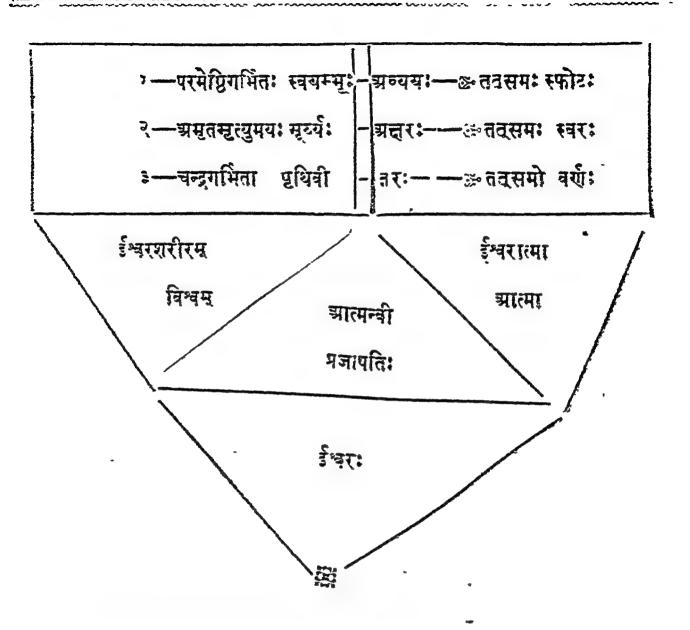
१ — २ — चराच्ययगर्भितोऽच्ययपुरुषः — क्षेत्रव्ययः → ईश्वरः — मगवान् -सत्वमृत्तिः — नित्यसुखी
१ — २ — चराव्ययगर्भितोऽच्यपुरुषः — क्षेत्रच्यः → जीवः — क्रेशवान् -रजोम् चिः — सुखी-दुःखी
३ — व्यव्ययाच्यगर्भितः च्यपुरुषः क्षे चरः — कु जगर्त् — क्रेशः –तमोम् चिः — नित्यदुःखी

परब्रह्मसंस्थानपरिलेखः (सैषा-अधिदैवतसंस्था) ।

१.—परब्रह्मात्मिका-ग्रन्यक्तसंस्था— ग्रन्थयप्रधाना-प्रत्यगात्मप्रतिष्ठाभूमिः २—परब्रह्मात्मिका-न्यक्तान्यक्तसंस्था -ग्रन्तरप्रधाना-शारीरकात्मप्रतिष्ठाभूमिः ३—परब्रह्मात्मिका-न्यक्तसस्था— त्तरप्रधाना—शरीरप्रतिष्ठाभूमिः

२—मत्यगात्माः—म्राध्यात्मिकः पर्पात्माः
२—शारीरकात्मा-जीवात्माः
३—शरीरम्——म्राध्यात्मिकं विश्वम

उक्त विषय का ही दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए । अन्यय-अन्तर-त्तर की समिष्टि ही सर्व हैं । आत्मन्त्री प्रजाणित के यही प्रधान तीन आत्मित्रिवर्त्त हैं । अन्यय ईश्वरात्मा है, यही आधिदेविक आत्मा नाम से प्रसिद्ध है। अन्तर जीवात्मा है, इसी को आध्यात्मिक आत्मा कहा जाता है । एवं न्तर शिपिविष्टात्मा है, यही आधिभौतिक आत्मा है । अधिदेवत, अध्यात्म, अधिभूत की समिष्ट ही सर्व है । यह तीनों ही स्वतन्त्र आत्मन्त्री, किवा प्रजापित हैं । सपित्रह्यात्मा को ही आत्मन्त्री कहा जाता है । आत्मन्त्री ही प्रजापित कहलाता है । इस दृष्टि से प्रत्येक आत्म-त्री के आत्मा-शरीर यह दो दो पर्व होजाते हैं ।

महामायाविच्छन, पञ्चपुराडीगामक सहस्र इल्शामृति ब्रह्मान्याय ही महाविश्व है। यही उस त्रिपुरुवात्मक, परब्रह्ममृति, अञ्ययसक्त्या, ज्यापक ईन्वरात्मा का शरीर है। भूः, भूवः, सः, इन तीन महाज्याहृतियों से युक्त उक्त महाविन्ध में यह ईश्वरात्मा अविभक्त रूप से ज्याप्त हो रहा है। यह ईन्वरात्मा अव्ययप्रधान है। दूसरे शब्दों में यों समित्तिए कि इस प्रथमसंस्था में क्तर-अक्तर गर्भ में हैं, एव अञ्यय पूर्णाक्तप से विकासित है। अव्यय का पूर्णा विकास ही चतुर्विध मग की मृतप्रतिष्ठा है। अलप्त इस पिट्टि आत्मन्त्री को हम अवस्य ही मृगवान कहने के लिए तञ्यार हैं। यही भगवान शब्द आगे जाकर भगवत खरूप में परिणत हो गया है। कात्या स्पष्ट है। विद्या को ही ज्ञान शब्द से सम्बोधित किया गया है। उधर मनोमय अञ्यय ज्ञानशक्तियन वन-ता हुआ विद्याप्रधान है। यह विद्या उस विद्यामय अञ्यय से अभिन्न है। विद्या शक्तिमन कहने के लिए तथ्य शक्तिमान है। यह विद्या उस विद्यामय अञ्यय से अभिन्न है। विद्या शक्तिमन अप्तय शक्तिमान से उसी प्रकार अभिन्न है, जैसे कि तापशक्ति शक्तिमान अप्रत्य हो अभिन्न है। अत्रत्य तिद्याशक्तिमय अञ्यय को हम अवश्य ही विद्यामृत्ति कहने के लिए तथ्यार हैं। इस अञ्ययविद्या के वैद्याय ज्ञान ऐश्वर्य-धर्म मेद से चार पर्व है। यही विद्या के चार पाद हैं। इस अञ्ययविद्या के वैद्याम्त का प्रत्यव्य को चार विद्यापादों के सम्बन्ध से अञ्ययव्य का चतुराह्म है। एक एक पाद एक एक अञ्चर है, विश्वद अञ्यय इन चार पादों के कारण चतुराह्म है।

चतुरक्षर, किंवा चतुष्पाद् अन्यय त्रहा से ही अक् द्वारा क्रोपादान से सारी सृष्टिएं हुई हैं, जैसा कि — "मया यत्येण प्रकृतिः मृयते स चराचरम्" — "अहं सर्वस्य प्रभवः" - "मतः गर्व प्रवक्ति" — "प्रभवः प्रलयस्थान निधानं वी नमन्ययम्" इत्यादि गीतासिद्धान्तीं से स्पष्ट है। चतुष्पाद् अन्यय त्रहा के तीन अक्षर, किंवा तीन पाट खतन्त्र रहते हैं, केवल एक ही पाद सृष्टिधारा में संयुक्त बनता है। सृष्टि मत्यं है। इस मत्वंसृष्टि में उसका एक ही अन्तर समाविष्ट है। रोव तीन अक्षर अमृतस्य से संविधा असङ्ग रहते हैं, जैसा कि "त्रिपादृध्वे उदेव पुरुषः पादो अन्यहामवद पुनः" (यजुः ३१।४।) इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। चतुरक्षर ईश्वर एक ही अक्षर से मृत्युमय विश्व में न्याप्त रहता है, एक ही अक्षर मत्येभाव से संविष्ट बन कर अक्षर मर्थादा से च्युत हो जाता है, चारो अक्षर विश्वद्ध अमृतमय न रहकर संविष्ट बन कर अक्षर मर्थादा से च्युत हो जाता है, चारो अक्षर विश्वद्ध अमृतमय न रहकर

तीन हीं अल्र अल्र रहते है। इन्हीं सब रहस्यों को लच्य में रखकर उसे तीन अल्रों के नाम से ही सम्बोधित किया गया है। ईष्टर शब्द में भी तीन हीं अल्र हैं, एवं भगवान् शब्द में भी तीन ही अल्रा हैं।

"स्वरोऽत्तरं सहाँ श्रव्यक्षनं ।" इस प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार स्वर को ही अन्तर कहा जाता है। साथ ही अत्तर से व्यक्षन परिगृहीत रहते हैं, अतएव अत्तरगणना में उन की स्वतःत्र गणना नहीं की जाती। उदाहरण के लिर स्वयं अत्तर शब्द को ही लीजिए। इस में यद्यपि वर्ण "ग्रन्क्-ग्-ग्-ग्र-र्-ग्र-प्" यह ७ हैं। परन्तु अत्तर (स्वर) तीन हीं हैं। अतएव "ग्रत्तर मिति" (ग्र-क्-रम्-इति) अ्यत्तरम्(ताव्ताव्धा ४३।) के अनुसार अत्तर तीन हीं माने जाते हैं। वाक् शब्द में-व्-ग्र-ग्र-म् चह ४ वर्ण हैं, परन्तु अत्तर दृष्ट से वाक् एक ही अत्तर माना जाता है। 'वागिश्रत्तरम्" [तांधाधारा] यह इसी अत्तर रहस्य को स्वित करता है। इसी आधार पर वर्णानेकता के रहने पर भी 'ग्रीम्" को एकाल्स ही माना गया है। इसी श्रुति-सिद्ध विज्ञानसिद्धान्त के आधार पर भगवान्-ईश्यर-भगवत् शब्दों में जहां "म्-ग्र-ग्-ग्र-व्य-ग्र-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-क्त विज्ञानसिद्धान्त के अधार पर भगवान्-ईश्यर-भगवत् शब्दों में जहां "म्-ग्र-ग्-ग्र-व्य-ग्र-व्य-ग्र-त्र-र्-ग्र-प्र-्-ग्र-र्-ग्र-र्-ग्र-प्रत्र है। यही विश्रुद्ध स्राप्यत्र है।

योगमायाविच्छन, पञ्चप्रागात्मक, कमाश्वत्यस्प पाञ्चमौतिक शरीर ही सेन्द्रिय जीवात्मा का विश्व है। श्रव्यय-इएगिनत, श्रद्धरानुगृहीत वेदवानर-ते नस-प्राज्ञमृत्तिं कर्मात्मा ही जीवात्मा है। इसमें श्रद्धर का विकास है। इस का यह श्रद्धर भाग इरमृत्तिं विश्व की श्रोर मुका हुआ है। इसी लिए यह क्षेशवान् वन रहा है। यही दूसरी श्राध्यात्मक संस्था है।

विक्रणुमायाविच्छन चित्याग्रिमय मौतिक पिएड ही शिपिविष्टातमा का शरीर है। एवं श्र-व्यय, श्रव्हरगर्भित व्हरानुगृहीत चितेनिधेय प्राणाग्रि ही इस शरीर का श्रात्मा है। यहीतीसरी आ-थिमौतिक संस्था है।

ईश्वर ज्ञानप्रधान है, शिपिविष्टात्मक जगत् विज्ञानप्रधान है, मध्यस्य जीव उभयात्मक है। ज्ञानप्रधान श्रात्मा भगवान् है, यह उस छोर में है, यही प्रथमपर्व है। विज्ञानप्रधान विश्व ष्ट्रान्तिम पर्व है। यह विश्व ही उस ज्ञानमृत्तिं भगवान् की उपनिषत् (बैठने की जगंह) है। यदि श्राप भगवान् से साज्ञात्कार करना चाहते हैं तो श्राप को विश्व बज्ञाण उपनिषत् की ही श्राराधना करनी पड़ेगी। निराकार भगवान् की प्राप्ति साकार विश्व की उपासना से ही होगी। वह श्राप को मिलेगा एकेगी। निराकार भगवान् की प्राप्ति साकार विश्व की उपासना से ही होगी। वह श्राप को मिलेगा श्यवस्य, परन्तु यहीं, इसी शरीर में, इसी विश्व में, विश्वान्तर्गत इन्ही भौतिक पदार्थों में। "एप

सर्वेषु भृतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते । दृइयते त्वर्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सृक्ष्मदिशिभिः" (कहोप० १।३।१२।) के अनुसार वह इन्हीं भूतों में प्रतिष्ठित है । बुद्धिय ग ही उस के दर्शन का अन्यतम उपाय है। "भूतेषु भूतेषु विचिन्य धीराः पेत्यास्माह्मोकादमृता भवन्ति" (केनोप. २।१३) के अनुसार धीर बुद्धियोगो इन भूतों में हीं उसे पाकर मुक्त होते हैं । यदि आपने यहीं, इसी शरीर से उसे प्राप्त न किया तो विनाश है । इसी जगंह ढूंढिए । मिलेगा, अवस्य मिलेगा । यदि आपने यहीं उसे पा लिया तो आपका जीवन धन्य है । भूतात्मिका इसी भगवदुपनिषत् का माहात्म्य वतलाते हुए अपनि कहते हैं—

इह चेदशकद्वोद्धं पाक् शरीरस्य विस्तसः । अथ मत्थों ऽमृतो भवति, अत्र ब्रह्मसमञ्जुते ॥

उस श्रोर भगवत्सम्पति है, इस श्रोर उपनिष्ठत्सम्पत्ति है, मध्य में जीवसम्पत्ति है। जीव क्या हे ! इस का उत्तर है, उसी सूद्ध्य भगवान् का वितान । भगवान् का गीत ही (वितत भाव ही) जीव है "एकं वा इदं वि वभूव सर्वम्" के श्रनुसार वह एक ही (ईश्वर ही) नाना हर्णों में (जीवखरूपों में, परिग्रत हो रहा है। ईश्वर सत्यम्चिं है, जीव यक्षमृत्ति है। ईश्वरसत्य श्रपने श्राप को यक्षरूप में परिग्रत कर इस यक्ष से ही जीवसृष्टि का वितान करता है, जैसा कि- "यक्षं कृत्वा सत्यं तनवामहें" इत्यादि ब्राह्मगृश्रुतियों से रण्छ है। "सह यक्षाः प्रजाः स्ट्या पुरो- वाच प्रजापतिः" इत्यादि गीतासिद्धान्त भी ईश्वर प्रजापति के यक्ष से ही प्रजोत्पत्ति मान रहा है। सत्य उस का सूद्ध्य ए है, निगृद रूप है, संकुचित रूप है। यब उसी का स्थूलरूप है, प्रकट रूप है, फेला हुत्रा खरूप है। विततभाव ही गीत, किंवा गान है, जैसा कि पूर्व के गीताशब्द- रहस्य में विस्तार से वतलाया जा चुका है। यज्ञात्मक जीव सत्यात्मक ईश्वर का गीत है। गीत नहीं, गीता है। खयं अव्यय का वितान होता, तब तो जीव को गीत कहा जा सकता था। परन्त "मध्याध्यचेगा प्रकृतिः सूयते सचराचरम्" के श्रनुसार श्रव्यय की श्रक्तर प्रकृति ही जीवखरूप

में परिएत होती है, जैसा कि—"जीवभूतां महाबाहो प्रयंद धार्यते जगत्" इत्यादि वचन से स्पष्ट है। अच्चर को ही पूर्व में हमने जीवसंस्था का खरूप समर्पक वतलाया है, एवं—"तथाऽऽ-चराद्विविधाः सोम्प शमावाः प्रजायन्त तत्र चैवापियन्ति" दलादि श्रुति भी उक्त कथन का ही समर्थन कर रही है। यह अच्चर उस की पराप्रकृति है, यही जीव का जीवल है। इसी स्त्रीभावप्र-धान अच्चरप्रकृतिभाव के कारण हम यज्ञमूर्ति जीव को गीत न कह कर भगवान् की गीता कहेंगे।

भगवद्गीता वाक्य स्वतःत्र है, उपनिपत् वाक्य स्वतन्त्र है। भगवान् की उपनिषत् भी विश्व ही है, एवं गीतारूप जीव की उपि वत् भी विश्व ही है। अन्तर दोनों में केवल वही है कि उस की उपनिष्त वह महाविश्व है वह इस के गर्भ में प्रतिष्ठित है, एवं इस की उपनिषत् यह छोटासा शरीर है, यह इसी के गर्भ में प्रतिष्ठित है। ईश्वर जहां अपनी उगनिपत् (विश्व का सद्भाषोग कर-ता हुआ निःयमुक्त है, वहा जीव अपनी उपनिपत् (शरीर) को विपयासक्त बनाता हुआ वह है। जीव के इसी वन्धनभाव को इटाने वे लिए भगवान् की यह उपनिपत् हमारे सामने आई है। शास्त्रीपटेश एकमात्र मनुष्य से सम्बन्ध रखता है। मनुष्याविन्त्रित्र जीवात्मा को सन्मार्ग बतलाने के लिर ही शब्दशास्त्र का संकलन हुआ है। इस प्रकार जीवात्मा ही शास्त्र का प्रधान लह्य है। गीता-शास्त्र भी उसी मर्थाटा से आज्ञानत है । ''अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोत्तयिष्यामि मा शुच'' यह प्रतिज्ञा उक्त सिद्धान्त का ही समर्थन कर रही है । चूकि जीवाला अद्धरप्रवान है, एवं यही गीताशास्त्र का मुख्य लद्य है, ऐसी दशा में हम इस गीताशास्त्र को अत्ररय ही "अद्गरशास्त्र" कह सकते हैं। यही कारण है कि भगवत्-गीता-उपनिपत् तीनों में से केवल गीता शब्द ही आगे जाकर रूढ वना है। केवल भगवत् शब्द से, एवं केवल उपनिषत् शब्द से कभी गीताशास्त्र का वोध नहीं होता । परन्तु केवल गीता शब्द सुनने से तत्काल हमारी दृष्टि गीताशास्त्र पर पर चली जाती है । गीताशब्द जीवारमा का सूचक है, यह कहा ही जाचुका है।

इस प्रकार यद्यपि गीताशास्त्र का व्यक्तरशास्त्रत्व ही सिद्ध होता है, परन्तु साथ साथ ही गीता ने भगवल्वक्त्या व्यन्यय, एवं विश्व का भी सुविशद निरूपण किया है। इस दृष्टि से हम इसे सर्वशास्त्र, किंवा पूर्णशास्त्र भी कह सकते हैं। "किपन्यै: शास्त्रविस्तरें:" का यही मृल है। इसी पूर्णता को व्यक्त करने के लिए यह भगवदृगीतोपिनपत् इतने बड़े नाम से सम्बोधित हुई है। भगवद्गीतोपिनषत् एकमात्र भगवत्-गीता-उपनिषत् (ईश्वर-जीव-जगत्। इन तीन विवत्तों का ही विश्लेषण करती है। स्वयं नाम ही इस शास्त्र के प्रतिग्राद्य विषय का स्पष्टीकरण कर रहा है। गीता मध्यस्य जीव को उस की आत्मसम्पति का परिचय कराती है। गीतोपदेश मध्यस्य जीव को जान (भगवत्)-विज्ञान (उपनिषत्) द्वारा समक्ष्योग पर ले जाती है।

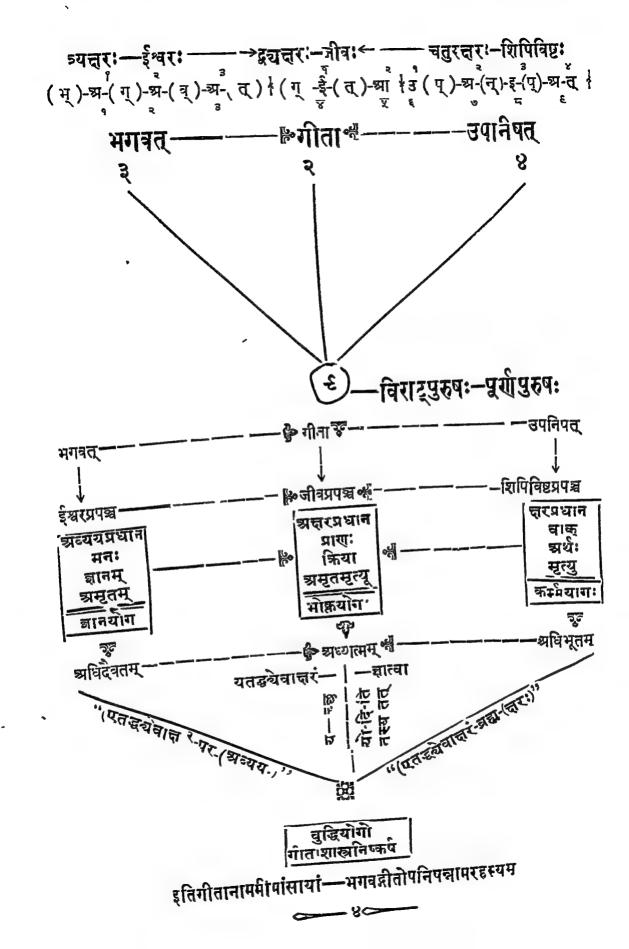
ईश्वर-जीव-शिषिविष्ट यह तीन अर्थ हैं। इन तीनों के याचक क्रमश: भगवत्-गीता-र्जंगनिषत् यह तीन शब्द हैं। ये अर्थभाव क्रमश: त्रयत्ता, द्रयत्ता, चतुग्त्ता हैं। अत्यव तद्वाचकें शब्द भी क्रमश: त्रयत्ता-द्रयत्तार चतुरत्तार ही हैं। ईश्वर आदि में है, शिषिविष्ट अन्त में हैं, जीव मध्य में हैं। इसी क्रम के अनुसार ईश्वरार्थवाचक भगवत् शब्द को आदि में, शिषिविष्टार्थ-वाचक उपनिषत् शब्द को अन्त में, एवं जीवार्थवाचक गीनाशब्द को मध्य में रखते हुए ईश्वर-जीव-शिषिविष्टात्मक इस शास्त्र को भगवद्गीतो गनियन् कहा गया है।

गीता को हमने पूर्ण शास्त्र कहा है । त्रेचारणीय विषय यह है कि विज्ञानहाँ से पूर्ण क्या त्तव है ? संनेत से इस का मी उत्तर हृदयङ्गम कर लेना चाहिए । 'शून्यमन्यत स्थानं,, पूर्णमन्यत स्थानम्" इस आप्त सिद्धान्त के अनुसार परव्रह्म के शून्य—पूर्ण दो स्थान माने जाते हैं । शून्य स्थान ही पूर्ण स्थःन की प्रतिष्ठा है, पूर्णता ही शून्यमात्र की जननी है । अतएव शून्य को पूर्ण कहा जाता है, एवं पूर्ण को शून्य कहा जाता है । संख्याविज्ञान के अनुसार श्र संख्या को पूर्ण संख्या माना गया है । यद्यपि लोकहिष्ट से १० संख्या पूर्ण है, एवं ६ संख्या अपूर्ण है । परन्तु विज्ञानहिष्ट से १ को ही पूर्ण माना गया है । कारण इस का यही है कि पूर्णता में आगे का सम्बन्ध दन जाता है, आगमन रुक जाता है । अपूर्णता में आगे से सम्बन्ध बना रहता है । इसीलिए दान सम्बन्ध में ६-११-२१-५१-१०११ यही व्यवस्था स्वर्खी

गई है। परलोक्तगन प्रेतात्मा का उसके सम्बन्धियों से विच्छेद हो जाता है, अतएव तत्तृष्तिबन्धा आदक्षम में १-१०-१०० इस प्रकार से प्री ही दिन्धा का विधान है। अपूर्णता हो सृष्टि की जननी है। पुरुष पुरुष का समन्वय पूर्ण-पूर्ण का समन्वय है। इससे सृष्टि नहीं होस-कती। स्त्री पुरुष का दाम्पत्यभाव अपूर्ण है, न्यून है। "न्यूनाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते" इस सि-द्धान्त के अनुसार यही न्यूनभाव प्रजातन्तुविताव [सन्तान] प्रवृत्ति का कारण है। इन्हीं सब र-हियों को लद्ध्य में रखकर वैज्ञानिक्तोंने न्यूनभाव को पूर्ण माना है। इसी आधार पर अपूर्ण ह संख्या को पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या माना गया है। ६-६६-६६६ इत्यादि क्रम से संख्यामात्र का विराम स्था हो जाता है, यही इस सख्या की पूर्णता है।

दशाचरछुन्द को विराद् कहा जाता है। यदि एक, अथवा दो अच्चर विराद् में से कम हो जाते हैं तो वह निवृद्धिराद् कहताती है, एवं एक अथवा दो अच्चर अधिक हो जाने से वहीं मृरिगिनराद कह जाती है। छ दोमात्र में यह सामान्य नियम समसना चाहिए। 'न वै एके नाच्याग छन्दांसि वियन्ति, न द्वाभ्याम्" [१० ना०११६।२।३७] इस सिद्धान्त के अनुसार एक दो अच्चर कम, अथवा अधिक हो जाने पर भी वैदिक छन्दों के खल्दा की कोई हानि नहीं मानी जाती। वस जहां शास्त्रकारों को कोई रहत्य वतलाना होता है, वहा वे इस संख्याक्रम का ही आश्रय लिया करते हैं। गीनाशास्त्र प्राथास है। इस की प्राता पूर्वकथनानुसार १ अच्चरों पर निभर है। नवाचरछुन्द न्यूनियाद है, न्यूनमाव प्राथात्र है। इसी गुप्त रहस्य को स्विन करने के लिए परमवैज्ञानिक आचार्यों ने इसका "भगवद्गीता-उपनिष्क्" यह १ अच्चर का नाम रक्ता है। इस प्रकार समष्टिक्ष्प से विराद्द्वारा अपनी प्राता प्रकट करता हुआ, एवं व्यष्टिक्ष से ईश्वर—जीव—शिहिविष्टहारा अपनी प्राता प्रकट करता हुआ भगवद्गीतोपनिषद—शास पाठकीं से ईश्वर—जीव—शिहिविष्टहारा अपनी प्राता प्रकट करता हुआ भगवद्गीतोपनिषद—शास पाठकीं से सम्मुख आता है।

१-ईश्वरः — $\rightarrow \dot{\xi}$ – $(१\dot{q})$ – $\dot{y}$ – $\dot{$

		. ~

॥ श्रीः॥

४—गीताशब्दिनराक्ति

नाममीमांसा समाप्तप्राय है। ज्यष्टि, एवं समष्टिक्षप से उभवया नाम का रहस्य पाठकों के सम्मुख रक्खा जाचुका है। अब इस सम्बन्ध में कोई विशेष वक्तज्य नहीं है। अब केवल गीता शब्द के सम्बन्ध में दो अत्तर और कहने हैं। पूर्वप्रतिपादित गीताशब्दरहस्य में यह बतलाया जाचुका है कि गीना कोई रूढ शब्द नहीं है। जिस प्रकार श्रीमद्मागवत, वै-शेषिकदर्शन, सांख्यदर्शन, न्यायदर्शन आदि नाम तच्छव्दप्रन्थों में ही निक्द हैं, ऐसे गीता शब्द नाममयीदा में आता हुआ भी वम्तुन: इस प्रन्थ का नाम नहीं है। इसका प्रत्यच्च प्रमाण है वृद्धव्यवहार। गीता के प्रत्येक अध्याय के उपसंहार में 'इति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिष्त् " यह उक्लेख मिलता है। यदि गीताशब्द श्रीमद्भागवतादि की तरंह इस प्रन्थ का नाम होता तो "इति श्रीमद्भागवते महापुराणे" इत्यादिवत् इस प्रन्थ के अध्यायों के उनसंहार में भी ''इति श्रीमद्भागवतीताशास्त्रे उपनिष्द् " यह वचन उद्धृत रहता। फलतः पूर्व उक्लेख के अनु—सार गीता शब्द का यौगिकत्व ही सिद्ध होता है।

इस शास्त्र में जितनीं भी उपनिषदें हैं, वे सब भगत्रान् के द्वारा गाईं गईं (कहीं गईं) हैं, एकमात्र इसी हेतु से इसे गीता कहा गया है। गीता शब्द शब्दार्थक "में" धातु से निष्पन्न हुत्रा है—(के गै शब्दे पा० धातुपा० भ्वादि)। ऐसी दशा में मुखशास्त्र के अनुसार भी गीता शब्द का 'कथिता—प्रोक्ता—शब्दिता—उक्ता" यह यौगिकार्थ ही सिद्ध होता है।

यह एक श्रोर चमत्कार है कि उक्त शब्दों में से किसी का प्रयोग न कर व्यास ने गीता शब्द वा ही प्रयोग किया है। दो एक रहस्य तो इसके पूर्व में वतलाए जाचुके हैं। श्रव एक रहस्य का दिग्दर्शन श्रीर कराया जाता है। शब्द को वागित्विय से वाहर निकालने का नाम ही शब्दव्यवहार, किंवा कथन है। इस कथन का विक्तल से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वाक्समुद्र में उत्पन्न होंने वाली वीचिएं (तरंगें) हीं शब्द की जननीं हैं। वोलने से सर्वव्यापक वाक्समुद्र में लहरें पैदा होतीं हैं, वे ही लहरे कर्गाशप्कुली पर श्राके वहां वेठे हुए प्रज्ञान मन से परिगट-

हीत वनकर शब्दवाक् की जननीं वनतीं हैं। यही शब्दवाक् श्रित है। इसी प्रकार हम जो शब्द मुख से बोलते हैं, उसकी जननी भी वाक् ही है। लोम, एवं नखाओं को छोड़कर हमारे सर्वाङ्ग शरीर में वैश्वानर अग्नि घधक रहा है । इसी अग्नि को "तस्य वा एतस्याग्नेर्वागेशेपनिपत्" (शत ০ १०। ५। १।१।) के अनुसार वाक् कहा जाता है। यही वागिष्ठ मन की प्ररणा से वायु द्वारा प्रत्याहत वनकर नुखद्वार से निकलती हुई शब्दक्ष में परिशात होती है। अग्निमयी न्ल-वाक् ही शब्दात्मिका त्ल वाक् रूप में परिगात होकर हदय स्थान से चलकर मुखस्यान में में प्रवेश करती है, ज़ैसा कि-""मिशर्वाग्मूता मुखं पाविशत्" . ऐ०उप०२।४।) इत्यादि से स्पष्ट है। पासिनीय शिकाने भी शब्दोत्पत्ति का यही ऋष माना है-(देखिए पाः शिका६-१०)। तात्पर्य कहने का यही है कि शब्दनत्व उक्ति-श्रुति भेद से दो भागों में विभक्त है। हम जो शब्द मुख से बोलते हैं, वह उक्तिकप शब्द है । एवं जो शब्द हम कानों से सुनते हैं, वह श्रुतिरूप है। दोनों का मून वाक्तत्व ही है। श्रन्तर दोनों में केवल यही है कि उक्तिरूप शब्द का श्राध्यात्मिक वागन्नि से सम्बन्ध है, एवं श्रुतिहरूप शब्द का श्राधिदैविक बागन्नि. से सम्बन्ध है। शरीर में रहने वाला वागित्र आध्यानिक है, एवं इस विशाल आकाश में सर्वत्र समुद्रक्ष से व्यास वागिष्ठ आधिदेविक है । पूर्वकथनानुसार आध्यात्मिक वागिष्ठ की तरंगों से उक्तिरूप शब्द उत्तन होता है। इस शब्द का उस आधिदैवेक वागित पर आधात होता है। इससे उसमें तरंगें पैदा हो जातीं हैं। यही तरंगे पूर्वकथनानुसार कान पर आकर श्रुतिरूप शब्द की जननी वनती है। उभयण वाक् ही शब्द की जननी है, यह सिद्ध विपय है।

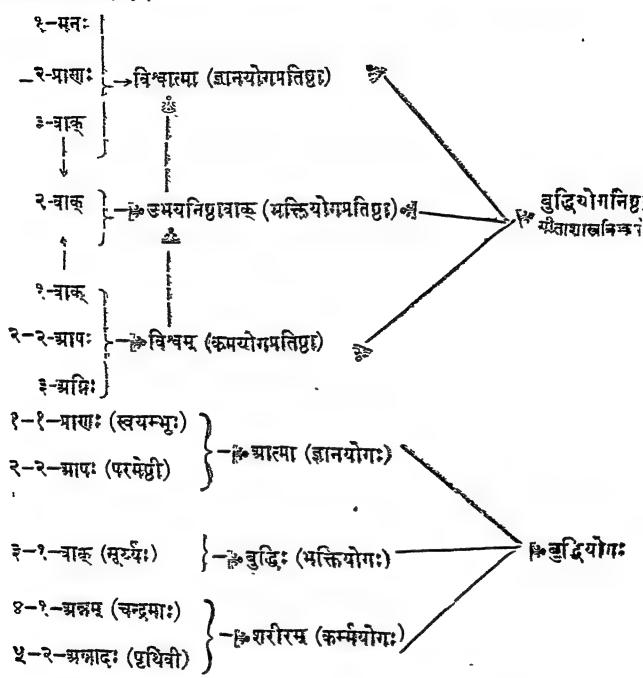
गीताशास्त्र वाड्मय है, शब्दवाक्ष्रधान है, उधर श्रौती उपनिषदों का विज्ञानवाक् से सम्बन्ध है, जैसा कि पूर्व के गीताशब्दरहस्य में कहा जाचुका है। इसी वाक्षाव को स्चित करने के लिए इसे ''उक्ता'" "कथिता" इस्य दि शब्दों से व्यवहन न कर गाता शब्द से निर्देश किया है। द्रयक्ताय जहां जीवातम का सूचक है, वहां गीताशब्द वाक्ष्रपञ्च का द्योतक है। वाक्ष्रपञ्च की सूचना से व्यास का ताल्पय क्या है ? यह भी जान लेना आवश्यक होगा। हम बतला आए है कि गीता में आतमा—विच (ज्ञान—विज्ञान) दोनों का निरूपगा

हुआ है। शीताशास दोनों का निस्ताण करता है, वाड्मय गीताशब्द के प्रयोग का यही कारण है। आरमतत्व के अनेक विवर्ष होते हैं। उन सब का यथाशक्य आगे के आत्मप्रकरण में नि-रूपण किया जायमा। यहा इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना बस होगा कि आत्मप्रहा के विश्व, विश्वातमा, विश्वातीत यह लीन प्रधान विवर्ष माने गए हैं। आनन्द-विद्वात-मनो-प्रय वही आत्मा विश्वातीत है। सन-प्राण-वाङ्मय वही आत्मा विश्वातीत बनता हुआ शास्तान-प्राण्य वही आत्मा विश्वातीत बनता हुआ शास्तान-धिकृत है। रोप रहते हैं विश्वातमा, एवं विश्व। इन दोनो आत्मविवत्ती के मध्य में दोनों से सम्बन्ध रखने बाला वाक्तत्व ही हैं। मन:प्राण्य व्यव्यातमा भी वाक् से सगृहीत है, एवं वाक् आप-अग्रिमय विश्व भी वाक् से ही परिगृहीत है। वाक् संदशपतित है। इस प्रकार उपभयनिष्ट यह बाक्तत्व आत्मा-विश्व दोनों का संग्रहक जन रहा है।

आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानयोग का इसी से सम्बन्ध है। सुप्रसिद्ध सांख्यिनष्ठा का मूला-धार ज्ञानमूर्त्ति यही आत्मा है। विश्व कर्म्मिय है, कर्मयोग का इसी से सम्बन्ध है। प्रसिद्ध यो-गिनेष्ठा (कर्मयोग) का मूलाधार कर्म्ममूर्त्ति यही विश्व है। उधर मध्यस्य अक्तव आत्मा के ज्ञान से ज्ञानमय, एवं विश्व के कर्म से कर्ममय बनता हुआ ज्ञानकर्ममय है। भगवान् की दृष्टि में विश्वद्ध ज्ञानयोग भी अच्छा नहीं है, एवं विश्वद्ध कर्मयोग को भी यह बुग समक्तते हैं। इनका प्रधान विषय है-ज्ञानकर्ममय बुद्धियोग।

भगतान् बुद्धि का योग चाहते हैं बहिरंग प्रकृति प्राण-ग्राप-वाक्-ग्रन-ग्रनाट भेद से पांच भागों में विभक्त है। इन पांचों का क्रमशः विश्वातम के पञ्चपंग विश्व के खयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी इन पांचो पवीं से सम्बन्ध है। सूर्य्य से नीचे का भाग मर्य विश्व है. सूर्य से उपर विश्वातीत आत्मा-है। मध्य में सूर्य है। इस प्राकृतिक क्रम में सूर्य की मुखप्रकृति वाक्तत्व ही है। वाडमय यही सूर्य बुद्धि का प्रभव है। अतएव हम बुद्धि को अवस्य ही वाडमयी कहने के खिए तथ्यार हैं। गीनाशास्त्र चूकि वाड्मयी, किंवा वाक्प्रकृतिक बुद्धि- योग का निक्षपण करता है, वाक्तव्य शब्द की मूल प्रतिष्टा है, एवं गीता शब्द शब्दार्थक में योग का निक्षपण करता है, वाक्तव्य शब्द की मूल प्रतिष्टा है, एवं गीता शब्द शब्दार्थक में

वातु से संगन हुआ हैं, ऐसी दशा में इस श्रास्त को "गीता" शब्द से सम्बोद्धित करना सर्वथा अन्वर्थ वन जाता है।

	-		
-	•		
	,	•	
-	,		

	•			
		•		
•				
	•			
			•	
			-	
				•
				•

८-गीताशास्त्र की अपूर्वता, पूर्शाता. एवं विलन्तराता

		. ~

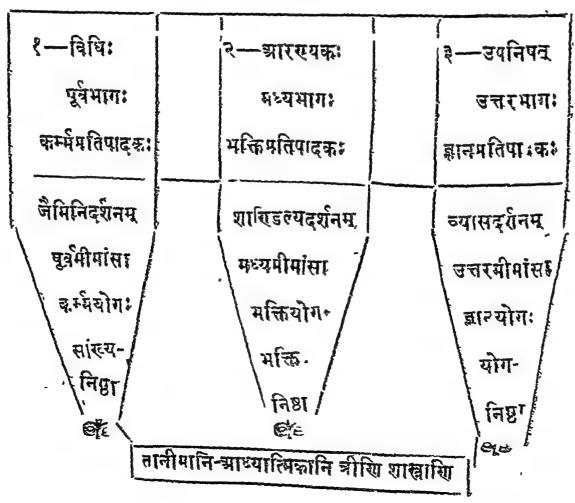
शीताशास्त्र की अपूर्वता, पूर्याता, एवं विलत्त्वगता

जिस शास्त्र के नाम में ही अपूर्व मौलिक रहस्य छिपा हुआ है, उस शास्त्र का प्रति-पाद्य विपय कैसा रहस्यपूर्ण होगा ? यह प्रश्न पूर्व की नाममीमासा से ही गतार्थ है । सचमुच गीताशास्त्र इतर शास्त्रों की अपेद्या अपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्षण है । गीता विपय किस दृष्टि से अपूर्व है ? कैसे पूर्ण है ? क्या विलक्षणता है ? प्रकृत प्रकरण में संदेत से इन्हीं प्रश्नों के समाधान की चेष्टा की जायगी ।

गीता की अपूर्वता, पूर्णता, एवं विलक्षणता का एकमात्र विज्ञान दृष्टि से ही सम्बन्ध है। विना विज्ञानदृष्टि के हमारी दृष्टि में गीता का कोई महत्व नहीं रहता । यदि प्राचीन व्या-ख्याताओं के अनुसार गीता को विशुद्ध दर्शन प्रन्थ मान लिया जाता है तो गीता एक खतन्त्र प्रन्थ न रहकर गतानुगतिक शास्त्र रह जाता है। प्राचीन शास्त्रों ने समष्टि, एवं व्यष्टिक्ष्प से आत्मकल्पाण के लिए ज्ञान - मिक्ति – कर्म्म नाम के तीन योगों का निक्षपण किया है। शास्त्रों का कहना है कि मनुष्य अपनी योग्यता की परीक्षा करता हुआ ज्ञान—मिक्ति—कर्म तीनों में से किसी एक का (अधिकारी मेद से) आश्रय लेता हुआ अपना हित साधन कर सकता है। तीनों ही कल्याण के पथ हैं। क्योंकि तीनो ही मार्ग वेद सम्मत है।

वेद का ब्राह्मग्रामाग मनुष्य के कर्तन्य की शिक्षा देता है। मनुष्य का कर्तन्य श्रधि-कारी मेद से कर्म्म-मिक्त-ज्ञान मेर से ठीन भागों में बटा हुआ है। इसी लिए वेर के ब्राह्मग्र-भाग के विधि-ग्रारण्यक-उपनिषद यह तीन श्रवान्तर विभाग उपलब्ध होते हैं। विधि भाग कर्म्म का गुप्त रहस्य वतलाता हुआ कर्मयोग का, आरण्यक भाग उपासना, किवा मिक्त का गुप्त रहस्य वतलाता हुआ मिक्तयोग का, एवं उपनिषद भाग ज्ञान का गुप्त रहस्य वनलाता हुआ ज्ञानयोग का निरूपण करता है।

इन्हीं तीन वेद भागों पर जैमिनि, शाशिडल्य एवं व्यास ने तीन खतन्त्र दर्शन लिखे हैं । जैमिनिप्रणीत मीमांसादर्शन ब्राह्मणोक्त कर्म की मीमांसा करता है । ब्राह्मणभाग चूंकि पूर्वभाग है, अतएव यह दर्शन पूर्वभीमांमा नाम से प्रसिद्ध है। विधि आदेश है, आदेश चोदना (प्रेरणा) है। यही इस पूर्वमींमांसा का मुख्य विषय है। इसी आधार पर मीमांसा ने धर्म का"चौद्रनालच्यािऽधींध्रम्भेः" (पू० मी० "") यह लच्या किया है। शाण्डिल्य
प्रयीत शाण्डिल्यदर्शन आरण्यकोक्त मिक्त की मीमांसा करता है। ईश्वर के साथ अनुरिक्त ही परामित है। इसी आधार पर शाण्डिल्यदर्शन का आरम्म "सापरानुरिक्तरीश्वरे"
("") से हुआ है। व्यासप्रयीत शारीरकदर्शन उपनिषदुक्त इन की मीमांसा करता है।
उपनिषद चूंकि वेद का उत्तर, एवं अन्तिम माग है, अतर्क तद्मीमांसक इस व्यासदर्शन को
उत्तरमीमांसा, वेदान्त आदि वहा गया है। झन ब्रख का सूचक है। "अहा कर्म च मे
दिव्यम्" में झान के अभिप्राय से ही ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी आधार पर ज्ञानप्रतिपादक वेदान्तदर्शन का आरम्भ "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" (व्यास मू० १:११) इस रूप से
हुआ है। इस प्रकार वेद का कर्त्तव्य भाग प्रतिपादक ब्राह्मण्यामा (ब्रिधि-आर्फ्यक-उर्यानपद्
भाग), एवं तद्मीमांसारूप तीनों दर्शनशास्त्र क्रमण्यः कर्म—म'क्त—ज्ञान का स्वनन्त्र रूप से
निरूपण कर रहे हैं।

यदि उस शाखदिष्टि की प्रधानता देते हुए इम विशुद्ध दार्शनिक दृष्टि से ही गीता के प्रतिपाद्य विपय का विचार करते हैं तो इसमें हमें कोई श्रपृर्वता नहीं मिलती । तब तो हम भीता के सम्बन्ध में केवल यही कह सकते हैं कि जिन कर्म-भक्ति-ज्ञानयोगो का वेद के पृथक् पृथक् तीन भागों में निरूपण हुआ है, एव जिन तीनो का तीन आचार्योंने पृथकु पृथक निस्त्परा किया है, मगवान् ने केवल एक ही शास्त्र में तीनों का संग्रह कर लिया है । गीता-शास्त्र कर्म-भक्ति-ज्ञान अधिकारी मेद से तीनों का ही निरूपण करता है। एसी दशा में गीता-शास्त्र एक प्रकार से सर्वथा व्यर्थ, एव केवल पिष्टपेषण रह जाता है । सभी तो तोनो के श्रिधकारी हैं नहीं, एव तीनों का निरूपण पूर्व से सिद्ध है ही । फिर व्यास को इस खतन्त्र रचना की कोई आवश्यकता न थी। गृह्धी पूर्वमीमांसायुक्त विधिभागद्वारा कर्मकाएड में, वान-प्रस्थी मध्यमीमासायुक्त त्रारएयक्रभागद्वारा भिक्तकाण्ड में, एव सन्यासी उत्तरमीमांसायुक्त उपनि-पत् भागद्वारा ज्ञानकायड में प्रचृत्त होता हुआ विना गीता के भी अपने पुरुपार्थ को जब सिद्ध वार सकता या तो फिर गीता का एक भार श्रोर हमारे मत्थे डाल देना कोई महत्व नहीं रखता । जब हम प्राचीन च्याख्याता ऋों से इस प्रश्न का उत्तर पूंछते हैं तो वे मौन धारण करले वे हैं। काएए उनकी दृष्टि दशनभाव से सम्बन्ध रखती है। एवं दार्शनि म दृष्टि से 'तीनो का एक ही ग्रन्थ में निरूपण हुमा है" इस के श्रतिरिक्त और उत्तर बन नहीं सकता ।

गीता की विजयसङ्गति प्राचीनोंनें इसी रूप से हमारे सामने रक्खी है । प्राचीनों के पतानुमार धारम्भ के ६ अध्याय ज्ञानयोग का निरूपण करते हैं, मध्य के ६ अध्याय मिक्तयोग के प्रतिकादक है, एव अन्त के ६ अध्यायों में कर्मयोग का निरूपस हुआ है। ज्ञानयोगप्रति-पादिका षडध्यायी ६ अध्यायो में ऋमशः १-विपादयोग, २-सांख्ययोग ३-क्रमीयोग ४-ज्ञानक्रम्हसंन्यासयोग, ५-क्रम्पसंन्यासयोग, ६-ग्राह्पसंयमयोग इन ६ योगो का निरूपण हुमा है। प्रत्येक में ऋमशः <u>४७, ७२, ४३, ४२, २६, ४७</u> इतने इतने, सम्सूय २००

भिक्तियोगप्रतिशिदिका मध्य की षडध्शयी के ६ अध्यायों में क्रमशः १-ज्ञान विज्ञान-योग २-अत्तरत्रह्मयोग, ३-राजगुह्मयोग, ४-विभूतियोग, ५-विश्वक्ष्पदर्शनयोग ६-भिक्तियोग इन ६ योगो का निरूपण हुआ है। प्रत्येक में क्रमशः ३०.२८, ३४.४२, ४४२० १२३४६

व मीयोगप्रतिपादिका अन्त की पडध्यायी के ६ अध्यायों में अमशः ?-प्रकृतिपुरुष-विभागयोग, र-गुणात्रयविभागयोग, र-पुरुषोत्तमयोग, ४-देवासुरसंप्तियोग, ५-अद्भात्रययोग, ६-संन्यासयोग इन ६ योगों का निरूपण हुआ है । प्रत्येक में अमशः इंड. २७, २०. २४. २८. ८८ इतने इतने सम्भूय २११ र लोक हैं । इस प्रकार काण्डत्रय में १ २ ३ ४ ५ ६ विभक्त ७०० र खोंकों का यह गीना शास्त्र तीन यंगें का ही निरूपण करता है । प्राचीन व्याख्याताओंने उक्त विषय विभाग को ही प्रधानता दी है । फलतः उनके अनुयायी भारतीय विद्यान भी इसी पथ का अनुगन्न कर रहे हैं । यह त्रिपथ सम्प्रदायवाद वा जनक बना है । इसी विभक्तिने सम्प्रदायों में कलह वा बीज वपन किया है । होसकता है, साधारण लोकिक मनुप्य केवल इसी विभक्ति पर विश्राम करले । पान्तु एक वैज्ञानिक इस विषय विभाग को किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं मान सकता, जैसा कि आगे आने वाले विपयित्रभागप्रदर्शन में विस्तार से वतलाया जाने वाला है ।

प्राचीनदृष्टिसम्मतविषयीवभाग

ज्ञानकार्यडम् ?	१——विषादयोगः
मक्तिका एडम् २	७ (१)-ज्ञानविज्ञानयोगः २० ८ (२)-ज्ञानविज्ञानयोगः २८ १ (३)-राजगुद्धयोगः ४२ १०(४)-विभूतियोगः ४२ ११५)-विश्वरूपदर्शनयोगः ५५ १२६)-मिक्तयोगः ४०
कम्मेकार्यडम् ३	१३(१)-प्रकृतिपुरुषिनभागयोगः ३४ १४(२)-गुगात्रयविभागयोगः २७ १५(३)-पुरुषोत्तमयोगः
३	स एष गीवाशास्त्रनिष्कर्षोदार्शनिकः ७००

प्राचीन व्याख्याताओं का उक्त विषय विभाग, एवं अध्याय विभाग सर्वया निर्मूल हो यह बात तो नहीं है। अवश्य ही ऐतिहासिक दृष्टि से गीता के १ = अध्याय मानना, एवं दार्शनिक दृष्टि से गीता के ३ काएड मानना एक प्रकार से युक्तिसङ्गत अतएव आदरणीय है। सर्वसाधारण के लिए यही विषय विभाग सहज रूप से प्राह्म भी है। सभी व्यक्ति विज्ञान के अधिकारी नहीं वन सकते। फलतः विज्ञानसम्मत विषय विभाग सर्वसाधारण का उपयोगी नहीं वन सकता। "कश्चित्रति सिद्धये"—'कश्चित्रमां वेत्ति तत्वतः" के अनुसार गीता के वैज्ञानिकतत्त्व को समक्षने वाले विरले ही मिलते हैं। यही कारण या कि अर्जुनोपदेशकाल से पिहले कई शता-विद्यों तक वह विद्यातत्व सर्वथा विलुप्त ही वना रहा। उस समय विद्यान् न थे, यह वन्त न थी। परन्तु वे इस रहस्य को भूले हुए थे। "स कालेन महता योगो नष्टः परन्तप"। इत्यदि रूप से भगवान् खयं यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैने देवयुग में जिस गीताविज्ञान का, किंवा सहकृत-कर्मारूप बुद्धियोग का उपदेश दिया था, वह नष्ट होगया है। कुळु शताब्दियों से लोक में ज्ञान एवं योग नाम की दो खतन्त्र निष्ठाएं प्रचलित हैं। ज्ञान—कर्म की समुच्चयरूप बुद्धियोगनिष्ठा को लोग भूल गए है। में आज तुझे वही विलुप्तयोग (अपना प्रिय समक्ष कर) वतला रहा हूं।

क्या श्राश्चर्य है, भगवान् का यह उपदेश कुछ समय तक तो यथावत् चलता रहा हो, एवं पुनः इसने उन्हीं लोकनिष्ठाओं का रूप धारण कर लिया हो । श्राश्चर्य नहीं, ऐसा ही हुआ है । इतिहासप्रन्य (महाभारत) में पड़े रहने के कारण अवश्य ही गीताशास्त्र आगे जाकर व्याख्या ताओं के द्वारा पुनः विल्लप्त होगया है। फिर भारतवर्ष में वही सांख्य एवं कर्म्मीनिष्ठा पनप गई है। परिणाम खरूप आज भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाएं उत्पन्न होगई हैं । गीता का सावदै-शिक सिद्धान्त जनता भूल गई है। अहैत पन्नणती व्याख्याताओं ने इसे केवल जान्प्रधान प्रन्थ मान लिया है। वक्लभ-रामानुज-निम्बार्क-माध्वादि वैप्णुवों ने इसे एकमात्र भिक्तप्रन्थ मान लिया है। एवं इवर कुछ समय से कुछ राष्ट्रवादियों ने अपनी कल्पना के वल पर इसे कर्म योग की उपाधि से विन्त्पित कर ढाला है। इस प्रकार गीता आज व्यक्तितुष्टि का कारण वनती हुई अवश्य ही अपनी व्यापक बुद्धियोगनिष्टा से बिखत होगई है।

गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय हुआ था। युद्ध प्रसङ्घ से भगवान् व्यास ने महाभारत प्रन्थ लिखा। चूिक गैतोपदेश भी इस ऐतिहाकाल से सम्बन्ध रखता था, श्रतएव उसी इतिहास प्रन्थ में व्यासने अपने शब्दों से गीता का भी समावेश करिदया। किसी कारणिवशेष से महाभारत में १० पर्व रक्खे गए हैं। यह श्रष्टादशभाव इतिहास मध्यादा का सूचक माना गया है, जैसा कि अने श्रानेवाले संख्यातिज्ञान में विस्तार से वतलाया जाने वाला है। ऐतिहा-मध्यादा के रक्क, साथ ही में परोक्षिय व्यासने इतिहास दृष्टि की प्रधान लद्द्य मानते हुए गीता को भी १० ही श्रद्धायों में विभक्त किया। गीता का वास्त वेक विद्यातत्व क्यो तिरोहित होगया, इसका एक कारण जहा यह ऐतिहासाव है। वहां दूसरा कारण व्याख्याताओं की संकुित त्याद है। उन्होंने पहिले श्राना एक सिद्धान्त निश्चित कर लिया है, श्रनन्तर खसिद्धान्तान त्यार गीता के श्रय करने का प्रयास किया है। गीता क्या कहती है, इसकी उपेहा कर व्याख्याताओं ने—"हमने जो समक रक्खा है, वह गोता में है, श्रयव नहीं" इस दृष्टि से गीता की व्याख्या की है। यही कारण है कि श्राज लगभग सभी व्याख्याए (श्रभनवगुप्ताचार्य की व्याख्या को छोड़ कर) इसी ऐतिहादृष्टिमुल दार्शनिक रग से रगी हुई है। इसी व्याख्यादोप से गीता का विज्ञानरहस्य तिरोहित होरहा है।

गीता इतिहास में उद्भृत है, इस दृष्टि से इस के १० श्रध्याय होना न्यायसङ्गत है। किन्तु एकमात्र इसी हेतु से गीता को विद्यामर्थ्यादा से पृथक् नहीं किया जासकता। विद्या का गुरु-शिष्य सम्प्रदाय से सम्बन्ध हे, तत्वदर्शी विद्वान् विद्या के उपवेष्टा है। गीता ने "शिष्यस्ते ऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्" "उपदेच्द्यित ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तन्त्वद्शिनः" इत्यादि रूप से स्पष्ट शब्दों में अपने आप को जब विद्याप्रन्थ वतलाया है तो ऐसी दशा में इसे केवल ऐतिह्यप्रन्थ नहीं माना जासकता। फलतः एक दृष्टि से गीता शास्त्र अपने १० अध्यायों, एवं उक्त तीनो कायडो को साथ लेता हुआ जहा ऐतिहासिक, किवा इतिहास मर्थ्यादा से आकान्त दार्शनिकप्रन्थ हे, वहां अपनी चतुविधा विद्या, एवं चतुर्विध विद्याबुद्धियोग निरूपण के कारण अवस्य ही एक विज्ञानशास्त्र है। जो महानुभाव इतिहास, दर्शन, एवं सम्प्रदायवाद के भक्त हैं, उन के लिए

दार्शानक गीना, एवं प्रचलित विषय विभाग आदरणीय है, परन्तु जो विद्या के अनुयायी तत्वदर्शी कि श्रित् मर्थादा से युक्त विद्वान् हैं, उन की दृष्टि में न प्रचलित अध्याय क्रम का ही कुछ मूल्य है, एवं न स्वतन्त्र तीन काण्डो का ही कुछ महत्व है। विद्योपदेश का जैसा क्रम है, उसी के अनुसार एक विद्वान् गीता का विषय विभाग करेगा। एवं उसी विषय विभाग के वल पर वह गीता की इतर शास्त्रों की अपेन्ना अपूर्वता, पूर्णना, एवं विलक्त गाता सिद्ध करेगा। साथ ही में उस का यह सिद्धिभाव विज्ञान जगत् के लिए अवस्य ही एक अपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्त गा वस्तु होगी।

गीता पर प्रिक्ठे दृष्टि डालिए, पिंडले खयं गीताचार्य की द्वी परीक्वा की जिए । भगवान् कृष्ण आर्यजाति के परम उ गरा देव हैं, इस नै कोई सन्देह नहीं । परन्तु हम देखते हैं कि उन की यह उपासना भी आज दो भागों में वटी हुई है । आज ही क्या, यह उ गासना द्वैविध्य चिर- काल से चला आरहा है। इस द्वैधीमाव का मुख्य कारण खयं भगवान् का द्वैविध्य है । भगवान् का जीवन मनुष्यभाव, ईश्वरभाव मेद से दो भागों में वटा हुआ है । वाल मुख्य साधारण चरित्र, मित्रगोष्टी, युद्धप्रसंगों में सहयोग, दूतभाव, विश्वह पुत्र-कलत्र संगति, आदि मनुष्य मुखम भाव भी कृष्ण में विद्यमान थे, साथ ही में विराट्खल्द प्रदर्शन, असंगता, परमैश्वर्य, परमवराग्य, ज्ञानोदय, धन्मोंदय, आदि ईश्वरानुगत धर्म भी इन में पूर्णक्दप से विकसित थे । भगवान् आधिकारिक जीव थे । लोक कल्याण के लिए भगवान् का अवतार हुआ था । लोक सामान्य, एवं विशेषभावों से दो भागों में विभक्त है । नगवान् को दोनो का ही कल्याण अभीष्ट था । अतएव उन्हें अपने जीवन को दो भागों में विभक्त करना पड़ा । अपने मनुष्यक्तप से जहां उन्होंने वालकों, खियों, एवं सामान्य मनुष्यों का कल्याण किटा, वहां अपने ईश्वरभाव से वे योगियों की उपासना के धरातल वने ।

भगत्रान् के इन्हीं दोनों रूपों को हम क्रमशः ए तहासिक, एवं वैज्ञानिकरूप कह सकते हैं। इतिहास दृष्ट्या भगवान् ने एक स्थान में जन्म लिश था, एवं अपने अले किक गुगों, एवं अतुलित शिक्तयों के आधार पर दृष्टों का दमन किया था। विज्ञान दृष्टि से यह सम्पूर्ण विश्व के आतमा थे। स्वय न दिस्पति भी भगतान् के इन सर्वथा विरुद्ध दोनों रूपों को देख कर कभी कभी व्यामोह में एड़ जाते थे। साधार गरूप से नन्ददम्पति इन्हें अपना प्रिय वालक समसते थे। भगवान् भी

योगमायाद्वारा इन की इस वात्सल्यभावना को सुरिक्त रखते थे। परन्तु जिन्होंने इस सामान्य रूप से कृष्णा को देखा था, वे भी कभी कभी इन के उन अद्भुत ईश्वरीय चरित्रों को देख कर अवाक् रह जाते थे। थोड़ी देर के लिए वे अपना वह सखामाव मूल जाते थे। परन्तु तत्काल भगवान् योगमायाद्वारा उन्हे विस्मृति के गर्भ में डाल देते थे।

भगवान् के यही दोनों खरूप हमारी दृष्टि में नन्दनन्दन, एवं वसुदेवनन्दन इन नामों से न्यवहत होनें चाहिएं। पहिला रूप मनुष्यविध है, ऐतिहासिक है। दूसरा रूप ईश्वरविध है, वैज्ञानिक है। यही कारण था कि जिस आयु तक भगवान् नन्दनन्दन वने रहे, तभी तक उन में मानुपभानों की प्रधानता रही। जिस क्या में गोकुल से लोट कर उन्होंने वसुदेवनन्दन का बाना पहिना, उसी क्या से उन का जीवन एक गम्भीर भाव में परिण्यत होगया। इन दोनों में पहिले रूप के उपासक अधिक संख्या में हैं, परन्तु दूसरे रूप के उपासक परिगण्यित है। नन्दनन्दन को सभी जानते, एवं मानते हैं. बालभाव सभी को प्रिय है। परन्तु वासुदेवकृपण का खरूप जानने वाले वैज्ञानिक दुर्लभ ही नहीं, अपितु सुदुर्लभ है। "वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः"इत्यादिरूप से खर्य भगवान् ने अपने इस वासुदेवरूप को क्वाचित्क वतलाया है।

उक्त निदर्शन से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि जिन साम्प्रदायिकों की दृष्टि कृष्ण के ऐतिहासिक मानुष रूप पर है, दूसरे शब्दों में जो नन्दनन्दन के उपासक है, वे अवश्य ही गीता के इतिहास सम्बद्ध अध्याय विभाग का आश्रय लेते हुए केवल अल्तरार्थ द्वारा, अथवा गीता पारायण से सन्तोष कर सकते हैं। परन्तु जिन की दृष्टि कृष्ण के वैज्ञानिक ईश्वरभाव पर है, जो वासुदेवसत्यकृष्ण को व्यापक समसते हैं, उन के लिए विज्ञानभाव ही सन्तोप का कारण वन सकता है। वे ही ताल्विकदृष्टि से गीता का विचार कर सकते हैं। उन्हीं की दृष्टि में गीताशांख इतरशास्त्रों की अपेन्ता अपूर्व, पूर्ण, एवं विलन्त्तण हो सकता है। साथ ही में हमारा यह विज्ञानभाव भी उन्हीं की तृष्टि कर सकता है। विज्ञानदृष्टि को प्रधान मानने से गीता में क्या अपूर्वता आजाती है है इसी प्रश्न का समाधान कर यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

श्रात्मतर्व खखरूप से सर्वथा त्रानन्दघन है। इसका प्रत्यंत् प्रमाग्र यही है कि श्रात्मा कभी भूल कर भी दु:ख की कामना नहीं करता। इस प्रकार श्रपने रूप से नित्यानन्दघन वनता हुआ भी यह आत्मा संस्कार विशेषों की कृपा से दुःख पाया करता है । यही संस्कार विशेष इसः की जन्मप्रवृत्ति के कारण हैं। संचित संस्कारों के भोग के लिए ही इसे दु:खघन (वलघन) संसार में जीवरूप से आना पड़ना है। प्रवृद्ध विश्वदुः ख के आघात से ताडित, एवं योगमाया के दढ बन्धन से सर्वथा परतन्त्र बनता हुआ आनन्दमय (भी) आन्मा दुःखो होजाता है । इस सांसारिक दु:खसंघ को हटाकर आत्मा को उसके वास्तविक (शान्ति बच्च ए अत्मह्प) आनन्द का अधि-कार दिलाने के लिए ही हमारा गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। "प्रप्ते आप को पहिचान लेना" दूसरे शब्दों में "श्रात्मा के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान करलेना" ही जीवात्मा का परम पुरु-षार्थ है। आत्मा के खढ़ पज़ान से मोह की ऐकान्तिक निवृत्ति होजाती हैं। मोहनिवृत्ति के अन्य-वहितोत्तर काल में ही दु:खत्रय को (आध्यात्मक-आधिदैविक-आधिभौतिक दु:खों की) सर्वथा निवृत्ति होजाती हैं। विना बात्मा का ज्ञान प्राप्त किए दु:खनिवृत्ति सर्वथा असम्भव है । "तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इस यज्ञः श्रुति के श्रनुसार श्रात्मज्ञान के अतिरिक्त शाश्वतशान्ति के लिए अन्य उपाय का अल्यन्ताभाव ही है।

"सर्वे चतुरस्रम्" इस आभागक के अनुसार सर्वता, किंवा पूर्णता चतुःस्रक्ति (चार कोनों)-भाव पर निर्भर है। इसी श्राधार पर लोक में सर्वाधिपत्य के सम्बन्ध में ''अमुकने चारों कोनें रोक लिए"-"अमुक न चारों कूटें रोकत्री, अब वहा दूसरे का प्रवेश असम्भव है"-"अमुक ने अमुक को चारों खानें चित्त कर डाला" "अमुक का तो राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है" इलादि किंवदन्तिएं प्रचलित हैं। इसी आधार पर वेद का "चतु-ष्ट्यं वा इंद सर्वम्'' [कौ० ब्रा० २।१।] यह श्रनुगम प्रतिष्ठित है। श्रात्मा को "पूर्यामदः पूर्या-मिदं पूर्णात पूर्णमुद्च्यते" के अनुसार पूर्ण माना जाता है। पूर्णता, किंवा सर्वता चतुःस्रक्ति भाव पर, किंवा चतुष्पर्वसत्ता पर निर्मर है।

विचार यह प्रस्तुत है कि आत्मा की वे चारों स्नितंए कौनसी हैं, जिनके सम्बन्ध से

श्रातमा पूर्ण वना हुआ है ? एवं आतमा की जिन चारों स्रक्तियों के सम्यक् परिज्ञान से अपने अपूर्ण कम्मीत्मा का उस चतुःस्रक्ति पूर्णात्मा के साथ सम्बन्ध कराते हुए हम पूर्णभाव को प्राप्त कर आत्मलक्या, अतएव पूर्ण भूमानन्द के अधिकारी वनजाते हैं ! विज्ञानवेचानहिण उत्तर देते है कि—आत्मा में विद्याद्यद्धि के सम्बन्ध से आत्मा में पहिले से प्रतिष्ठित, पूर्णता सम्पादक वैराग्य—ज्ञान—ऐश्वर्य—धम्मे इन चारो विद्यासम्पत्तियों का उदय हो जाता है । इन चारों विद्याओं के सम्यक् परिज्ञान, एवं सम्यक् अनुष्ठान से ही आत्मा की पूर्णता का परिज्ञान, एवं पूर्ण आत्मा की पूर्णसम्पत्ति का कम्मीत्मा में उदय होता है ।

चूकि वैराग्य-ज्ञानादि इन चारों विद्याबुद्धियों से आत्मा की वैराग्य-ज्ञानादि चारों विद्याओं का विकास होता है, अतएव साधकरूप इन विद्याबुद्धियों को हम अवइय ही आत्म-विद्या कहनें के लिए तथ्यार हैं । यही चारों आत्मविद्याएं चार प्रकार के विद्याबुद्धियोगों की स्लप्रतिष्ठा है । आत्मविद्या ज्ञानप्रधाना है, बुद्धियोग कम्मेप्रधान है । ज्ञान-कर्म दोंनों हीं आत्मा की प्रातिखिक (निजी) सम्पत्ति है । इन दोनों आत्मविक्तों में से आत्मविद्या जहां आत्मा के ज्ञान भाग को विकासित करती है, वहां बुद्धियोग आत्मा के कर्म्मभाग को पूर्णरूप से विकासित कर देता है । इस प्रकार आत्मविद्यालक्षणा विद्या. एवं बुद्धियोग कक्षणयोग यह दोनों उपाय ज्ञान-कर्ममय आत्मा को सर्वात्मना प्रसन्न कर देते हैं । संसार के यञ्चयावत् भौतिक पदार्थों की अपेक्षा आत्मा की यही अपूर्वता, पूर्णता, एवं विकक्षणता है । एवं इन तीनों भावों का एक-मात्र श्रेय हमारे इस गीताशास्त्र को ही है ।

इमारा गीताशास्त्र ऋषशः ६-२-४-६ इन ऋष्यायों से जहां आत्मिवद्यारहस्य प्रति-पादिका राजिषिविद्या, सिद्धविद्या, राजिष्या, आषिविद्या इन चार आत्मिवद्याओं का परि-ज्ञान, एवं अनुष्ठान का उपाय बतलाता है, वहा यही गीताशास्त्र उसी क्रम से, उन्हीं अध्यायों के द्वारा क्रमशः वैराग्यबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्वर्यबुद्धियोग, धर्म्मबुद्धियोग इन श्रात्मकम्मी का सम्यक् परिज्ञान करवाता हुआ, इनके सम्यक् अनुष्ठान का उपाय बतलाता है। गीताशास्त्र हमें पूर्णसम्पत्ति देता है, आत्मा की पूर्णसम्पत्तिएं वतलाता हुआ हमारे कर्मात्मा को पूर्ण बनाता है । अतः हम इस शाख को अवस्य ही इतर शाकों की अपेका अपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्सा मानने के लिए तय्यार हैं।

गीताशाख के श्रतिरिक्त श्रोर शारी श्रारीरक, वैशेषिक, प्राधानिक् जितने भी श्रात्म-शाल, किंवा आत्मदर्शन हैं, वे सव इस प्रयत्न में श्रांशिक रूप से ही सफल हुए हैं, जैसाकि आगे के आत्मपरी तापकरगा में विस्तार से वतलाया जाने वाला है। प्रकृत में विषय संगति के लिए केवल यही जानलेना पर्याप्त होगा कि वैशेषिक दर्शन क्रातत्व को श्रात्मा मानता है। इसीलिए उसने ब्यात्मा को भी द्रव्य शब्द से सम्बोधित किया है। प्राधानिक (सांख्य) शास्त्र की दृष्टि अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध अन्तरतःत्र पर है। एवं शारीरकदर्शन न्तरयुक्त अन्तर को ब्रह्म (श्रात्मा) नानता है । वेदान्तद्शन का ब्रह्म पदार्थ कभी शाखत पदार्थ नहीं होसकता । कारण स्पष्ट है। व्रह्म की जिज्ञासा शान्त करने के लिए व्यास**नें "जन्माद्यस्य यतः" "तत्तुसमन्वयात्"** यह वहा है। इन सूत्रों का ताल्पर्य यही है कि जिससे जन्म, स्थिति, भंग की प्रवृत्ति होती है, जो समन्त्रय के कारण विश्व की जन्म, स्थिति, भंग का कारण बनता है, वही बहा है । यह लक्त ए क्रयुक्त अक्र पर ही चरितार्थ होता है। जन्म-स्थिति-भंग से सम्बन्ध रखने वाला आत्मा कभी मुख्य श्रात्मा नहीं माना जासकता। उपनिषत् सिद्धान्त के श्रमुसार श्रात्मा तो श्रजर, त्रमर, त्रभय, एवं द्वन्द्वातीत है । उसका जन्म-भोग-मृत्यु से क्या सम्बन्ध ।

चराचररूप श्रात्मा मृत्युप्रधान वनता हुश्रा संसार में श्राता है, संसार से जाता है, संसार में रह कर अनुकूलवेदनात्मक सुखों, एवं प्रतिकूलवेदनात्मक दुःखों का भोग किया करता है। शास्त्रान्तर इसी व्यातमा पर अपने प्रतिपाद्य विषय को समाप्त कर देते हैं। उन की दृष्टि मुख्य श्रात्मा पर जाती ही नहीं । जिस श्रात्मा के साथ शास्त्रान्तर जन्म-स्यिति—मंगात्मक मृत्युभावों का सम्वन्ध वतला रहे हैं, उसे इस किसी भी दृष्टि से आत्मा कहने के लिए तय्यार नहीं है। चूंकि इतर शास्त्रों ने चराचर को आत्मा कहा है, साय ही में उस के साथ मृत्युत्रवी का सम्बन्ध भी माना है, एवं त्रात्मा इस मृत्युत्रवी से सर्वथा असंस्पृष्ट है । ऐसी दशा में हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि आत्मा अवस्य ही च्रार-अच्छर से कोई

खुथक् तत्व है। यदि उस का हमें परिज्ञान है तो श्रवश्य ही हम जीवन्मुक्त है। वह श्रात्मा वहीं श्राप का सुप्रसिद्ध "ग्रव्ययपुरुष" है। यही विद्याक्तमीमय है। यही मुख्य श्रात्मा है।

श्रन्यशास्त्रों ने जिन क्रर-श्रक्रों को आत्मा मान रक्खा है, वे दोनो तो गीतासिद्धान्त के श्रन्तुसार श्रन्ययात्मा की श्रन्तरङ्ग प्रकृतिएं हैं। श्रक्षर पराप्रकृति है. क्रर श्रपराप्रकृति है। इन दोनों का शास्ता है -श्रन्यय पुरुष। पुरुष शब्द श्रात्मा का सम्बन्धी है। श्रन्यय-श्रक्र-क्रर इन तीनों में पुरुष-कहलाने योग्य केवल श्रन्थय ही है प्रकृतिक्ष्प श्रक्षर क्रर इस पुरुष के खभाव हैं, इसलिए गीलाइ से गीता ने 'द्राविमी पुरुषों लोके क्षरश्चाक्तर एवं इस पुरुष के खभाव हैं, इसलिए दिया है। वस्तुन: पुरुषशब्द श्रन्थयात्मा में ही निक्ट है।

यह मान लेने में हमें अग्रुमात्र भी संकोच नहीं होता कि इस अन्ययात्मा का खरूप इतने विश्वष्ट रूप से एकमात्र गीताशाख ने ही हमारे सामने रक्खा है। गीता से अतिरिक्त और और जितने आत्मशाख हैं, वे इस सम्बन्ध में तटस्थवत् ही रहे हैं । चूंकि अन्यय पूर्णपुरुप है, इतर आत्माओं से अपूर्व (अनादि—संवादि) है, सर्वत्र रहता हुआ भी लित न होने के कारण इतर पदार्थों की अपेद्मा विकच्या है, एवं गीता शाख ने ही इस अपूर्व-पूर्ण, एवं विलच्या अन्यय का रहस्योद्घाटन किया है। दूसरे शन्दों में आत्मविद्याधन अन्यय का सर्वप्रथम गीताने ही स्पष्टी-करण किया है। अन्ययविद्यानिरूपणात्मिका इसी अपूर्वता, पूर्णता, एवं विलच्याता के कोरण हम इस गीता शाख को वैशेषिकादि इतर धात्मशास्त्रों की तुलना में अपूर्व, पूर्ण, एवं विलच्या कहने के लिए तय्यार है। इसी दृष्ट से अन्यय-अन्यर-व्यार इन तीन विद्याओं में से हम गीताशाख के लिए तय्यार है। इसी दृष्ट से अन्यय-अन्यर-व्यर इन तीन विद्याओं में से हम गीताशाख को अप्न्ययविद्याशास्त्र, किय ब्रह्मविद्याशास्त्र नाम से सम्बोधन करने के लिए तय्यार है।

विद्या : विद्यासम अन्यय) दृष्टि से गीता की अपूर्वता का विद्यार किया गया । अव योग (कर्म्म) दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली विशेषता पर दृष्टि डालिए । जिस प्रकार अन्यशास्त्र ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मखरूप) के खरूप निरूपण में असमर्थ रहे हैं, इसी प्रकार वे कर्म्म के सम्बन्ध में भी अपूर्ण ही रहे हैं । कर्त्तन्यभाग का ही नाम कर्म्म है । पूर्व में हमने इस कर्तन्यभाग को प्राचीनों की दृष्टि से ज्ञान-भित्त-कर्म्म तीन भागों में विभक्त वतलाया है । इन तीनो के सम्बन्ध प्राचीनों की दृष्टि से ज्ञान-भित्त-कर्म्म तीन भागों में विभक्त वतलाया है । इन तीनो के सम्बन्ध

इसी अपूर्णता के कारण गीताशाल की दृष्टि में उक्त नोनों ही योग आत्मा की पूर्णता को उससे वियुक्त करनें के कारण वनते हुए अयोग, किंवा अष्टयोग हैं। एक देहधारी के लिए कर्म्म का एकान्त संन्यास सर्वथा असम्भव है, इसलिए तो प्राचीनों की सांस्थिनष्टा का कोई महत्त्व नहीं। प्रदृत्तिमूलक कर्म्म आसिक्त य वनते हुए मुक्ति के स्थान में वंदन के कारण हैं, इसलिए उनकी इस कर्म्मनिष्ठा का भी आत्मदृष्टि से कोई महत्व नहीं। उद्धर भिक्तियोगिनष्टा भी ईश्वर प्रामिक्त की अनुगामिनी वनती हुई उत्कृष्ट नहीं रहती।

तीनों निष्ठाएं अपूर्ण हैं। अपूर्णता विषमना की जननी हैं। विषमता समता की विद्यातिका है। संगता का अभाव ही पारहारिक केरा का, किया मताभिन्तियेश का जनक है। यही
कारण है कि उक्त तीनो निष्ठाओं के अनुयायी तीनो दल एक दूसरे की निष्ठा के आने एक
दूसरे की निष्ठा को निन्दनीय बतलाने हुए परस्पर में मगड़ते रहते हैं। सांख्यनिष्ठ झानी कर्मननिष्ठ कर्मठ को, साथ ही में उसकी योगनिष्ठा को, एवं मिक्तनिष्ठ मक्त को, साथ ही में मिक्तनिष्ठा को, हेय वतला रहा है। मिक्तियानुगामी ज्ञान-कर्म को तिरहकार की दृष्टि से देख रहें
हैं। एवं कर्मठ ज्ञानी-एवं मक्त का उपहास कर रहे हैं।

श्रार्थ्य तो यह है कि श्रान यह तोनों अपूर्णयोग भी खखहा से मुखित नहीं है। हा कहने भर को श्राज भिक्त ने श्रवश्य ही श्राना प्रमुख जमा रक्खा है। ज्ञान-कम्में का कहीं पता भी नहीं है। वाल-वृद्ध-युत्रा-स्नी-धिनक-निर्धन-मूख-विद्वान् सब अपने श्रावकों भक्तगाज मानने का दम भर रहे है। कर्त्तव्यक्तम्में में श्रासमर्थ श्राज का भारतवर्ष श्राने श्राहस्य को भिक्त के पर्दे से दक्तने का प्रयास कर रहा है। वर्णाश्रमधर्म का श्रान कोई महत्व नहीं है।

हमारा तो विश्वास है कि यदि शा अ में कुछ भी सल्यता है, यदि "स्व स्वे कर्म्भएयभिरतः संसिद्धि लभते नरः" इस भगवदादेश में कुछ भी तथ्य है तो शाक्षप्रतिषिद्ध आज की भिक्त का कोई महत्त्र नहीं है। स्मरण रिखर, हाय जोड़ देने से ही भगवान् कभी हमारे पाप ज्ञमा नहीं कर सकते। हमें अपने कृताकृत का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के दर्शन से, नाम स्मरण से पापजनित दुःखो को भोगने के लिए, आत्मा में एक प्रकार का वल अवश्य आजाता है। परन्तु भगवान् ऐसे दयालु नहीं है कि हम रातदिन ज्ञच्य सासारिक खायों में लिस रहं, पूण विषयासक वने रहें, और मन्दिर में जाकर हाय जोड़कर—"हे भगवान्! त् वडा दयालु है, हमारे पाप ज्ञमा करना" यह कह देने मात्र से, अथवा लोक- ख्याति के न्याज से घन्टे दो घन्टे के लिए भाभ-मंजीरे—ढोलक—करताल लेकर घुछ बांध- कर हरे राम, हरे राम कर लेने मात्र से भगवान् हमारे उर सचमुच प्रसन्न हो जाय। बड़ा मिध्या विश्वास है।

हमारा तो यह भी विश्वास है कि ऐसे उत्पथनामी भगवान् के पवित्र नाम की ओट में भोली जनता को ज्यामोह में डाल कर अपनी वासना को और भी अधिक उत्तेजित करते हैं। भिक्त वाजारू चीज नहीं है। वह एकान्त की वस्तु है। सर्वश्ली साधु तुकाराम, ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रापदास स्वामी, नरसी मेहता, भिक्तपरायगा मीरा, आदि महापुरुषों के उदाहरण हम संसारियों के लिए कोई काम नहीं दे सकते। हों इनके चरित्रों की ओट में भिक्त का खांग भरने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम वैसे ही वन जाय, तव लोक-शास्त्र

मर्थ्यादा की अवहेलना की जासकती है। भगवत् सम्पत्ति से युक्त महापुरुपों का आचरण हमारे लिए प्रमाग नई। है, अपिनु उनका आदेश ही हमारे लिए हितकर है। दिखिए श्रीम्द्मागवत् १० स्कन्ध पू० ३३ अ० ३०-३१-३२ रलो० ।

अस्तु, वक्तव्य यही है कि शालान्तरों में जिन ज्ञान-भक्ति-कर्मानिष्ठा भ्रों वा निरूपरा हुआ है, वे सब पूर्वकथनानुसार श्रपूर्ण हैं। इधर हमारे गीताशास्त्र ने इन तीनों की मर्थ्यादा सुर-चित रखते हुए, तीनों के समष्टिक्रप, अतएव तीनों की अपेक्षा सर्वथा अपूर्व वुद्धियोग का उपदेश दिया है, जो कि अन्यशास्त्रों में सर्वथा अनुपतन्व है। भगवान् ने-"न कर्म्मणामना-रम्भानेष्क्रम्यं पुरुषोऽरनुते-न च संन्यसनोदव सिद्धि समधिगव्छति"-"कर्म्गौव हि संसिद्धिमास्थिताजनकाद्यः" "नियतं क्रुरु कर्म्भ त्वं कर्म्भ व्यायोह्यकर्म्भणः" इत्यादि रूप से बड़े श्रावेश के साथ प्राचीनाभिमत सर्वकर्मात्यन्तसंन्यास लक्ष्ण ज्ञाननिष्ठा का एकान्ततः खण्डन करते हुए, साथ ही में "त्रेगुण्यविषया नेदा निः ह्रेगुण्योभवार्जुन"—'कामात्मानः स्वर्गपराः"-"भोगै वर्ष्यत्रसक्तानां"-"स शान्तिमाप्नोति न कामकामी" इत्यादि रूप से प्रवृत्तिप्रधान वैदिककर्म्ममयकर्मयोग का खएडन करते हुए, साथ ही में भिक्तयोगनिष्टा की फल प्रवृत्ति का एकान्ततः निरोध करते हुए, इस में ज्ञान-वैराग्य का समावेश करते हुए निम्न लिखित रूप से वड़े आरोप के साथ वुद्धियोगनिष्ठा का उपदेश दिया है।

> कर्म्ययेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्म्मफलहेतुर्भूमीतेसङ्गोऽरुचकर्म्मारा ॥ १॥ द्रेश इवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ २ ॥ दृरेण हावरं कर्म्भ बुद्धियोगाद्धनञ्जय। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ॥ ३ ॥ कर्म्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मवन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ४॥

यदा ते मोहकलिनं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५॥

इस प्रकार गीताशास्त्र त्रिवहा में से अज्यय ब्रह्म का, एवं त्रियोग से विलक्त्य, सर्वथा अपूर्व बुद्धियोग का निरूपण करता हुआ अवश्य ही इतर शास्त्रों की अपेक्। अपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्त्या है।

इस सम्बन्ध में एक आद्वार उपस्थित होता है । "गीताशास्त्र अपूर्व अव्ययात्मा का, एवं सर्वथा अपूर्व वृद्धियोग का निरूपण करता हुआ अवश्य ही अपूर्व, एवं विभन्तण्यास्त्र माना जा सकता है । परन्तु जिन त्वर—अत्वर नाम के दो आत्माओं का, एवं जिन ज्ञान-भक्ति-कर्म्भ योगों का वैशेषिकादि अन्य शास्त्रों में निरूपण हुआ है, उन का चूंकि गीताशास्त्र निरूपण नहीं करता । ऐसी दशा में गीता को अपूर्व, एवं विस्तृत्तण शास्त्र मानते हुए भी हम इसे पूर्ण, किवा सर्वशास्त्र नहीं मान सकते" ।

कहना नहीं होगा कि उक्त आलेप का गीता की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है। केवल इसी आलेप के बल पर गीता की पूर्णता की कोई लित नहीं होती। यदि गीताने आत्मिवनतों में से अव्यय्विवर्त्त का, एवं योगिवनतों में से बुद्धियोगिवन का निरूपण कर दिया तो कुछ भी शेष नहीं रहा । ल्रर-अल्रादि इतर खरडात्माओं की म्लप्रतिष्ठा परमात्मा नाम से प्रसिद्ध अव्ययपुरुष ही है। "मनः परतरं नान्यत् किश्चिद्दित धनक्षय"—"मिय सर्वमिदं मोतं सूत्रे मिखागणा इन"-"परमात्मिति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर"—"गितभन्तिभः सात्ती निवासः शरणा सुहृत् । प्रमनः प्रलयस्थानं निधानं वीजमञ्चयम्"—"यो लोकज्ञ-यमाविश्य विभन्त्यव्यय ईश्वरः"—"भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथिविष्याः" "मयाध्यत्तण प्रकृतिः सूयते स चराचरप्" "अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवन्ति" इत्यादि रूप से गीताशास्त्र ने स्पष्ट शब्दों में अव्ययात्मा को ही इतर आत्मप्रपञ्च की मृलप्रतिष्ठा वत्ताया है। वास्तव में कोशात्मक अव्ययत्रहा सर्वालम्बन है। अव्यय के सुप्रसिद्ध ने पाचों कोश आनन्द-विद्यान-मन प्राण-अन्न (तै०उप०न०व०) नामों से प्रसिद्ध है। पञ्चकल अल्रात्मा, एवं आनन्द-विद्यान-मन प्राण-अन्न (तै०उप०न०व०) नामों से प्रसिद्ध है। पञ्चकल अल्रात्मा, एवं

पश्चकत त्तरात्मा दोनों की प्रतिष्ठा यही पश्चकत श्रव्ययहै। श्रत्तरब्रह्मा, एवं त्तरप्राण श्रव्यय के श्रानन्दमयकोश से गृहीत हैं। श्रत्तरिष्णु, एवं त्तरश्चाप श्रव्यय के विज्ञानमयकोश से गृहीत है। श्रत्तरहरूद्र, एवं त्तरवाक् श्रव्यय के मनोमयकोश से संगृहीत हैं। श्रत्तरसोम, एवं त्तर श्रव्यय के श्रव्यय के श्रव्यय के श्रव्यय के प्रतिम्त हैं। श्रत्तर, श्रिश्त, एवं त्तर-श्रव्याद श्रव्यय के प्राण-मयकोश में श्रन्तभृक्त है। इसप्रकार श्रव्यर-क्तर दोनो पश्चकत श्रव्यय से सगृहीत है। यदि स्वीतम्बन श्रव्यय को पकड़ित्या तो वाकी क्या रह गया। स्वीतन्त्वन श्रव्यय की इसी सर्वता, किवा पूर्णता का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छुति कहती है-

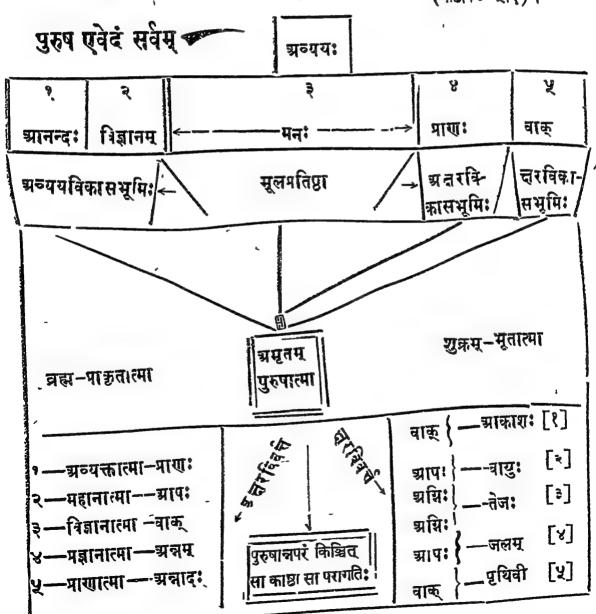
एतदालम्बनं श्रेष्टमेतदालम्बनं परम् । एतदालम्बन ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् । कठ०१।२।१७०)।

श्रिपच श्रात्मा के श्रममृत-ब्रह्म-ग्रुक यह तीन विवर्त मानें गये हैं। वाक्-ग्राप श्रिप्त यह तीन ग्रुक हैं। ग्रुकत्रय की समिष्ट ही भूनात्मा है। प्राणा-ग्राप-वाक्-ग्रन्न-ग्रन्नाद यह पांची विहरङ्ग प्रकृतियों की समिष्ट ब्रह्म है। प्राण्यवह ग्रन्नात्मा है, श्रापोवह महा-नात्मा है, वाग्वह विज्ञानत्मा [बुद्धि] है, श्रववह प्रज्ञानत्मा [मन] है, एवं श्रव्यादवह ज्ञानात्मा है, वाग्वह विज्ञानत्मा [बुद्धि] है, श्रववह प्रज्ञानत्मा [मन] है, एवं श्रव्यादवह प्राण्यात्मा (कर्मात्मा-जीवात्मा-शारीरकश्रात्मा) है। श्रव्यय, श्रव्यर, क्यर की समिष्ट ग्रम्यत्म है। श्रम्यतात्मा प्रकृतात्मा प्रकृति है। एवं श्रुक्तात्मा है। श्रम्यतात्मा प्रकृति है। एवं श्रुक्तात्मा वैकारिकश्रात्मा, किंवा विकृति है। श्रवक्त वैकारिक श्रात्मा, किंवा विकृति है। श्रवक्त वैकारिक श्रात्मा, किंवा विकृति है। श्रवक्त प्रवानि"। व्रह्मरूप पांचों प्राकृतात्माश्रों की प्रतिष्ठा श्रम्यतात्मा का क्यरमाग है-"ग्रद्धारं ब्रह्म परमम्"। खयं श्रम्यतात्मा श्रव्ययप्रधान है। श्रानन्द विज्ञान-मनोमृति ज्ञानात्मा श्रव्यय खय श्रपनी प्रतिष्ठा है-"स्वे महिन्नि प्रतिष्ठितः"। इस ज्ञानत्मक श्रव्यय से युक्त प्राण्मिति श्रव्यय श्रव्य क्यर का प्रवर्तक है, एवं वाङ्मृति श्रव्यय क्यर का

क्ष इन तीनों विवत्तों दा विशद वैज्ञानिक विवेचन ईशोपनिषाद्वज्ञानभाष्य (प्रथमखयड) में देखना चाहिए।

अवर्तक है। इसप्रकार अन्ततोगत्वा वही अन्यय अमृत है, वही अन्यय बहा है, वही अन्यय शुक्त है। अमृत-ब्रह्म-शुक्तात्मक अन्यय में सब कुछ अन्तर्भृत है। जिसने अन्यय को पहिचान खिया, उसने सब कुछ जान लिया। अन्यय की इसी पूर्णता को लह्य में रखकर महिएँ कठ कहते हैं—

''ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽवत्थः सनातनः । तदेवशुक्रं, तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते । तिस्मल्लोकाः श्रिनाः सर्वे तदुनासेति कश्चन । एतद्वे तत्'' (कठोप० ४।१) (

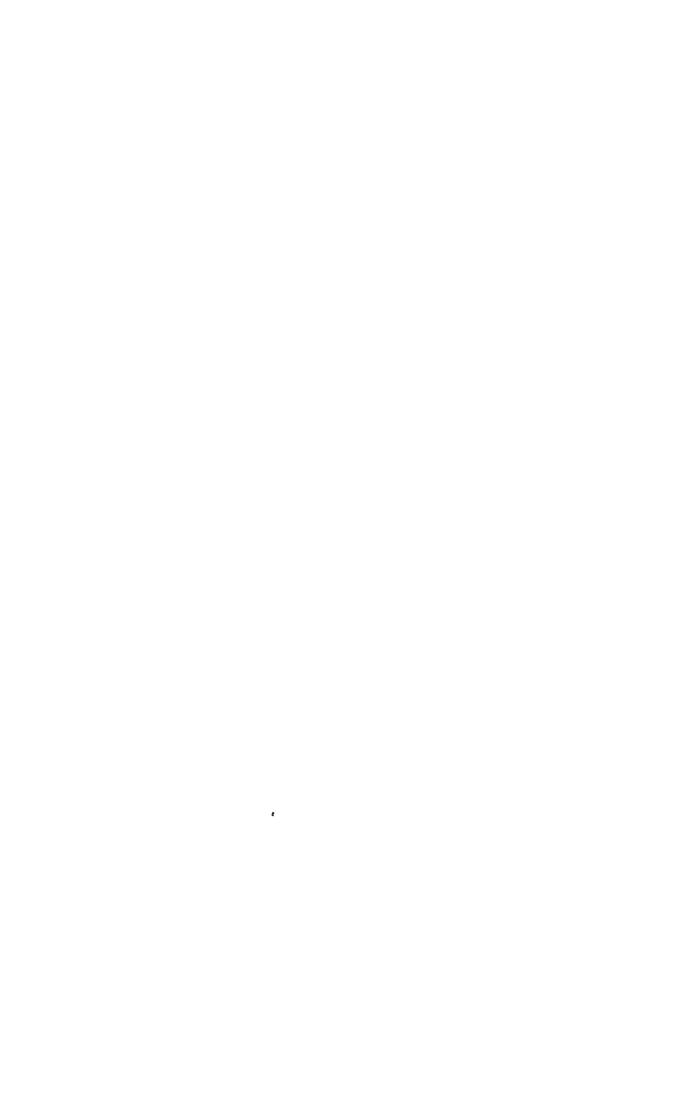

श्रीपच श्रव्ययनिरूपक गीताशास्त्र ने—'द्वाविमी. पुरुपों लोके त्त्रश्चाचर एक च'—'इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धः'' इत्यादि रूप से स्पष्टशब्दों में इतरखण्डा-साओ पर भी पूर्ण प्रकाश डालते हुए अपनी सर्वशाखता को सर्व।समा चरितार्थ किया है। यही स्थित बुद्धियोग की है। भगवान् ने बड़े विस्तार के साथ ज्ञान-भिक्त-कर्म्म तीनों योगों का निरूपण करते हुए, तीनों में संशोधन कर, इन्हें बुद्धियोग का बाना पिहनाया है। भगवान् की दृष्टि में तीनों ही योग खतन्त्र रहते हुए ज्ञान-कर्म की विपमता के कारण अयोभाव के स्थान में प्रेय के ही कारण बनते है। इन की विषमता समस्वम् वक्तशान्तिभाव की महाविरोधिनी है। इसीलिए भगवान् ने तीनों का समन्वय करते हुए श्रप्वेबुद्धियोग का खरूप हमारे सामने रक्खा है। जो अन्यत्र है, वह तो यहां है ही, परन्तु जो अन्यत्र नहीं है, वह भी यहां विद्यमान है। इस प्रकार श्रात्माओं में श्रव्ययात्मा को, योगों में बुद्धियोग को श्रपना प्रधान लद्ध्य बनाता हुश्या गीताशाख इतर शाकों में प्रतिगादित श्रात्म-योगों का संग्रह करता हुश्या श्रवक्य ही पूर्ण शास्त्र है।

श्रात्मविद्या ब्रह्मविद्या है, यही ज्ञानसम्बद् है। बुद्धियोग योग है, यही कर्म्मसम्पद् है। चतुविव श्रात्मविद्या की दृष्टि से गीता ब्रह्मविद्याशास्त्र है, एवं चतुर्विव द्धियोग की दृष्टि से गीता योगशास्त्र है। गीता दोनों का निरूपण कर रही है। इसीलिए श्रद्ध्यायोग संहार में— "इति श्रीमद्भग्नवद्गीतासूपनिषत्सुब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र" यह उद्भृत रहता है। यह श्रद्धाय समाप्ति सूचक वचन भी गीता की इतर शाशों की श्रपेका श्रपूर्वता, पूर्णता, एवं विस्व क्रणता ही सिद्ध कर रहा है।

	,			
	•			
•				
,				
\				

६-विज्ञानगिता का विषय विमाग

		. ~

६-विषयंविभागप्रदश्त

गीताशास्त्र की इतर शास्त्रों की ऋषेका ऋष्वता, पूर्णता, एवं विलक्षणता वतलाते हुए पूर्व के प्रकरण में हमने अध्मध्यक्षों को वैशेषिक, प्रधानिक, शारी (क इन तीन भागों में श्निमक्तच नलाया है-्देखिर् ८ प्रकरण पृष्ट सं० १४० खे१६७ तक । यदि वास्तविक दृष्टि [विज्ञान-हिष्टि] से विचार किया जाय तो इन तीनों शास्त्रों में से हम शारीरकशास (वेदान्तदर्शन) को ही प्रधानरूप से आत्मश्र सं कहेंगे । वारण इनका यही है कि वैशेषिकशास स्रात्मा का निरू-पण काता है, एवं प्राथानिकरास्त्र चारिष्ठष्ट अच्छारमा का निरूपण करता है । इन दोनो में च्चर तो मुंख्य व्याला किसी भी दृष्टि से नहीं माना जासकता। रहा चायुक्त व्यव्हर । यह भी प्रकृतिभाव के कारण व्यापक शतमा की विभूति से विश्वत रहता हुआ आत्ममर्थ्यादा से विह-र्भूत ही है । इसीलिए साऍवने प्रतिशरीरमें भिन्न भिन्न श्रात्मा माना है। ज्'युक्त श्रव्हर वास्तव में प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न है। यही शारीरक (शरीराभिमानी) श्रातमा है। इस दृष्टि से सांख्य का प्रतिशरीरभिन्ननातच्या क्रांत्मभेद सर्वया सुन्यवस्थित है। यही आन्मा सुख-दुं.ख-पुग्य-पाप उच-नीच श्रादि द्रन्द्रमात्रो का अधिकारी है। इसी शारीरक श्रात्मा के साथ एक मसगात्माको श्रीर सम्बद्ध रहता है । यह सर्वत्र समानरूप से, एकरूप से प्रतिष्ठित है । इसी को साली कहा जाता है । सांख्यदरान जहां चारकपभूनात्मा को उद्देश्य बनावार श्रव्हारकप शारीरक-श्रातमा का निधान करता है, वहां शारीरकतन्त्र इस शारीरकद्यात्मा को उद्देश्य वनाकर इसके ह्यान में सबेत्र समरूप से व्याप्त प्रत्यगातमा का विधान करता है।

पदार्थों में परस्पर में जो मेद देखा जाता है, वही तत्तत् पदार्थों की विशेषता है। श्रापुमेद ही विशेषता का कारण है। मौतिक अगु, किंवा परमाणुओं की विशेषता ही मृत-भौतिक इप पदार्थों की विशेषता है। चूकि कगाददर्शन इसीका निरूपण करता है, श्रतण्य इसे (विशेषभाव प्रवर्तक श्रणुवाद के कारण) वैशेषिकशास्त्र कहागया है। स्तर्ह ही विशेष है। इस विशेष का अध्यक् अस्तर है। परमः ग्रुओं को एक मृत्र में कहा उन्हें पिएडरूप देना इसी अस्तर का काम है। प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में कठा हुआ यही अस्तर अपनी प्रागाशिक से उस पदार्थ के कारकृट का नियमन किया करता है, अतए व इस विवक्ती अस्तर को अन्तर्योभी कहा जाता है, जैसा कि "तस्य वा एतस्य अस्तरस्य प्रशासने गागि! मृटर्या चन्त्रमसी विष्टतों तिष्ठतः" [शत १ १८१६ १] इस्यादि से स्पष्ट है। अस्तर की इसी कृटरपता को सहय में रखकर—"कृटरपोऽस्तर उच्यते" यह कहा गण है। यह कृटरप अस्तर ही विश्व का कारण है। स्तरकृटरूप विश्व कार्य है। इस कार्य की पूर्वावाया कारण रूप कर्यर ही है। अवश्व अस्तर ही विश्व का कारण है। स्वतिविश्व का निर्मात बनता है, जैसा कि- 'अन्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रमवन्यहरागमें" इस सिद्धान्त से स्पष्ट है। इसी कारणता को स्वित करने के लिए अस्तर को प्रकृति। इतेः प्राक्त-इतेः वार्यस्य प्रविवस्य। कहा नण है। विश्व का में इसी की प्रधानता है। अतर्य इसे प्रधान कहा जाता है। अस्तर-अन्यक्त- प्रकृति-प्रधान सब शब्द प्रायः समानार्थक हैं। यही अस्तर पराप्रकृति है। 'जीवमृतां महावाहों! ययेदं घायते जगत्" इस सिद्धान्त के अनुसार गढ़ी अस्तरप्रश्वित अतीशरीरभित्र जीवाला की सरूपसमिपिका बनती है। सांस्थ्याब्र का लग्न प्रकृतिहा, किंग अस्तरस्य दही जीवामा है। अतर्य इस शाक को "प्राधानिकदर्शन" कहा गण है।

येक्र का श्रालम्बन अन्यय है। अन्ययं की प्रतिच्छाया, किंबा प्रतिविग्न ही आन्यानिक ईश्वर है। इसी श्राच्यात्मिक ईश्वर को प्रत्यांगा कहा जाता है। प्रत्यनात्मा शरीर में
रहता हुश्रा मी अपने विभूतिभाव के काग्या श्रसङ्ग है। यह किसी धाष्यात्मिकद्वन्द्र से किसी
भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। 'श्रसङ्गोह्मयं पुरुषों, न सक्तिं, न त्र्ययते, न रिष्यति"
'न जायते श्रियते वा कवाचिन्नायं भृत्वा भिवता वा न भूयः श्राञ्जो नियः शाश्वनोऽयं
पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरें" इत्यादि श्रीत-स्नर्त प्रमाणों के ध्यनुसार वास्तव में यह
इन्द्रातीत है। यही देहिस्थत, किन्तु देहाभिमानशःय पर पुरुष है, जैसाकि—"उपदृष्टानुमन्ता
च भक्षों भोक्ता महेन्दरः। परमारमेति चाष्युक्तो देहेऽस्मिन पुरुषः परः" इत्यादि से स्पष्ट

है। वेदान्तदर्शन शारीरक को उद्देश्य मानकर उसके स्थान में अद्वयतत्त्रण इसी प्रस्नज्ञहा का विधान करता है। चूंकि इसका प्रधान उद्देश्य शारीरक का कल्याण करना है, अतएव इस दर्शन को शारीरकदर्शन कहा गया है।

पूर्व के = वे प्रकरण में हमनें शारीरक को अक्तरप्रतिपादक वतलाया था । एवं यहा प्रस्मगात्मलत्त्र्या व्यव्यव्यविवादक बतला रहे हैं । इसमें कोई विरोध नहीं समभना चाहिए । शारीरक अञ्यय का निरूपण करता है, परन्तु अध्य त्मदृष्टि से । अध्यात्म का अन्तरसे सम्बन्ध है। "ग्रत्तरिया "'इल दि शारीरक सिद्धान्त के अनुमार इसमें अन्यय को अन्तर का रूप है-दिया गया है । विना श्रद्धार सम्बन्ध के शारीरकशास्त्र का विजिज्ञास्य ब्रह्म पदार्थ ' जन्माद्यस्य-यतः" के अनुसार कभी जन्म-स्थिति-भंग का वारण नहीं वनसकता। अव्ययब्रह्म अन्ति के साथ युक्त हो कर ही ज मादि का कारण बनता है । इसी प्रकृतिभाव को सृचित करने के लिए व्यासने श्रागे जाकर-"तत्तसमन्वयात्" यह वहा है। चूकि श्रक्षाद्वारा इसने अव्ययात्मा का निरूपण किया है, इसलिए तो हम इसे अन्तरशास्त्र कह सकते हैं। साथ ही में अन्तर-द्वारा यह तट थ बुद्धि से हमारा ध्यान प्रत्यगात्मल स्वाग अव्यय की ओर भी आकर्षित कर रहा है, इसलिए इमने इसे यहा अन्ययशाभ्त्र कह दिया है। सम्बिक्ष से शारीरकशास अन्यययुक्त ब्यक्तरशास्त्र है, प्राथानिकशास्त्र ब्यक्तरशात्र है, एवं वैशेपिकशास्त्र क्तरशास्त्र है । तीनों में ब्रव्यय ही मुख्य आत्मा है । गौगरूप से ही सही, परन्तु शारीरकनें अञ्यय का स्परी अवस्य किया है। ऐसी दशा में इन तीनो शास्त्रों में शारीरक शाक्ष को ही हम प्रधानरूप से आत्मशास्त्र कहने के लिए तथ्या! हैं।

शारीरकशास्त्र के अतिरिक्त आत्मा का निरूपण करनेवाली स्मानीं उपनिपत, एवं श्रीती उपनिपत् और बच जाती हैं। स्मानीं उपनिपत् गीता है, श्रीती उपनिपत् ईश केन-कठा-दि नाम से प्रसिद्ध वेद का अन्तिम भाग है। इस प्रकार आत्मा का निरूपण करनेवाले हमारे सामने शारीरकदर्शन-गीता-उपनिपत् यह तीन शास्त्र उपस्थित होते हैं। इन तीनों से [किसी कारण विशेष को लह्य में एख कर] हमने मध्यस्थ गीताशास्त्र को ही इतर आत्म-

शास्त्रों की अपेत्ता अपूर्व, पूर्णा. एवं विकत्त्रण कहा है।

श्रात्मखरूप की चरमसीमां पर पहुंचने वाले वैज्ञानिको ने श्रात्मखरूप ज्ञान के सम्बन्ध में हमारे सामने ज्योति-वीर्य्य-ग्रन्न यह तीन तत्व रवखे हैं। इन तीन तत्वों के सम्बन्ध से एक ही श्रात्मा की श्रनेक, किंवा प्रधानरूप से तीन संस्थाएं वनजातीं है। ज्ञानतत्व. किंवा चित्तत्व का ही नाम ज्योति है। वल-प्राग्य-क्रिया श्रादि विविधनामों से प्रसिद्ध गतितत्व का ही नाम वीर्य है। मायावल की कृपा से उद्भूत, प्रायायुक्त कला-गुग्य-विकार-ग्रञ्जन-ग्रावर्ग्य की समिष्ट ही ग्रन्न है। दूसरे शब्दों में यो समिमए कि ज्ञानरूप ज्योति की विकृतावस्था ही गति-रूप वीर्य है, एव वलरूप वीर्य की विकृतावस्था ही मायाकलादिरूप श्रन है।

उक्त तीनों तत्वो में से रसंबद्धण ज्योति, एवं वल्लव्हण वीर्य, इन दोनों की समिष्ट तो विशुद्ध आत्मा है। यह विशुद्ध आत्मा सर्वथा निर्गुण, परिश्रहशून्य, अतएव शास्त्रानिधकृत है। यही मुख्य आत्मा है। तीसरा अन्नतत्व आत्ममर्थ्यादा से सर्वथा विहिष्कृत है। इसी को आत्मिवित्त, किया आत्मपरिग्रह कहा जाता है। चूंकि यह परिग्रह आत्मा का भोग्य है, एवं भोग्य पदार्थ को ही विज्ञानभाषा में अन्न कहा जाता है, अतएव हम इस परिग्रह को अवस्य ही ''अन्न'' शब्द से सम्बोधित करने के लिए तथ्यार हैं।

अन्नरूप यह आतमपरिग्रह ग्रन्तः परिग्रह, विदः परिग्रह मेद से दो प्रकार के माने गएं हैं। माया-कला-गुण यह तीन तो अन्तः परिग्रह हैं, एवं विदार, आवरण, अअने यह तीन विहः परिग्रह हैं। मायादि तीनों अन्तः परिग्रह आतमा के स्वरूपधर्म्म कहलाते हैं, एवं विदारादि तीनों विहः परिग्रह आतमा के आश्रितधर्म कहलाते हैं। सरूपधर्माविच्छ्रित व्योति—वीर्यलक्षण वह विश्च आतमा सोपाधिक वनता हुआ—"सगुणाआत्मा" कहलाने लगता है, एवं आश्रितधर्माविच्छ्रत वही सगुणाआत्मा "सर्वधर्मोवपत्न" नाम से व्यव-हत होने लगता है। इस प्रकार अन्न, किंवा परिग्रह हैविष्य से सविशेष, किंवा सोपाधिक आत्माक दो विवर्त्त होजाते हैं। तीसरा एक विवर्त्त सर्वथा स्वतन्त्र निरुपाधिक वचजाता है। समिष्टिः

रात ने उने हिनीर्ष्य श्रद्ध के सम्दन्यनारतम्य से निरुपाधिकः, मोपाधिकसमुण, सोपाधिकसर्व-भम्पों परन यह नीन शान्यनंस्थाएं हो जानी हैं। तीनों में निरुपाधिक श्रात्मा पर राज्द की गति व्ययस्था है। प्रवदः उस का निर्माण करना शब्दशाय के लिए श्रसम्भव है। शेव रहते हैं सोवा-िया दोनों ि रहें। जो शास्य इन दोनों का, अथया दोनों में से एक का निरूपण करता है, उसी को भागमाम् नहा जाना है।

२-- ज्योतिः -- ज्ञानम (र्मः) } -- चित्रीय आत्मा-परात्परः -परमेश्वरः १ ३—- प्रज्ञप — ·प्रार्थः (विकृतिः) { - *सर्विशप द्यातमा-विश्वेश्वरः-प्रजापतिः २

निविगपः र्-सर्वविषयर्म-(स्वरूपाश्रितयर्म)-विरहितः →निर्गुण आत्मा-(विश्वातीतः) राविगपः १-यहिर प्रपरिग्रहात्मकाश्रितथम्माविक्कनः-असर्वथम्मोपपन्नः-(विश्वसूर्तिः)।

उस ६ भ्रों परिमहों के सम्बन्ध की विखक्राता का यदि विचार किया जाय तो सिनिनेन प्रात्मा के ६ विवर्त हो जाने हैं। इन ६ श्रात्मविवर्ती में चार तो प्रजापित विवर्त्त हैं, एं टो गुरूपिवर्त्त हैं । साथ ही में इतना और ध्यान रखिए कि उत्तर उत्तर के आसिविबर्त्त के साथ पूर्व पूर्व के आत्मविवर्त्त का घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। दूसरे शब्दों में यों समिक्तए कि

उत्तर के आतिवर्त्त का खरूप पूर्व के आत्मविर्वत्त को अपने गर्भ में रखकर ही अपना खरून प्रतिष्ठित रखने में समर्थ होता है । पूर्व पूर्व का आत्मविर्वत्त ही उत्तर उत्तर के आत्मविर्वत्त का कारण है, एवं उत्तर उत्तर का आत्मविर्वत्त ही पूर्व पूर्व के आत्मविर्वत्त का कार्य है । कारण-सचा से ही कार्य की खरूपनिष्यत्ति होती है । इसी आधार पर-"तत्स्रप्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है ।

रसरूप ज्योति, एवं वतक्ष्य वीर्च्य की समिष्ट ही निरुगिधिक, सर्व्यम् विहिष्कृत परात्पर है। इसी का यत्किञ्चित् प्रदेश माया नाम के प्रथम परिग्रह से युक्त होकर "पुरुष्"
(विश्रुद्ध अन्ययपुरुष) नाम धारण कर लेता है। यह पुरुपात्मा कन्ना नाम के दूसरे अन्तरङ्ग परिग्रह से युक्त होकर "पुरुष्णिपुरुष्ण" (पञ्चक्रक अन्यय, पञ्चकल अन्तर, पञ्चकल कर, परात्पर के सम्बन्ध से घोडशी, कित्रा घोडशकल) नाम से प्रसिद्ध होता है। यही घोडशीपुरुष
गुणा नाम के तीसरे अन्तरङ्ग परिग्रह से युक्त होकर "स्त्यप्रजापित" कहलाने लगता है।
यही सत्यप्रजापित विकार नाम के चौथे विहरङ्ग परिग्रह से युक्त होकर "यञ्चप्रजापित"
कहलाने लगता है। यही यज्ञप्रजापित आवरण नाम के पांचवें विहरङ्ग परिग्रह से युक्त होकर "विश्वप्रजापिति"
कहलाने लगता है। यही यज्ञप्रजापिति" नाम से सम्बन्धित होने लगता है। इन ६ ओं
आत्मसंखाओं में से पुरुष, पोडशी, सत्यभजापित इन तीन आत्मविवत्तों का समुच्चय तो
"सगुण आत्मा" है, एव यज्ञ, विराद, विश्व इन तीन आत्मविवत्तों की समिष्ट "स्वयम्मोंपपन्तआत्मा" है। तीसरा वही निरूपाधिक, मायाविरहित विश्वद्ध तत्व है। उस एक ही की
यह सात संस्थाएं है, जैसा कि—'ऐनदात्म्यमिदं सर्वम्"इत्यादि श्रीत सिद्धान्त से स्पष्ट है।

आत्मनः सप्तसंस्थापरिलेखः ("ऐतदात्म्यमिदं सर्वमिलाहुः)।
१०% किश्-निम्मायी-स एप आत्मा न्यापकः [१] अपरात्परः किश्वातिः

१-१-माग्रं परिग्रहसम्बन्धात् स एव [२] कृषुरुपः
२०न - २-२-क्लापरिग्रहसम्बन्धात् स एव [३] कृषोडशी
३-२-गुगापरिग्रहसम्बन्धात् स एव[४] कृससप्रजापतिः

सगुण ज्ञात्मा— अविश्वातम् ४-१-विकारपरिग्रहसम्बन्धात् स एव [४] क्ष्यज्ञापतिः
४-२-त्रावरगापरिग्रहसम्बन्धात् स एव [६] क्षिविराद्पजापतिः
६-३-त्राञ्जनपरिग्रहसम्बन्धात् स एव [७] क्षिविष्यमापतिः

- अक्षावातः	
१ परात्पर परात्परः निर्मुण आत्मा-निश्वाति । २ परात्परमार्भेतः पुरुषः । ३ पुरुषः प्रतापुरुषः । ४ वोडशी-पुरुष-परात्परमर्भेतः सत्यप्रजापीत	
४— सत्य-पोडशी-पुरुप-परात्परगार्भेतः यह्मप्रजापातिः	
६— यज्ञ सत्य षे।डशी-पुरुष-परात्परगर्भित विराद्यज्ञापानेः हिन्द्रिहे	
७— विराट्-यज्ञ-सत्य-षोडशी-पुरुप-परात्परगर्मित विश्वप्रजापतिः	

उक्त सात आत्मिवृत्तों में से परात्पर नाम के पिहले निर्गुण आत्मा का तो शब्दशाक्ष से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है। शेष ६ ओं आत्मिवृत्तों का शाओं में बड़े विस्तार के साथ निरूपण हुआ है। जिन शास्त्रोंनें इन ६ आत्मसंस्थाओं का निरूपण किया है, वे ही आज दिन भारतवर्ष में (विज्ञान सम्प्रदाय में) आत्मशास्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। देखना यह है कि किस आत्मशास्त्रने किस आत्मिवृत्ति का विशेष रूप से निरूपण किया है।

ऋक्, यजुः, साम, अथर्व (शाखासहित) इन चारों वेदों की समष्टिरूप मन्त्रसंहि-ताभाग, एवं विधि नाम का ब्राह्मग्राभाग प्रधानरूप से प्रजापतिबद्मग्रा सर्वथम्मोंपपन्न आसा का निरूपण करता है। विश्व, विराट्, यज्ञ, इन तीन प्रजापतियों की समष्टि धी "सर्वधम्मों-पपन्तश्रात्मा" है। वेदने (मन्त्र श्रौर विधिभाग ने) इस आत्मा के विश्व-विराट्-यज्ञ तीनों का सुविशद निरूपण किया है। यही तीन प्रजापतिसंस्थाएं इसके प्रधान उद्देश्य हैं। इन तीनों को उदेरय मान कर तीनों के स्थान में सगुण आतमा के अन्तिमपर्व रूप गुणात्मक ससमजापति का विधान करना ही इस वेद भाग का मुख्य उद्देश्य है । दूसरे शब्दों में विश्व का सम्यक् निरूपण कर इस की श्रोर से हमारे कम्मीत्मा को विराट् की श्रोर, विराट् से यज्ञ की श्रोर, एवं यज्ञ से सल की श्रोर लेजाना ही इस शास्त्र का मुख्य बद्य है। "सत्यमजापित कैसे यज्ञमजा-पतिक्ष में परिणत हो जाता है ?"-"यह यज्ञ पजापति कैसे विराट्य जापति की उत्पत्ति का कारण वनगया ?'' "विराट् प्रजापति से सम्पूर्ण विश्व कैसे उत्पन्न होगया" ?-"एवं विराट् से उत्पन्न विश्व का क्या स्वरूप है ?"-इस प्राजायस विज्ञान से इम कैसे क्या लाभ उठा सकते हैं ?" इन सन प्रश्नों का सम्यक् समाधान करता हुश्रा यह हारा यह शास्त्र हमें सल पर प्रतिष्टित कर देता है । चूंकि इसमें प्रजापतिविवर्त्त की ही प्रधानता है, अतएव हम इसे "प्रजापतिशास्त्र" कित्रा "प्राजापस्यशास्त्र" कह सकते हैं। वेद के इस भाग का प्रधान निशाना प्रजापति ही है। इसी भाव को न्यक्त करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है—

> प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा ऋपाणि परितावभूव । यद कामास्ते जुहुमस्तन्नो ग्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ (यज्ञः० सं० २३,६५)

दूसरा है सगुण आत्मा। इसके पुरुप-पोडशी-सस यह तीन निवर्त हैं। खरूप-धग्मों एक [माया-कला-गुणपरिप्रह्थमों प्रका आत्मा का निरूपण आरण्यक गर्भित वेद के उपनिषद भागने किया है उपनिषच्छाल सगुण आत्मा को अपना मुख्य उद्देश्य मानता हुआ अवश्य ही "सगुण आत्मशास्त्र" है। यह शाल सख-शेडशी-पुरुप [क्तमश: अधिकारी मेद से] इन तीनों सगुणात्मसंस्थाओं को उद्देश्य मानकर, इन के स्थान में उस निर्गुण, निश्वातीत परात्पर का निधान करता है। दूसरे शब्दों में यों सगिमिए कि यह हमारे कर्मात्मा को सख से षोडशी पर लेजाता है, पोडशी से विशुद्ध अव्ययपुरुष पर लेजाकर छोड़ देता है। वहा पहुंचे बाद [अव्यय को प्राप्त किए बाद] विना प्रयास के अपने आप यह पुरुष उस परात्पर में लीन होजाता है। उपनिषद खय पुरुप को परात्पर पर पहुंचाने में असमर्थ है। क्योंकि शब्दा-त्मक उपनिषद शास्त्र की वहां गने नहीं है। यह तो पुरुष पर पहुंचा मात्र देता है। परात्पर के सम्बन्ध में इस की ओर से "नायमात्मा मवेचन लक्ष्यों न मेथया न बहुना श्रुतेन। यमैवे-हार्यते तेन लक्ष्यः" यही उत्तर मिलता है।

इस प्रकार मन्त्र-विधि, श्रारणाक—उपनिषत् का वेदशाश्च द्वारा सम्पूर्ण श्चात्मिवर्त्त गनार्थे वन जाते हैं। मन्त्र-विधिमाण श्रञ्जन—श्राव (ण-विकार परित्र हुन्नक सर्वध मीनिक श्चात्मा का निक्ष्मण कर डालता है, एवं श्वारण क—उपनिषत् भाग गुण-कला—माया परित्र हुन्नक सगुण श्चात्मा का निक्ष्मण कर डालता है। श्रा,मनम्बन्ध में दो ही निक्ष्मणीय विषय थे, एवं दोनों का ही मन्त्र-विधि—ग्रारण यक—उपनिषत् क्ष्म वेदमागने निक्ष्मण कर डाला। श्वत्र वाकी क्या रहा। तभी तो इस श्र्मीरुपेय शास्त्र के सम्बन्ध में — 'तर्व वेदात प्रसिद्ध चिने" [मनु॰ १२।६७।) यह प्रसिद्ध है।

जब कि आत्मा के सम्बन्ध में अपे जित जिज्ञासा उक्त रूप से वेद से ही पूरी हो जाती है तो प्रश्न होना खामानिक है कि इनरशास्त्रों का क्या उपयोग दसप्रश्न के सम्बन्ध में "आत्म-परीद्धा" शब्द को ही हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित करेंगे। वैदिकसाहित्यने आत्मा का जो खरूप वतलाया है, उसे सर्वसाधारण के लिए सुगम बनाने के लिए ही इतर आत्मशास्त्रों की प्रवृत्ति हुई

है। इसी आधार पर हम उन शाओं को "ग्रात्मपरी द्वागास्त्र" कह सकते हैं। यह श्रात्मपरी हा ज्ञान-विज्ञान मेद से दो भागों में विभक्त है। ज्ञानात्मिका प्रीक्षा को ही दर्शन कहा जाता है, एवं विज्ञानात्मिका परीक्षा ही विज्ञान शब्द से सम्बोधित है। इस दृष्ट से श्रात्मगरीक्षाशास्त्र श्रागे जाकर दो भागों में विभक्त हो गया है।

पहिले दर्शनशास्त्र का ही विचार कीजिए। दर्शनशास्त्र के शारीरक, माधानिक, वैशे-िषक, स्याद्राद, वैनाशिक, सौकायितक मेर से ६ मेद माने गएं हैं। प्राचीन सम्प्रदाय के अनु-सार न्याय, मीमांसा, (पूर्वमीमांसा), योग के समावेश से ६ आस्तिक दर्शन माने गएं हैं, एवं चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौबानिक, वैभापिक, आईत यह ६ नास्तिकदर्शन मानें गएं हैं। परन्तु विज्ञानदृष्टि से न्याय-भीगांसा-योग तीनों हीं दर्शनमर्थादा से बिहुष्कृत हैं। एवमेव उक्त ६ नास्तिकदर्शनों का भी स्याद्वाद, लौकायितक, वैभायिक इन तीन नास्तिकदर्शनों में हीं अन्तभाव हो जाता है। अस्तु इन सब विश्यों का विशद निरूपण आगे आने वाले आत्मपरी-चामकरण में किया जाने वाला है। प्रकृत में केवल यही समक्त लेना पर्य्याप्त होगा कि पूर्वकथना-नुसार ३-आस्तिकदर्श, ३-नास्तिक दर्शन, सम्भूय कुल ६ दर्शन हैं।

त्रिधातिभक्त नास्तिक दर्शन ने साञ्चन आत्मा [विश्व] की परीला की है । आस्तिक दर्शनों में से पहिले वैशेषिक दर्शन ने ल्राश्वरप्रधान विराद्धजापित, एवं यज्ञप्रजापित की परीला की है। प्राथानिक [सांख्य] दर्शन ने ल्राल्रप्रधान सत्यनजापित की परीला की है, एवं शारी-रक दर्शन ने अव्यय गर्भित अल्रप्रधान पोडशीपुरुष [त्रह्म] की परीला की है। इस प्रकार दर्शन की परीला दृष्टि पोडशीपुरुष पर समाप्त होजाती है। तत्वपरीला को ही दर्शन कहते हैं। यह तत्व परीला दृष्टिज्ञानप्रधाना है। इससे केवल तत्वज्ञान होता है। जिस ज्ञान के लिए पाश्चात्यभाषा में "ध्योरीटिकल्पनॉलेज" [Thoritical knowledge.] शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसी अर्थ में हमारा दर्शन शब्द निरूढ है।

यह तो हुई ज्ञान परीका । दूसरी विज्ञानपरीका है । यह परीक् व्यवहार से सम्बन्ध रखती है। जिसे पश्चिमी विद्यान "प्रेक्टिक्सनॉलेन" (Practical knowledge) शब्द से सम्बोधित करते हैं, ठीक उसी अर्थ में पीपांसा शब्द प्रयुक्त हुआ है । दर्शन जहां ज्ञानप्रवान है, वहां मीमांसा विज्ञानप्रधान है । दर्शन गास्त्र जहां फिलॉसफी [Phelashapy] है, वहां मीमासाशास्त्र सायन्स [Sampenc] है । सुप्रसिद्ध मीमांसा [पूर्वमीमासा] दर्शन ने अपने १२ अध्यायों से आत्मा की विज्ञानदृष्टि से परीक्षा की है, अनएन इसे हम निज्ञानयुक्त ग्रात्मपरी द्वाराख्न कह सकते है ।

इन सब के अन्त में गीताशाल हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। सर्वमृतमूत जिस मायी अन्यय पुरुप पर पूर्व के किसी आत्मशा आ, किंवा आत्मपरी लाशास्त्र ने विशेष रूप से प्रकाश न डाला था, गीता ने प्रधान रूप से उसी अन्ययपुरुप को अपना प्रधान तक्य बनाया है। सब से वड़ा महत्त्र तो इस शास्त्र का यह है कि आत्मशासों ने जिन विषयों का निरूपण किया है, प्रय आत्मपरी ल कशा में जिन विषयों की परी ला। की है, अन्ययनिरूपण के साथ साथ उन सब का भो गीता शास्त्र में समावेश हुआ है। इसी लिए तो वेदवत् हम इसे सर्वशास्त्र कहते हैं। इसी लिए तो वेदवत् हम इसे सर्वशास्त्र कहते हैं। इसी लिए तो वेद न होने पर भी इसे उपनिषद् शब्द से सम्बोधित किया गया है। निम्न लिखित रहो को पर हि डालते जाइए, एवं गीता की महत्ता का यशोगान करते जाइए, समाधान हो जायगा।

१—विश्वप्रजापति।निरूपक वचन

१—मया ततमिदं सर्व जगदन्यक्तमृत्तिना ।
• मत्स्थानि सर्वभृतानि नचाइं तेष्वनस्थितः ॥ [६।४] ।

२--- भूमिरापोनलोऽनायुः खं मनो बुद्धिरव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना पकृतिरएषा ॥ [७१४]।

२ -- विराट्प्रजापाति। नेरूपक वचन

१—एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुपोत्तम ॥ [१९।३] । २ — इहेंकस्थं जगदकुरस्नं पश्याद्य सचराचरम् । मम्देहे गुडाक्रेश ! यचान्यद् द्रप्टुमिन्छसि ॥ (१९७)

३-- यज्ञप्रजापतिनिरूपक वचन

१—सहयकाः प्रजाः सप्ट्या पुरोवाच प्रजापितः । अनने प्रसिवण्यध्यपेष वोऽित्वष्टकामयुक् ॥ गीउ [३।१०]] २—कम्भे ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्मद्वरसमुद्भवम । तस्माद सर्वगतं ब्रह्म निरंह यहे प्रतिष्टितम् ॥ [३,१५] ॥

४-- हत्यप्रजापति।निरुपक वच्न-⁹---

१—प्रद्यति च निद्यति च जना न विदुरासुरहः । न सोचं नापि चाचा(ो न सत्यं तेषु विद्यते ।। १६।० ॥ २—अससमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । अपरस्परसम्भूतं दिसन्यत् कामहेतुकस् ।। १७।८०॥

षोडशीनिरूपक वचन

- ?—द्वाविमी पुरुषों लोके चरश्चाद्धार एव च । चरः सर्वाणि मूतानि कूटस्योऽचर उच्यते ॥ १५।१६:१
- २—उत्तमः पुरुपत्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः॥ १५।१७।

३─अब्ययपुरुषीनरूपकवचन

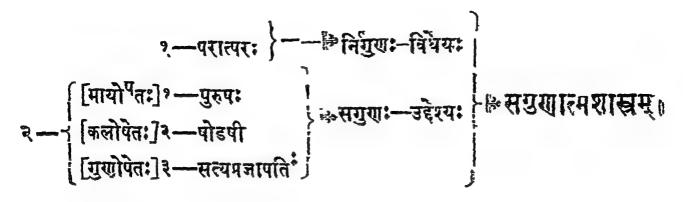
१---गतिभित्ती प्रभुः साद्वी निवासः शर्गं सुहृद् । प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं वीजमन्ययम् ॥ (२।४०)

२--- उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ (१३।२२१)।

श्रात्मशास्त्र के श्रांतिरिक्त दर्शन ने जिस ज्ञानदृष्टि से श्रात्मा की परीक्ता की है, एवं मीमांसा ने जिस विज्ञानदृष्टि से श्रात्मा की परीक्ता की है, उन दोनों का भी—"ज्ञानतेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः। यजज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यजज्ञात्व्यमविश्व्यते" इत्यादि रूप से गीता में पूर्ण समावेश है। ऐसी श्रवस्था में यदि हम गीताशास्त्र को (सर्वसम्मिश्रस के कारस्य) सर्वशास्त्र कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। फलतः वेद (मन्त्रभाग, एवं विधिभाग, वेदान्त [श्रार्ययक्षमाग, एवं उपनिषत्भाग], दर्शन [३ श्रास्तिकदर्शन, ३ नाह्तिक दर्शन], मीमांसा, गीता मेह भिन्न इन पाचों श्रात्मशास्त्रो, एवं श्रात्मपरीक्ताशास्त्रों में गीता की ही सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है।

१—वेदशास्त्रम् (मन्त्र-विधिभागात्मकम्)— श्रात्मशास्त्रम् ।

२—वेदान्तशास्त्रम् (आरग्यक-उपनिपद्भागात्मकम्) अश्रात्मशास्त्रम्।

३—दर्शनशास्त्रम् (षड्दर्शनशास्त्रम्)क्षत्रातमपरीत्त्रगास्त्रं-ज्ञानप्रधानम्

१—मीमांसाशास्त्रम्

अत्मपरीत्त एशास्त्रं — विज्ञानप्रधानम् ।

५—गीताशास्त्रम्

ञ्रव्ययश्रह्मविद्यात्मकं बुद्धियोगगास्त्रम् । ज्ञान-विज्ञानमयं *सर्वशास्त्रम् ॥

महाभारत नाम के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रत्य से पृथक् करके निकाला हुन्या अर्जुन के प्रति उपदिष्ट भगगन् कृष्णा का उपदेशसंप्रहासक शब्द प्रपञ्च ही गीताग्रास्त्र है । इस प्रत्य में ७०० रलोक हैं। इन श्लोकों के रचिता भगगन् कृष्णोंद्रपायन हैं । गीताप्रतिभादित ऐतिहासिक विषय को छोड़ कर शेष सम्पृण वैज्ञानिक विषय चूंकि भगगन् कृष्ण की मौलिक सम्पित है, अतएव इतिहास प्रयोदा से सामित बनता हुन्या भी, एवं इतोक्द्रथ्या ज्यास की रचना बनता हुन्या भी यह शाख भगवद्गीतोपनिषद्ण नाम से ही प्रसिद्ध हुन्या।

महाभारत समर के उपक्रम में के ज्यमात्राज्य अनेन को ख्यम्मीशिक्ण के लिए १६० अपदेशानिका जिन २४ उपनिपरों का नगरान्ने उपदेश दिण या, उन का न्यस ने अपनी प्राञ्जल भाषा द्वारा उपत्रृंहण किया है। भगण्डुपदेशों का वहीं उपत्रृंहितका विद्वत् समान में गीताशास्त्र नाम से प्रसिद्ध है। जिसाकार श्रौती उपनिपत् संकुचित अर्थ को वितत करने के कारण "गीता" कहलाई है, एवमेव महामाग्तान्तर्गन न्यास विरचित रलोकसंप्रहानिका इस उपलब्ध गीता को हम उस भगवद्गीना की गीता कहने के लिए तथ्यार हैं। संकुचिन अर्थका विस्तार ही उसका उपत्रृंहण है। कृष्णाने जिस संत्रेग भाषा में थोड़े ही समय में जिस गीता रहस्य का उपदेश दे डाला था, उसको इनना शीव्र समक्ष लेने का अधिकारी तो एकमात्र अपनित्त कुन ही था। यदि न्यासदेव हमारे सामने अपनी पद्याचना के द्वारा गीना का उपलब्ध विस्तृन करण न रखकर उस संक्षिप्त भाषा की पुनरावृत्ति न करते तो गीता हमारे लिए एक जटिल समर्मा वन जाती।

न्सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हिरिः । सर्वतीधमयी गङ्गा, सर्ववेदमयो मनुः ॥ [म०भी०३३। ऋ०।२१ले।क]।

श्राज कितने एक मनचले सज्जन यह मीमांसा किया करते हैं कि ' जिस समय कुरुक्तित्रके उस विशाल प्राङ्गण में महासमर की तैय्यारिएं हो रहीं हो, युद्रोपकरणों की तुमुलव्विनयों से जहां का वातात्ररण सर्वथा श्रशान्त वना हुआ हो, खयं श्रोता (श्रर्जुन) जहां युद्ध के मानी परिणाम से शोकप्रस्त वना हुआ हो, ऐसे विपम समय में गीता जैसे उस श्रगाध ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान को श्रवसर मिल गया, यह बान श्रसम्भव सी प्रतीत होती है। मालूम होता है, व्यावसदेव में ही श्रथ्यात्मविद्या के शिक्णण के लिए भगवान के नाम से श्रपने ऐतिहासिक प्रन्थ में इस का समावेश कर दिया है।"

कहना न होगा कि ऐसी कुनुदियों का आर्य्यसन्तान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। ऐसी सम:लोचनाएं आर्थ्यसाहित्यानिमञ्ज एक अनार्य के हृदय में ही स्थान पा सकतीं हैं । यदि कृप्या हमारे जैसे सामान्य पुरुष होते, श्रथवा श्रर्जुन यदि हमारे जैसा ही मन्दवुद्धि होता तो काल्पनिकों की उक्त कलाना को यथाकथंचित् अवसर मिल सकता या। परन्तु उन कुतिकैयों को यह नहीं मुला देना चाहिए कि कृष्ण जहां सालात नारायण के अत्रतार होने से अलौकिक पुरुष थे, वहां श्रर्जुन नर का प्रत्यश था। जो कृष्ण अपनी योगमाया द्वान ६ मास की अवस्था में शक-टासुर का वन कर सकते हैं, जो कृप्ण अपनी जन्मसिद्ध योगसिद्धिद्वारा निरिवर को उठा सकते हैं, जो कृत्या ब्रह्मा का व्यामोहन कर सकते हैं, जो कृत्या अपने विराट्क्पप्रशन से दुर्वृद्धि दुर्योधन को त्रत कर सकते हैं, जो कृप्ण एक ही समय में १६ सहस्र पहरानियों के साथ रहते हुए भक्त-वर नारद को आश्चर्य में डाल सकते हैं, जो कृष्ण योगपायाद्वारा सूर्य्यास्त कर अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करवा सकते हैं, उन के लिए किसी भी प्रकार की मानवधर्म सम्बन्धिनी कुशङ्का उठाना अप-ने आप को प्रायिश्वन का भागी बनाना है। अवस्य ही युद्धावसर पर भगवान् ने गीता का उप-देश दिया था। हां हम इस सम्बन्ब में आर्यसंस्कृतिरक्तक भगवान् व्यास के प्रति कृतज्ञता प्रकट किर विना नहीं रह सकते, जिन्होंने कि अपनी योगजदृष्टि से उस उपदेश को अपने अन्तः करण में प्रतिष्ठित कर अपनी लोको त्तर वाणी से पद्य रूप में हम तक पहुंचाने का अनुप्रह किया।

गीताप्रनथ चूंकि इतिहासप्रनथ के मध्य की वस्तु है, अग्नी इस ऐतिहासध्यादा को सुरचित रखने के लिए ही भगगन् व्यास ने विज्ञानगीता में अपनी और से कुछ एक ऐतिहासिक
रलोकों का समावेश करना ध्यावश्यक समस्त्रा है। इसी दृष्टि से गीताप्रनथ के इन ७०० रलोकों
को हम इतिहास-विज्ञान मेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ६४ रलोकों का इतिहास से
सम्बन्ध है, एवं शेष ६३६ रलोकों का विज्ञान से सम्बन्ध है। आरम्भ के ६४ रलोक गीताविषय
की उत्थानिका है। 'गीतोपदेश की आवश्यकता क्यों ? कव १ एवं किसके मित हुई ? इन
प्रश्नों के समाधान के लिए ही मौलिक विषय से कुछ भी सम्बन्ध न रखते हुए भी ६४ रलोक
व्यास ने अपनी और से गीता के आरम्भ में उद्धृत कर दिए हैं। इस चतुःषष्टिश्लोकाश्मका गीता
को. दूसरे शब्दों में गीता के प्रत्यंश को हम 'ऐतिहासिकगीता" नाम दे सकते हैं। आगे के
६३६ रलोकों में भगवान् की और से ज्ञानगित विज्ञान का निक्रपण हुआ है। अतः इस मृजगीता को—'विज्ञानगीता" नाम से व्यवहत किया जा सकता है।

"तन ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्" (पञ्चदशी) के अनुसार ज्ञान ही ब्रह्म है, यही अन्यय पुरुष है। बुद्धियोगलच्या कर्म्म इस अन्ययपुरुष का कर्म्म है। पुरुष च्योतिर्लच्या है, योग वीर्ध्य लच्या है। विज्ञानगीताने इन दोनों का निरूपण करते हुए अपने "इति श्रीमद्भगवद्गीतास्य पिनपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे" इस अध्यायोपसहारवचन को चरितार्थ कर रक्खा है। सम्पूर्ण विज्ञानगीता में आपको अथ से इति तक ब्रह्म—एवं योग की ही मीमांसा उपज्ञ्य होगी। चूंकि हमारा विज्ञानमाध्य विज्ञानहि से ही गीता के अर्थ करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, अतः प्रचलित दार्शनिक विषय विभाग कम की उपेन्ना कर हमें विज्ञानहि से ही इसका विषयविभाग करना पढ़िगा। इस विषय विभाग में रलोकों का क्रम वही रहेगा, केवल अध्यायक्रम में परिवर्णन होगा।

प्राचीन व्याख्याता ऐतिहासिक दृष्टि को प्रधानता देते हुए, एवं इतिहास मध्यांदा से सम्बन्ध रखने वाले १० श्राव्यायों का समादर करते हुए ६०६०६ इस अम से जहा गीता को (ज्ञान-भिक्त-कर्मायोग की अपेका से) तीन काएडों में विभक्त करते हैं, वहां विज्ञानदृष्टि से ६०

२-४-६ इस क्रम से गीता के ४ काण्ड सममने चाहिए। प्रथमकाण्ड में राजिपिविद्या, एवं वैराग्यलद्या बुद्धियोग का, दितीयकाण्ड में सिद्धविद्या एवं ज्ञानलद्या बुद्धियोग का, तृतीयकाण्ड में राजिविद्या, एवं ऐश्वर्यलद्या बुद्धियोग का, चतुर्थकाण्ड में भाषिविद्या, एवं धर्मलद्या बुद्धियोग का निरूपण हुआ है।

गीता एक उपनिषद नहीं है, अपित गीता में अनेक (२४) उपनिषदों का निरूपण हुआ है। इन अनेक उपनिषदों के कारण ही "गीतासु (भोक्तासु) उपनिषद्धु" यह कहा गया है। चूंकि गीताशास्त्र में अनेक उपनिषदे हैं, अतएक इसके सम्बन्ध में निम्न लिखिन बचन प्रसिद्ध हैं।

क्षगीताः सुगीताः कर्त्तच्याः किमन्यः शास्त्रविस्तरेः। याः स्वयं पद्मनाभस्य सुखपङ्काद्विनिःसताः॥

विद्या एवं योग तत्व के स्पष्टीकरण के लिए भगवान् ने जो मौलिक रहस्य, किंवा विज्ञानसिद्धान्त वतलाए हैं, उपनिषत् शब्द के निर्वचन के अनुसार वही रहस्य उपनिपत् है। सम्पूर्ण विज्ञान गीता में ऐसी कुल २४ उपनिषदे हैं। गीता एक उपनिषद् नहीं है, अपितु गीता में सर्वया खतन्त्र २४ उपनिषदों का निरूपण हुआ है। इस दृष्टि से गीता को हम २४ उपनिषद्-

श्यद्यपि महाभारत में वहुवचनान्त पाठ के स्थान में आज 'गीता सुगीता कर्त्तन्यां '' [म०भी०३३] इत्यादि रूप से एकवचनान्त पाठ ही पिलता है। परन्तु यह संशोधन्ता का की दीप समसना चाहिए। क्यों के जब अध्यायोसंहा में 'गीतासु-उपनि-पत्सु'' यह बहुवचान्तपाठ मिलता है तो अवश्य ही उक्त वचन बहुवचनान्त रहा होगा। इसी आधार पर श्रीधरस्वामी ने अपनी व्याख्या में-'य्योक्तं गीतामाहात्म्ये'-''गीता! सुगीता! कर्त्तव्याः'' इत्यादिरूप से बहुवनान्त पाठ का ही उल्लेख किया है। अ-धवा एकवचनान्त पाठ में भी यह सम धान किया जासकता है कि उपनिषत्मय्यादी से गीता एक ही उपनिषत् है। भगवान एक हैं। इस एक उपदेशा के सम्बन्ध से इसे एक अन्य मान सेनं के कारण ही आगे जाकर एकवचनान्त पाठ होगया है।

अन्यों की समिष्ट कह सकते है। संहिता अन्य के शाखा मेद से ११३१ संख्या में विभक्त श्रौती उपनिषदों में जो कुछ कहा गया है, उन सब का सार इन चौबीस उपनिषदों में श्राजाता है, जैसा कि निम्न लिखिन बृद्धव्यवहार से सिद्ध है—

सर्वोपनिषदी गावी दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ [गी०माहात्म्य] ।

६३६ रलो कात्मक इस विज्ञानगीता में निम्नखिखित अम से ६ प्रकरण समऋने चाहिए।

१—१-उपक्रममकरण——→ ५ श्लोक
२—१-राजिविद्यामकरण—→ २१६ श्लोक
३—२-सिद्धविद्यामकरण—→ ५८ श्लोक
४—३-राजिवद्यामकरण—— १५१ श्लोक
५—४-म्रापिविद्यामकरण—— १८६ श्लोक
६—१-उपसंहारमकरण—— ५ श्लोक

क्ष ६२६ श्लोकात्मिका विज्ञान-गीता ।

उक्त २४ उपनिषदें उक्त ६ श्रों प्रकरणों में क्रमशः १ २ ३ १ ४ ६ इस रूप से विभक्त हैं। उपनिषद [मौलिकरहस्य] को स्पष्ट करने के लिए, मौलिक रहस्य को व्यावहारिक-रूप देने के लिए भगवान् ने जो खतन्त्र विज्ञान वतलाए हैं, उन्हीं का नाम उपदेश है। यह उप-देश कुल १६० [एकसौताठ] है। यदि ६ प्रकर्णों की दृष्टि से विचार किया जाता है तो यह उपदेश उन ६ श्रों प्रकरणों में २ २ ३ ४ ४ ६ इस कम से [१६० उपदेश] विभक्त है।

यदि २४ उपनिषदों के ऋम से इन का विभाजन किया जाता है तो चातुर्विद्योपऋमप्रक-रण की १ उपनिषद में ३ उपदेश हैं। राजर्षिविद्या की इ उपनिपदों से सम्बन्ध रखने वाले ५० उपदेश ऋमशः १ २ ३ ४ ५ ६ ७ द उपनिषदः इस रूप से विभक्त हैं। सिद्ध- विद्या की २ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ११ उपदेश हु व उपनिषदः इस रूप से बिन्मक हैं। राजविद्या की ३ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ३२ उपदेश १ २३ उपनिषदः इस कम से विभक्त हैं। आर्षविद्या की ७ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ३२ उपदेश १ २३ उपदेशः ३२ इस कम से विभक्त हैं। आर्षविद्या की ७ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ४१ उपदेशः १२३ ४६७ उपदेशः १२३ ४६७ उपदेशः १२३ ४६७ उपदेशः १२३ ४६७ उपनिषदः १२३ ४६७ वपदेशः १२३ उपनिषदः १२२ उपनिषदः १२४ उपनिषदः १२४

इस प्रकार ब्रह्म (अब्यय)—योग (बुद्धियोग)—प्रकरणात्मक इस विद्यान गीताशास्त्र में ६३६ रहोक हैं। इन रहोकों के ६ प्रकरण हैं, ६ प्रकरणों में २४ उपनिपदें हैं, २४ उपनिपदों में १६० उपदेश हैं। यही इस विद्यानगीता का संवित्त विषय विभाग है। इमारा विश्वास है कि यदि पाठक इस वैद्यानिक विषयविभाग को सामने रखते हुए गीता के अव्हरों पर दृष्टि डालेंगे तो उन्हें गीतार्थ समभनें में विशेष विप्रतिपत्ति का सामना न करना पड़ेगा।

प्रकरण विद्याम उपनिषदों में उपदेश श्लोककमविभाग उपानेषत्				
á (á)	ऐतिहासिकसन्दर्भप्रकरण	0	0	kε
१ (२)	चातुर्विद्योपऋमप्रकर्खा	۹	₹	रू ६४
१ (३)	रागद्वेषविनाशक वैराग्यं बुद्धियो- १ गळत्त्रण राजिषिविद्यापकरण	u u	हें <u>ड</u> इंड हें हैं हैं इंड इंड हैं हैं हैं हों हों हैं। हों हैं।	२१६
₹ (४)	संपोहविनाशक ज्ञानबुद्धियोग- २ सत्त्रण सिद्धविद्यापकरण	. م	१६ १ २ १०। ६	४ न
\$ (¥)	अस्मिताविनाशक ऐश्वर्यबुद्धि- ३ योगलक्षण राजविद्यापकरण्	n n	ई २ १ २ ३ ११११४।६	१४१
8 (£)	अमिनिवेशविनाशकधर्मबुद्धि- ४ योगळ्च्या श्रापविद्यापकरगा	9	४६ १२३४ <u>६</u> ७ । हा श्राजा धा २०।२।२	१=8
१ (७)	चातुर्विद्योगसंहारप्रकरण	ą	ह १२३ -४२२	१४ २२
१ (=)	ऐतिहासिक सन्दर्भप्रकरण	0	0	¥
	, E	२४	१६०	900

विस्तृतविषयविभागप्रदर्शन

उक्त संक्ति विषयित्रमान को देखकर पाठकों के हृद्य में यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन चारों विद्याओं, विद्यान्तर्गत उपनिषदों, एवं उपनिपदन्तर्गत उपदेशों के द्वारा भगवान में क्या विषय हमारे सामने रक्खा है ? इस प्रकृत का यथार्थ समाधान तो खवं गीताभाष्य ही करेगा । यहां पाठकों के परिचय के लिए संदोन से गीताप्रतिपाद्य विषयों का दिग्दर्शन करा दिया जाता है ।

३—ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति

(\$)	१-ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति—[शार से शारह पर्यन्त [शार्थ को छोड़कर]	छोड़कर]			
	, देशालासासास द्वाराभारा (तह) ८४				
	रा४ से २।१० पर्यन्त। एवं २।३१। से २।३७ पर्यन्त —				
	10				

२—चातुर्विद्योपक्रम

(२) १—चातुर्विद्योपक्रम्रूपा "लोकटचोपनिषद" (रा४५१, ११४७), २११, २१२, २१२, २१३)।

१ —(१) १-उपदेश-प्राकृतिकशोकप्रदर्शन —(१-उपदेश)। (१।४५, १।४७)। २--(२) २-उपदेश-प्राकृतिकशोकनिराकरगोपक्रम-(१-उपदेश) (२।१, २ २, २।३,)।

३—राजर्षिविद्या

(३) १-वैराग्यबुद्धियोगप्रवर्तिकाराजाषीविद्याप्रथमा(=उपनिषत्)

- (राष्ट्र से ६ अध्याय समाप्ति पर्यन्त)।

(२) १—डपनिषत्—कर्मापरिस्मागलक्षण सांस्यिनिष्टा में अनुशोक व्यर्थ है । (२।११ सै २।३० पर्यन्त) एवं २।२८।)।

- (३) २-उपनिषत्-चुद्धियोगी को कामासिक छोड़ देनी चाहिए। (२।३१ से २।७२५.)
- (४) ३-उपनिषत्-बुद्धियोगी को कर्म्म नहीं छोड़ना चाहिए। (३।१ से ३।३२ प.)।
- (५) ३-उपनिषत्-बुद्धियोग के निरोधी दोष छोड़ देने चाहिए।(३।३३ से ३।४३ प.)।
- (६) ५-उपनिपत्-बुद्धियोग श्रीकृप्ण का निजी मत है। (४।१ से ४।६ पर्यन्त)।
- (७) ६-उपनिषद- बुद्धियोग से निरोध न रखने वाले ज्ञान-कम्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। (४।१० से १।१२ पर्यन्त)।
- (=) ७-उपनिषत्-चुद्धियोग में ज्ञान-कर्मा दोनों का समावेश है। (पू! से ६।६ प.)।
- (६) =-उपनिपत्-चुद्धियोग साधक कम्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। (६।१० से ६।४७५.)।

१-कम्मपिरत्यागलत्त्रण सांख्यानिष्ठा में श्रवशोक ब्यर्थ है। (७-उपदेश)

- १--(३) १-उपदेश-छौकिक कम्मों से वहिर्मृत, असङ्ग आत्मा (अव्यय, सर्वथा नित्य है। देहधारण एवं देह परित्याग का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसी दशा में शरीरिवनाश के भय से युद्धादि लौकिक कर्म छोड़ना अच्छा नहीं। २।११।, २।१२।, २।१३)।
- २—(४) २—उपदेश-शरीर के विद्यमान रहने पर प्रज्ञा-प्राग्ण-भूतमात्राओं के संसर्ग से आत्रमण करने वाले सुख-दुखों की आवश्यक प्रवृत्ति की जब हम रोकने में असमर्थ हैं तो ऐसी दशा में इनसे शोकाकुलित होना मृ-र्खता है। (२।१४।, २।१६।)।
- ३—(५) ३—उपदेश—आत्मा की कभी नाश नहीं हो सकता, शरीर कभी निस्य वन नहीं सकता, ऐसी दशा में अनिस्य शरीरनाश के भय से शोक करना व्यर्थ है।(२१९७!, २११८', २११९)।

- ४—(६) ४—उपदेश—अञ्ययाना में त्तर—अत्तर नाम की प्रकृतियों से जन्म—मृत्यु का प्रवाह, नित्य प्रवाहित रहता है। परन्तु अञ्यय इस प्रवाह में रहता हुआ भी निर्विकार है। फलतः शोक करना व्यर्थ है। (२।२०।.२।२१। २।२२)
- ५--(७) ५-उपदेश-श्रव्यामा गुरा-त्रागु-महाभूतों से सर्वथा पृथक् है । ये पदार्थ नश्वर हैं। जब वह इनसे अतीत है तो उस का नाश असम्भव है। फलतः नाशप्रयुक्त शोक करना व्यर्थ है। (२,२३, २,२४, २,२५५)।
- ६—(=) ६—उपदेश—जन्म—मृत्युधम्मी से युक्त भोक्तम्मा में रहने वाले जन्म -मृत्यु—सुख-दुःखादि द्वन्द्वभाकों को जब रोका नहीं जासकता तो इनके लिए, शोक व्यर्थ है। (२।२६, २।२७।, २।२=।,)।
- ७--'ह) ७-उपदेश-निल आत्मा, अनिल शरीर-श्रमद्भ आत्मा ससङ्ग शरीर दोनो का सम्वन्ध वन नहीं सकता, एरन्तु वन रहा है. यह सचमुच एक आश्चर्य
  का विषय है। परन्तु इस सम्बन्ध मे इतना निश्चित है कि श्वामा का
  कभी वध नहीं किया जासकता। फलतः ज्ञानयोगी (सांख्यनिष्ट) की
  दृष्टि में शरीरनाशमयजनित शोक का कोई महत्व नहीं रहता।
  (२।२६, २।३०।, २।३८।,)।

सप्तोपदेश अका १ उपनिषद् समाप्त ।

२-बुद्धियोगी को कामासक्ति छोड़ देनी चाहिए। (७-उपदेश)

- ≈-(१०) १-उपदेश-कार्मस्यागलचाण ज्ञानयोग की अपेक्। फलस्यागलकाण बुद्धियोग को ही श्रेष्ठ समभाना चाहिए। (२।३१, २।४०।, २।४१।,)
- १-(११) २-उपदेश-फल कामासिक्तप्रधान उत्तम वैदिक कर्म भी वन्धन के ही कारण हैं। श्रतः इनका श्रनुष्ठान फल कामासिक्त क्लोडकर ही करना चाहिए। (२।४२।, २।४३', २।४४।, २।४५, २।४६।)।
- १०-(१२) ३-उपदेश-फलक मासक्ति छोड़कर किया हुआ आधिकारिक कर्म बुद्धियोग का उपोद्बलक वनता हुआ ग्राह्य है। २।४७, २।४८, २।४६ २।४०, ।२४१),
- ११-(१३) ४-उपदेश-ं बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त करने के लिए आनी प्रज्ञा को स्थिर करना आव-रवक है। (११५२।, २१५३।)।
- १२-(१४) ५-उपदेश-वैराग्यबुद्धियोग सम्बन्धिनी स्थितप्रज्ञता के ६ खरूप हैं । (शप्रश अपूर्भ, राप्रुद्दा, रूप्रुष्ठा, राप्रदा, राप्रदा राद्द्र राद्द्री)।
- १३-(१५) ६-उ रदेश-सग, काम, क्रोध, संमोह स्मृतिश्रश यह सत्र बुद्धियोग के विरोधी धर्म हैं। (२।६२।, २।६३।)।
- १४-(१६) ७-उपदेश-रागद्देषजनित वासना जव बुद्धियोग के प्रमाव से नष्ट हो जाती है तो उस समय वह योगी ब्राह्मी स्थित में प्रतिष्टित हो जाता है । (२१६४), २१६५।, २१६६।, २१६७।, २१६८।, २१६२।, २७०।, २७१।, २१७२।)—(द्वितीयाध्याय समाप्त)।

सप्तोपदेशयुक्ता २ उपनिषत् समाप्त

३-बुद्धियोगी को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। (७-उपदेश)

- १५—(१७) १—उपदेश -कर्मसन्यासल्क्ण संन्यास (ज्ञानयोग), एवं कम्मोरम्भल्क्ण योग (कर्म-योग) दोनों में बुद्धियोग नाम का योग ही श्रेष्ठ है। (३।१, ३।२, ३।३)।
- १६-(१८) २-उपदेश-६ श्रव्यर्थ हेतुश्रों के कारण कर्म का परिस्राग नहीं किया जासकता।
  (३।४।, ३।५।, ३।६।, ३।७।, ३।८।) ।
- १७-(११) ३-उपदेश-यज्ञकम्मे कमी वन्यन के कारण नहीं वनते । ३११, ३११, ३११।, ३१११, ३११६)
- १८-(२०) ४-उपदेश-उपेचाबुद्धि से किए गए कर्म्म कभी वन्धन के कारगा नहीं वनते।
  (३।१७), ३१९८।, ३।१६।, ३।२०)।
- १६-(२१) ५-उपदेश-लोकसंप्रहदृष्टि से किए गए कम्भ कभी वन्यन के कारण नहीं वनते।
  (३।२०), ३।२१), ३।२२।, ३।२३।, ३।२४।, ३।२५)।
- २०-(२२) ६-उपदेश-प्राकृतिक कर्म कभी वन्धन के कारण नहीं वनते । (३१२७), ३१२८।, ३१२१, ३१३०)।
- २१-(२३) ७-उपदेश-हमारी [भगवान् की] दृष्टि में कम्म का परित्याग कभी नहीं करना वाहिए। [३।३१।, ३।३२।]

सप्तोपदेशयुक्ता ३ उपनिषत् समाप्त ।

४ - बुद्धियोग के विरोधी दोष छोड देने चाहिए। (३--उपदेश)

- २२-(२४) १-उपदेश-राग-द्वेष बुद्धियोग के महा प्रतिबन्धक हैं । इन का परित्याग करना चाहिए। [३।३३।, ३।३४।, ३।३५]।
- २२-(२५) २-उपदेश-राग-देष के आक्रमण से श्रव्यय की ज्ञानज्योति मिलन वन जाती है।
  फलतः ऐसा व्यक्ति बुरे कम्मों में प्रवृत्त होजाता है। [३।३६।,
  ३।३७।, ३।३८।, ३।४०]।

२४-(२६) ३-उपदेश-इन्दिय, मन, बुद्धि भावों के संयम से राग-देषादि बुद्धियोग के प्रतिव=धक वर्मा नष्ट हो जाते हैं। (३।४१।, ३।४२।, ३।४३)।

तृतीय अध्याय समाप्त । इयुपदेशयुक्ता ४ उपनिषव् समाप्त ।

ध-बुद्धियोग भगवान् कृष्ण का अपना मत है। (३-उपदेश)।

२६-(२७) १-उपदेश-इस बुद्धियोग के प्रथम द्रष्टा भगतान् कृष्ण हैं। [४।१।, ४।२।, ४।३।]
२६-[२८] २-उपदेश-ध्रनेक विग्रह धारण करने वाले कृष्ण चूकि अञ्युत भगवान् थे, अतएव विश्वास करना चाहिए कि उन्हें पूर्व जन्मो की सारी परिस्थिति
विदित थी। [४।४।, ४।६।]।

२६-[२२] ३-उपरेश-मगत्रात् कृष्ण आधिकारिक पुरुष थे । अतएव इन्हें सामान्य मनुष्य न समस्र कर अव्यय का अवतार समस्रना चाहिए । [४।६।, ४।७।, ४।८।, ४।६।] ।

इयुपदेशयुक्ता ५ उपानेषत् समाप्त ।

६-बुद्धियोग से विरोधन रखनेवाले ज्ञान कम्मे में प्रवृत्त रहना चाहिए। (४ उपदेश)

२८-(२०) १-उपदेश-ध्रव्ययात्मा का अनुगमन की ने वाले ज्ञान-कर्म-भक्ति तीनो हीं योग उपादेय हैं। (४।२०), ४।१२)।

२६-(३५) २-उपदेश-चातुर्वण्यं कम्मी का चूंकि अन्ययातमा से सम्बन्ध है, अतः इनमें प्रवृत्त रहना चाहिए। (१।१३।, १।५४।, १।१६)।

३०-(३२) ३-उपदेश-निवृत्तकर्म चूंकि अव्ययातमा के अनुगामी हैं, अतः इनमें प्रवृत्त रहना चाहिए । ४।१६।, ४।१७।, ४।१०।, ४।१६।, ४।२०।, ४।२१।, ४।२२।]। ३१-(३३) ४-उपर्वेश-१३ प्रकार के यज्ञकर्म श्रव्ययात्मानुगामी वनते हुए श्रवन्वन हैं, अतः इनमें प्रवृत्त रहना चाहिए। (११२३), ४१२४।, ४१२६।, ४१२६।, ४१२०।, २१३१।, ११३२।)।

३२.-(३४) ५.-उपदेश-सम्पूर्ण यज्ञकमों में ज्ञात्यज्ञकार्म को ही सर्वश्रेष्ट समकता चाहिए । (४।३३।, ४।३४।, ४।३४।, ४।३६, ४।३६, ४।३८।, ४।३६।, ४।४०।, ४।४१।, ६।४२) ।

(चतुर्थ अध्याय समाप्त)

षञ्चोपदेशयुक्ता ६ उपनिषत समाप्त ।

७-बुद्धियोग में ज्ञान-कर्म दोनों का समावेश है। (६-उपदेश)।

- ३३-(३५) १-उपदेश-कर्मयोग, एवं ज्ञानयोग दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? यह प्रश्न विचारस्हीय है। (५।१।)।
- ३५-(३७) ३-उपरेश-र ग-देपवियुक्त विशुद्ध अन्ययातमा को सदा एक रस सममना चाहिए। (५।१४), ५ १५।, ५।१६।)।
- ३६-(३०) ४-उपदेश-सांसारिक सुख के सामने आत्मसुख को श्रेष्ठ मानकर उसी का अनु-गामी बनना चाहिए । (प्रा१७।, प्रा१८।, प्र१२।, प्र१२०।, प्र१२१।, प्र१२।)
- २७-(२४) ५-उपदेश-राग-द्वेषविरहित श्रात्मयोगी ही शाश्वत श्रात्मानन्द के श्रिधकारी बनते हैं। (५।२३।, ५।२४', ५२५, ५।२६।)।

३८-(४०) ६-उपदेश-श्रात्मसम्पत् प्राप्ति के लिए बुद्धियोगानुगामी योगाभ्यास करना स्राव-रयक है। (१।२७।,५।२८।, ५।२२।)।

(पञ्चम अध्याय समाप्त)

२६-(४१) ७-उपदेश-बुद्धियोगी कर्मापरिग्रह से कर्मायोगी, एवं कामना के परित्याग से ज्ञानयोगी वन जाता है। (६।१, ६।२।, ६।३।, ६।४।)।

४०- (४२) प-उपदेश-जो अग्ने श्रात्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शाश्वत श्रानन्द का अधिकारी वन जाता है, एव श्रान्त्रज्ञान से विश्वत मनुष्य दुःखा-र्णत्र में निमम्न रहता है। (६।५।, ६।६।)।

8१-(४३) १-उपदेश-कम्मयोग की श्रपेक्ता बुद्धियोग छक्त्या ज्ञानयोग को ही उत्तम समकता चाहिए । (६।७।, ६।८।)।

नशेपदेशयुक्ता ७ उपानेपत् समाप्त

=-बुद्धियोगसाधक कम्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। (€ उपदेश)

४२-(४४) १-उपदेश-योगाम्यास ही बुद्धयोगगाप्ति का अनन्य उपाय है। (६।१०।,६।११।,६।१२,६।१३।,६।१४।,६१४)।

४३-(४५) २-उपदेश-योगाम्यांस से विरोध रखने वाले, एवं अनुकूछता उत्पन्न करने वाले धम्मी को लच्च में रख कर ही योगाम्यास में प्रवृत्त होना चाहिए। (६।१६।,६।१७)।

४४-(४६) ३-उपदेश-जिस में परिगणित विशेष गुणों का उदय देखो, समकतो उसने बुद्धि-योग निष्ठा प्राप्त करली । (६।१८।,६।१६।)।

४५-(४७) ४-उपदेश-जिस योग में आत्मा सदा प्रसन्न रहै, उसी योग (कर्म) को वुद्धियोग समकता चाहिए। (६।२०।,६।२१।,६।२२।,६।२३।)। ४६-(४=) ५-उपदेश-बुद्धियोग प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञात योग का अभ्यास विशेष नियमों से करना चाहिए । (६।२४।,६।२६।,६।२६।,६।२७,६।२=।) ।

४७-(४१) ६-उपदेश-बुद्धियोन के साधनकात में समता का अभ्यास करना परमावश्यक है। (६।२६।,६।३०।,६।३१।,६।३२१)।

४८-(५०) ७-उपदेश-बुद्धियोग की स्थिति के लिए मनःसंयम प्रत्येक दशा में श्रपेद्धित है। (६।३२।,६।३४।,६।३६।)।

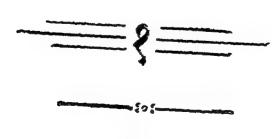
४६-(५१) =-उपदेश-जिस मनुष्य में परिगणित छक्तण देखो. समक हो उसने पूर्व जन्म में बुद्धियोग का अनुष्टान किया था। (६।३७।,६।३८।,६।३१, ६।४०।,६।४१।,६।४२।,६।४३।,६।४४।,६।४५।)।

भं०-(५२) १-उपदेश-कर्मयोगी, तपोयोगी, ज्ञानयोगी इन तीनों की त्रपेद्धा से तो धुड़ियोगी को, एवं इस की श्रपेद्धा श्रद्धायुक्त बुड़ियोगी को श्रेष्ट समक्तना चाहिए । (६१४६।,६१४९)।

(षष्ठ अध्याय समाप्त)

नवोपदेशयुक्ता = उपनिषत् समाप्त

ः उपानिषद्युक्ता, ४० उपदेशगर्भिता, २१६ श्लोकात्मिका राजिषिविद्या समाप्त

४—सिद्धविद्या

(४)-२-ज्ञानबुद्धियोगप्रतिपादिका सिद्धविद्या द्वितीया (२-उपनिषत)

(७।१ से आ०, ८ अध्याय पर समाप्त) ।

१-(१०) १-उपनिषत्-सम्पूर्ण विश्व प्रकृति पुरुप का ही लीलाक्तेत्र है । (६।१ से ७।२ = प.) २-(१५) २-उपनिषत्-ब्रह्म-कर्म्म, ब्रह्मे-रात्र, सर्ग-प्रलय, एव भिक्तयोग ही प्रकृति का प्रकृतित्व है । (७।३६ से ८ श्रध्याय समाप्ति पर्यन्त)।

१-सम्पूर्ण विश्व प्रकृति-पुरुप का ही लीलात्तेत्र है। (१० उपदेश)।

१-(५३) १-उपदेश-अन्ययातमा के सान्चात्कार के लिए ज्ञानयुक्त विज्ञान का आश्रय लेना अवस्थक है। (७।४५, ७।३)।

२-(५४) २-उपदेश-अन्यय पुरुष के सम्यक परिज्ञान के लिए उस के पराप्रकृतिरूप-अन्तर का, एवं अपराप्रकृतिरूप त्तर का ज्ञान श्रावश्यक है। (৩।४, ৩।५।)।

३-(५५) ३-उपदेश-प्रकृति को सम्पूर्ण विश्व का उपादान, एवं पुरुष को सम्पूर्ण विश्व का आङम्बन सममना चाहिए। (७१६१, ७:७)।

४-(५६) ४-उपदेश-एक ही पुरुप को श्रद्धार प्रकृति के सहयोग से १५ स्थानों में विभक्त सममना चाहिए। (७।८।, ७।१।, ७।१०।, ७।११।)।

५-(५७) ५-उपदेश-प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी पदार्थ है, वे सब प्रकृतिद्वारा पुरुष को छह्य बना रहे हैं। (७११२)।

६-(५=) ६-उपदेश-दैवीमाया, एवं त्रासुरीमाया की प्रतिद्वन्दिता में देवीमाया परास्त हो रही है। श्रासुरीमाया को ही आत्मसान्चात्कार में महा प्रतिवन्धक समस्रना वाहिए। (७१३।, ७११४।, ७११८)।

७-(११) ७-उपदेश-ज्ञाननिष्ट भक्त को सर्वोत्तम समभना चाहिए । (०११६।, ७१७।, ७१९)।

=-(६०) =-उपदेश-आध्यात्मिक देवता की आरावना करने वालों को देवपद मिलता है,
एवं आत्मा की उपासना करने वाले को आत्मपद मिलता है।
(७.२०।, ७।२२।, ७।२२)।

१-(६१) १-उपदेश-योगमाया की कृपासे आवृत आत्मावरूप को देखने में असमर्थ व्यक्ति ही देवता की उपासना करते हैं। (७।२३।, ७।२४।)।

२०-(६२) १०-उपदेश-राग-द्वेप के हट जाने पर मनुष्य आत्मसाचात्कार करता हुआ त्रेका-छज्ञ वन जाता है । (७।२५।,७ २६।, ७।२७।, ७।२=।)

दशोपदेशयुक्ता १ उपानेषत् समाप्त

२-ब्रह्म-कर्म, अहो रात्र, सर्ग-प्रलय, एवं भक्तियोग ही प्रकृति का प्रकृतित्त्व है। (६-उपदेश)।

? १-(६३) १-उपदेश-आत्मा के १२ आयतनो में से किसी एक का आश्रय ले लेने से आत्मसाक्तात्कार हो जाता है। (७।२१,७।३०)।

(सातवां अध्याय समाप्त)

- १२-(६४) २- उपदेश-प्रकृति के ब्रह्म-कर्मा, ब्याधिदैविक-ब्याधिमौतिक, ब्याधियाज्ञिक-ब्याध्या-त्मिक, सृष्टि-प्रत्य, मुक्ति-मुक्ति, गति-ब्यागित इन ४२ विवत्ती को जान लेने से प्रकृति पर श्रधिकार हो जाता है। (८।१।,८।२।,८।३।,८।३।)।
- १३-(६५) ३-उपदेश-ख-ख कम्मीनुसार कर्मात्मा उत्तम-मध्यम-त्र्रधम लोकों में जाया करता है। (८१५।,८,६१,८,७।)।
- ११-(६६) ४-उपदेश-श्रध्यात्मस्य ईश्वराज्यय के साचात्कार से आधिदैविक ईश्वराज्यय की प्राप्ति होती है। (८।८।,८।१०।)।

- १.५-(६७) ५-उपदेश-"भोम्" इस एकाच् की उपासना से प्रेतात्मा श्राधिदैविक श्रव्हर-भाव को प्राप्त होता है। (=।११।,=।१२।,=।१३।)।
- १६-(६-) ६-उपदेश-विशुद्ध श्रव्ययात्मा का उपासक जन्म-मृत्यु से सदा के लिए विमुक्त होता हुश्रा परामुक्ति का भागी वन जाता है। =।१४।,=।१५।)।
- १७-(६२) ७-उपदेश-त्तर की उपासना करने वाला लौकिक पुरुष जन्म-मृत्यु-प्रवाह में प्रवा-हित रहता है। (८।१६।,८१७।,८,१८।,८।१२।)।
- १८-(७०) ८-उपदेश-व्यक्त च्रारप्रपञ्च की उपेचा कर श्रव्यक्त श्रच्रा, किंवा व्यक्ता-व्यक्तातीत अव्यय की आराधना करने वाला समवलयमाव को प्राप्त हो जाता है। ८।२०।,८।२१।,८।२२।)।
- १६-(७१) ६-उपदेश-विद्यासापेन्न प्रवृत्तिकर्म्म करने वाले देवयान मार्ग से खर्गलोक में जाते हैं, एवं विद्यानिरपेन्न सत्कर्म्म करने वाले पितृयाग द्वारा पितृलोक मे जाते हैं। (८१२३१,८१८४१,८१२४१,८१८६१,८१८७)।

(श्राठवां श्रध्याय समाप्त)

नवोपदेशयुक्ता २ उपनिषत् समाप्त

२-उपनिषयुक्ता, १९-उपदेशगर्भिता, ४८ श्लोकात्मिका सिद्धविद्या समाप्त

५-राजविद्या

(४)-३-ऐश्वर्यबुद्धियोगप्रतिपाहिका राजविद्या तृतीया (३-उपनिषत्)

(श: से १२ अव्याय पर्य्यन्त)

- (१२) १-उपनिपत्-ईश्वर के खरूपज्ञान से ऐश्वर्यसिद्धि मिलती है। [१।१ से १।३४]।
- (१३) २-उपनिषत-ईश्वर सम्बन्धी योग एवं विभूतिविज्ञान ही ईर्वरमावप्राप्ति में मुख्य कारण हैं [१०।१ से ११ अध्याय पर्यन्त]।
- (१४) ३-उपनिषत्-ईग्नर की उपासना हो ईश्वरभावप्राप्ति का अन्यतम द्वार है। [१२-अंव्याय]।

१--ईश्वर के स्वरूपज्ञान से एश्वर्यासाद्ध मिलती है । (११-उपदेश)

- १-[७२] १-उपदेश-ज्ञान-विज्ञान सिहता राजविद्या का सम्यक् परिज्ञान ही ईश्वर के स्वरूप का सान्तात्कार है । [१।१।, १।२।, १।३।] ।
- २-[७३]२-७ पदेश-श्रव्यक्तमूर्ति ईश्वर ही अपने प्रकृतिभाव को आगे कर सम्पूर्ण विश्व का निर्माण करता है । [शथा, शथा, शक्षा, शथा, शवा, शवा,
- ३-[७४] ३-उपदेश-आधुरीमाया के समावेश से मुर्ख लोग ईश्वर ही ईश्वरता जानने में असं-मर्थ हैं । [१।११।, १।१२।]।
- ४-[७५] ४-उपदेश-देवीमाया के अनुप्रह से सान्त्रिक मनुष्य ईश्वरता पर पहुंचते हुए समष्टि, रूप से, एवं व्यष्टिरूप से ईश्वर की उपासना किया करते हैं । [१।१३, १।१५]।

- ध-[७६] ५-उपदेश-उस ईखर की यज्ञ, णुरुष, वेद्र, प्रकृति आदि किसी भी रूप से अला-धना की जा सकती है । कारण ये सब उसी के रूप हैं । [६।१६।, ६।१७।]।
- ६-[90[६-उपदेश-एक ही ईश्वराज्यय की उसके गति, भत्ता, प्रमु, साली, निकास, शरण, सुहत्, प्रभव, प्रलय, स्थान, निवान, वीज इन १२ वित्रतों में से किसी एक को आधार मानकर उपासना की जासकती है [६।१=]।
- ७-[७८] ७-उपदेश-ससार में जितनें भी दृन्द्रमान हैं, उन सब को ईखेर की विभूति सम-ऋते हुए इनसे भी श्रात्मकल्याण किया जासकता है। [१।११।]।
- च—(७६) = -उपदेश-सांसारिकफलों की कामना से यक्तकर्म करने वाले कर्मठ ईश्वर को उद्देश्य मान कर यक्तकर्म करते हुए मुक्क हो सकते हैं। (६।२०।,− ६।२१।।।
- ६--(=>) ६-उपदेश-चतुर्विव [लय-एज-मन्त्र-हठयोग्विव] भिक्तयोग के अनुयायी ईश्वग-व्ययप्राप्ति में असमर्थ ही रहते हैं। [हाररा, राररा, सार्थः, रार्ध
- १०-(८०) १०- उपदेश-अपने सम्पूर्ण कम्मी को ईश्वसर्पणावृद्धि से करता हुआ कर्मठ क-मीक्चन से झूट जाता है। [१।२६४, १२७।, १२८]।
- ११-(=२) ११-उपदेश--निर्मुण ब्रह्म के उपासक ज्ञानयोगियों की श्रात्मभक्ति सर्वश्रेष्ट है। [रा२रा. रा३०ा, रा३१ा, रा६२ा, सा३३ा, स३३।]

ं (नवम श्रव्याय समाप्त)

. एकादशोपदेशयुक्ता ७ उपनिषत् समाप्त

२—ईश्वर सम्बन्धी योग एवं विभृति विज्ञान ही ईश्वरभावपाप्ति में मुख्य कारगा है। (१५-उपदेश)

- १२-(८३) १-उपदेश-ईश्वरविभूति के परिज्ञान से आत्मा सत्र पार्पों से विमुक्त होता हुआ भूमा-भाव को प्राप्त होजाता है। [१०|१।, १०|२।, १०|३।]।
- १३-(=४) २-उपहेश-वुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्तमा, सल, दम, शम, सुल, दु:ख, भव, भाव, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ, यश, अयश इन सम्पूर्ण आध्यात्मिक सदसद्भावो की प्रतिष्ठा आधिदैविक ईश्वर ही है।
  [१०।४।, १०-५।]।
- १४-(=५) २-उपदेश-ऋषि, मनु, प्राण आदि आविदेविक मानसभाव ईश्वराव्यय के आ-धार पर ही प्रतिष्टित हैं। (१०१६।)।
- १५-(=६) ४-उपदेश-ईश्वर के योग, एवं विभूतिभावों के सम्यक् परिज्ञान से ऐरवर्यलक्त्याः वुद्धियोगनिष्टा प्राप्त हो जाती है। [१०१७।]।
- १६-(=७) ५-उपदेश-ईरवर के सालात्कार के लिए ऐरवर्य्य बुद्धियोग आवश्यक है। इसकी प्राप्ति के लिए इसके साधक उपायों का अनुगमन करना आवश्यक है। [१०।=।. १०।६।, १०।१०।. १०।११]।
- १.७-(==) ६-उपदेश-प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मकल्याण के लिए ईश्वराव्यय की दिव्य विभूतियों को जानने का प्रयास करना चाहिए । [१०।१२।,-[१०।१३।, १०।१४।, १०।१४।, १०।१६।, १०।१७।, १०।१६]
- १८-(८६) ७-उपदेश-ईश्वर का विभूतिभाव १आत्मा, २ श्रादि-मध्य-श्रन्त, ३ विष्णु, १ रिव, धूमरीचि, ६ शशी, ७ सामवेद, ८ वासव, १ मन, १० चेतना,१ १ शङ्कर, १२कुवेर, १३ पावक, ११ मेर, १५ वृहस्पति, १६ स्कन्द, १७ सागर, १८ मृगु, १८ एकाच्चर, २० जपयइ, २१ हिमाल्य, २२ श्रश्वरय,

ŧ

२३नारद, २४चित्रस्य, २५किपिछ, २६उच्चे:श्रवा, २७ऐरावत, २८वज, ३०कामघेनु, ३१कन्दर्प, ३२वासुकि, ३३अन्तत, ३४वरुण, ३५क्प्र्यमा, ३६वम, ३७प्रल्हाद, ३८काल, ३८म्गेन्द्र, ४०गरुड, ४१पवन, ४२राम, ४३मकर, ४४गगा, ४५आवन्त, ४६अध्यात्मविद्या, ४७वाट, ४८अकार, ४६द्वन्द्व, ५०अन्त्वय, ५१धाता, ५२मृत्यु, ५३उद्भव, ५४कार्त्वि श्रीवाक्-स्मृति-मेधा धृति-क्तमा, ५५मृत्यु, ५३उद्भव, ५४कार्ति श्रीवाक्-स्मृति-मेधा धृति-क्तमा, ५५मृत्यु, ५३उद्भव, ६४वासुठेव, ६५श्वासुठेव, ६५श्वासुठेव, ६५श्वासुठेव, ६५व्यास, ६०उशना, ६८दण्ड, ६१नीति, ७०मीन, ७१ज्ञान, ७२वीज संसार में इन ७२ मावो में प्रधानरूप से विभक्त है । जो पुरुप इनका रहस्य जान लेता है, वह ईस्रसमकक वनजाता है।

(दशम अध्याय समाप्त)

१ र--(१०) प-उपरेश-प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की उक्त विभूतियों के सम्यक परिज्ञान के लिए उसके विराट् खरूप को पहिचानने का प्रयास करना चाहिए।

[११,१, १११२, १११३, १११८]।

२०--(६१) १-उपदेश-विराट्खरूप के परिज्ञान के लिए योगप्रक्रिया द्वारा दिव्यदृष्टि प्राप्त करना आवश्यक हैं। [११।५।, ११ ६।, ११ ७।, ११।८।]।

२१-(£२) १०-उपदेश-योगनिया के प्रभाव से उसी प्रकार मनुष्य खयं भो अपने आप को विराट्ख होप में परिणत कर सकता है, जैसे कि योगेश्वर कृष्ण ने

श्रपना विराट् स्वरूप बना लिया था । (११।६ से ११।१४ पर्यन्त)।

२२-(१३) ११-ंडपदेश-विराट्स्वरूप से चमत्कृत अर्जुन की तरह प्रत्येक व्यक्ति की उस रूप की स्तुति करनी पड़ती हैं।(११।१५ से ११।३१प०)

२३-(१४) १२-उपदेश-विराट्स्वरूत के दर्शन से स्वयं विराट्पुरुष की श्रोर से कर्तव्य कर्मा के लिए वल प्राप्त होता है। (११।३२।, ११।३३), ११।३४)

२४-(१५) १३-उपदेश-जो व्यक्ति विराट्स्वरूप के दर्शन से पहिले अज्ञानवश ईश्वरतत्व की उपेत्ता किया करता है, विराट्दर्शन के अनन्तर अर्जुन की भांति उस के यशोगान (स्तुति) में प्रवृत्त हो जाता है। (११।३५ से ११।४६)।

२५-(१६) १४-उपदेश-भक्त की इन श्रद्धाञ्जलियों से आकर्षित विराट् पुरुष की श्रोर से उसे पूर्ण आश्वासन मिलता है। (१११४७), १११४=1, १११४६)।

२६-(१७) १५-उपदेश-विश्वरूपदर्शन से मयत्रस्त वने हुए भक्त के भय को दूर करने के लिए विराट् पुरुष को अपने उस महामायाविष्ठुत्ररूप का परित्याग कर योगमायामय विग्रह से भक्त के सामने उपस्थित होना पड़ता है। (११।५० से ११।५५)।

एकादश अध्याय समाप्त ।

पञ्चोपेदशञ्का ४ उपनिषत् समाप्त ।

३-ईश्वर की उपासना ही ईश्वरभावप्राप्ति का मुख्य द्वार है। (६-उपदेश)।

२७-(६०) १-उपदेश-उपासनातत्व केपरिज्ञान के लिए सगुरा, एवं निर्गुरा दोनों प्रकार की उपासना जानने का प्रयास करना चाहिए। (१२११)।

२ = -(११) २ - उपदेश - लोकसंप्रही कर्माठ मनुष्य के लिए सगुगा-निर्गुगा दोनों में सगुगा-पासना ही श्रेयस्कर है। (१२१२।)।

२२-(१००) ३ उपदेश-चूंकि निर्गुगोपासना का श्रव्यक्तभाव से सम्बन्ध है, अतः सामान्य मनुष्य प्रायः इसके अनिधकारी ही हैं। (१२।३।,१२।४।,१२।४।)।

- ३०-(१०२) ४-उपदेश-ईश्वराव्यय के प्रति श्रपने सम्पूर्ण कम्मों को समर्पित कर देना सर्ब-क्षेष्ठ उपासना है। (१२।६।,१२।७।,१२।८।,)।
- ३१ (१०२) ४-उपदेश सम्पूर्ण उपासनायोगों में, सब की श्रपेद्धा कर्मफलत्यागळच्च कर्त-च्यकम्मीनुष्टानरूपा, बुद्धियोगळच्च कि कामोपासना ही श्रेष्ठ है। (१२।६ से १२।१२ पर्यन्त)।

३२-(१०३) ६-उपट्रा-उगसना की सिद्धि के लिए विशेष नियमों का श्रतुगमन आवश्यक है।
(१२।१३ से १२।२० पर्यन्त)।

(द्वादश अध्याय समाप्त) षष्ठोपदेशयुक्ता ३ उपनिषत् समाप्त ।

३ उपानिषद्युक्ता, ३२ उपदेशगर्भिता, १५१ श्लोकात्मिका राजविद्या समाप्त

1

६--ग्रार्षविद्या

- (६)-४-धर्मबुद्धियोगप्रवर्त्तिका आर्षाविद्या चतुर्था । (७-उपनिषत)। (१३।१ से १८।४६ पर्यन्त)।
  - (१५) १-उपनिषत्-प्रकृति-पुरुष, च्रेत्र-चेत्रज्ञ, ज्ञान-क्रेय ही धर्म्मवुद्धियोग की प्रतिष्टा हैं। (१३)१ से-१३) ५ पर्यन्त)।
  - (१६) २-उपनिषत्-सत्त्व-रज-स्तमोल्क्सा गुगात्रयी ही धर्माबुद्धियोग की प्रप्तिष्टा है। (१४।१ से १४।२७ पर्यन्त)।
  - (१७) ३-उपनिषत्-अञ्चत्य वृद्ध ही धर्म्म बुद्धियोग की प्रतिष्ठा है । (१५।१ से १५।२०)।
  - (१८) ४-उपनिषत्-देवता, एवं श्रम्धर से सम्बन्ध रखने वाला भूतसर्ग ही धर्मबुद्धि-थोग की प्रतिष्टि है। (१६।१ से १६।२३ पर्यन्त)।
  - (१९) ५-उपनिषत्-गुरा, एवं कम्में का प्रचय ही धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्टा है । (१७११ से १७।४० पर्यन्त)।
  - (२०) ६-उपनिषत्-श्रत्याज्य कर्मा ही धर्मवुद्धियोग की प्रतिष्टा हैं। (१८।४१ से १८।४८ पर्यान्त)।
  - (२१) ७-उपनिषत्-धनःवरक कर्म ही धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्टा हैं। (१=18£ से १=14६ पर्यन्त)।
- १-प्रकृति पुरुष, त्रेत्र त्रेत्रज्ञ, ज्ञान-ज्ञेय ही धर्माबीद्धयोग की प्रतिष्ठा-हैं। (६-उपदेश)।

१-(१०४) १-उपदेश-धर्म के वास्तविक खरूपज्ञान के लिए अर्जुन की तरंह प्रत्येक व्यक्ति

को प्रकृति-पुरुष, च्रेत्र-च्रेत्रज्ञ, ज्ञान-ज्ञेय इन ६ भावों का मौलिक-रहस्य जानने का प्रयास कंश्ना चाहिए। १३११।)।

२-(१०५) २-उपदेश-धर्मस्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में च्लेत्र-च्लेत्रज्ञ का, मूतन्नाम-विज्ञानात्मा का, शरीर-शारीरक आतमा का विवेकज्ञान आवश्यक है। (१३।२।,१३।३।) ।

३-(१०६) ३-उपदेश-धर्मस्वरूपज्ञान के लिए श्राच्यात्मसंस्था से सम्बन्ध रखने वार्ता = पुरियों का स्वरूप जानना श्रावश्यक है। (१३। ४ से १३।७ पर्यन्त)।

४-(१०'9) ४-उपदेश-धर्म के स्वरूपज्ञान के लिए २० भागों में विभक्त ज्ञानविवर्त्त का स्वरूप जानना आवश्यक है। (१३।८ से १३।१२ पर्यन्त)।

प्-(१००) प् उपदेश-धर्मस्यरू १परिज्ञान के लिए परत्रहानाम से प्रसिद्ध ज्ञेय अव्ययपुरुष का स्वरूप जानना आवश्यक है। (१३।१३ से १३।१६ पर्यन्त)।

६-(१०६) ६-खपदेश-धर्मम्बरूपपरिज्ञान के लिए प्रकृति-पुरुष का सम्यक् ज्ञान परम श्राव-रयक है। (१३।२० से १३।२४ पर्यन्त)।

७-(११०) ७-उपदेश-धर्मस्वरू १परिज्ञान के लिए मृत्युपाश से विमुक्त करने वाले पुरुषी-पासनामेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।(१३१२५।,१३१२६।)।

८-(१११) ८-उपे.श-धर्मस्वरूपपरिज्ञान के लिए सर्वनाम से प्रसिद्ध प्राणी की चेत्र-चेत्रज्ञ के संयोगरूप उपाधि का ज्ञान प्राप्त करना श्रावश्यक है। (१३।२७)।

६-(११२) ६-उपदेश-धर्मखरूपपरिज्ञान के लिए परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, त्रिज्ञानात्मा इन चारों आत्मविवत्तों का परिज्ञान आवश्यक है । (१३।२८ से १३।३५ पर्यन्त)।

> (त्रयोदश अध्याय समाप्त) नवोपदेश्युक्ता १ उपनिषत समाप्त

२-सत्व·रज-स्तमोलत्त्वणा ग्रणत्रयी ही धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है। (५-उपदेश)।

१०-(११३) १-उपदेश-क्तेत्रज्ञपुरुष में त्रिशेषता उत्पन्न करने वाला, गुरात्रयमृत्ति महद्ब्रह्म ही सम्पूर्णभूतों की योनि है। [१४।१ से १४।४ पर्व्यन्त]।

११-(११४) २-उपदेश-महद्ब्रह्म के स्वरूपज्ञान के लिए उस के सत्त्व-रज-तम तीनों गुणों का मौलिक स्वरूप जानना अवश्यक है।(१४।५से-१४।२०पः)।

१२-(११५) ३-उपदेश-गुणत्रय के सम्यक् परिज्ञान के छिए गुणातीत श्रात्मा का स्वरूप जानना परम आवरयक है। (१४।२१ से १४।२५ पर्यन्त)।

१३-(११६) ४-उपदेश-भन्ययात्मनिष्ठारूप श्रनन्य मित से ही गुणातीत श्रात्मा जाना जासकता है। (१४१२६।)।

१४-(११७) ५-उपदेग्-जीवशरीर में प्रतिष्ठित त्तर-मत्र-मव्यय-परात्पर-निर्विशेष-इन पांचो की प्रतिष्टा ईरवर के उक्त पांचों पर्व हैं। (१४।२७)।

(चतुर्दश अध्याय समाप्त) पञ्चोपेदशञ्का २ उपनिषत् समाप्त ।

३-अश्वत्यवत्त ही धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा ै। (७-उपदेश)।

१५-(११६) १-उपदेश-त्रस-कर्म के खरूपज्ञान के लिए त्रहास्राध्य का खरूप जानना आवश्यक है। (१५।१ से १५।४ पर्यन्त)।

१.६-(११६) २-उपदेश-त्रहाश्वत्य का साज्ञात्कार करने के लिए कतिपय विशेष उपायों का आश्रय लेना आवश्यक है। (१५१५।,१५६)।

१७-(१२०) ३-उपदेश-ईश्वरल्ल्ण विश्वव्यापक अव्यय ही योगमाया के सम्बन्य से कर्मा-श्वर्यलक्ष्ण जीवसृष्टि का कारण वनता है। (१५।७।,१५।८।)।

१ ५-(१२१) ४-उपदेश-अपने प्रमन ब्रह्माश्वत्थ (ईश्वर) से पृथक होने के कारण ही यह कर्मा-

खत्य (जीव) कर्म्मफलमोक्ता वनता है। (१५।६ से १६।११ पर्वन्त)। रेंस-(१२२) ए-उपदेश-एक ही अक्षत्यवृत्त त्रिगुणमइट्ब्रह्म के संसर्ग से अनेक रूपों में परिणत हो रहा है। (१५।१२ से १६।१४ पर्वन्त)।

२०-(१२३) ६-उपदेश-वही अश्वत्याव्यय सम्पूर्ण विश्व का एक (अभिन) आत्मा है। (१४।१५।)।

२१-(१२४) ७-उपदेश-एक ही श्रश्वत्थाव्यय क्राक्त के सम्बन्ध से मेदव्यवहार की मृत्त-प्रतिष्ठा वन गया है। (१५।१६ से १५२०)॥

(पञ्चदश श्रध्याय समाप्त)

सप्तापदेशयुक्ता ३ उपनिषत् समाप्त

अ—देवता एवं असुर से सम्बन्ध रखने वाला भृत वर्ग हो धर्मेबुद्धि-योग की प्रतिष्ठा है। (४-उपदेश)।

२२-(१२५) १-उपदेश-जन्मसिद्ध, देवासुरभावमूलक गुरा-दोप ही धर्माधर्मप्रवृति के मुख्य अनुवन्ध है । (१६।१ से १६।६ पर्यन्त)।

२३-(१२६) २-उपदेश-असुरप्रवान भ्तसर्ग में विद्या-(ज्ञान)-निरपेक्त असद्गुगा-कम्मों की ही प्रधानता रहती है । (१६।६ से १६।१६ पर्यन्त)।

२४-(१२७) ३-उपदेश-आधुरीसम्पत्ति के श्राधार पर प्रतिष्ठित काम-क्रोध-छोभ ही पतन के मुख्य कारण है। (१६।२०,१६।२१।)।

२५-(१२=) ४-उपदेश-अपने श्रात्मकल्याया के लिए दैयांसम्पत् की स्राराधना श्रावश्यक है.
एवं इस के लिए शास्त्र में पूर्ण निष्टा अपेक्तित है। (१६।२२।,१६ २३)।

(षोडश अध्याय समाप्त) चतुरुपदेशयुक्ता ४ उपनिषत् समाप्त

५-गुगा-कम्मे का प्रवय ही धर्माबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है। (२०-उपदेश)

- २६-(१२१) १-उपदेश-गुणत्रय के मेद से मनुष्यों में तीन प्रकार के श्रद्धाभाव उत्तन हो जाते हैं। [१७१ से १७१६ पर्यन्त]।
- २७-(१३०) २-उपदेश-गुगात्रयभेड से मनुष्यों का आहार तीन भागों में त्रिभक्त है।
  [१७७ से १७।१० पर्यन्त]।
- २८-[१३१) ३-उपदेश-गुणत्रय के मेद से मनुष्यों का यजकर्म तीन भागों में विभक्त है।
  [१७!११ से १७।१३ पर्यन्त]।
- २६-(१३२) ४-उपदेश-शरीर वाक्-मनोमेद से आध्यात्मिक तप, का यक-वाचिक-मान-सिक मेद से तीन भागों में विभक्त है । [१७१४ से १७।१६ प.]
- ३०-(१३३) प्-उपदेश-गुरात्रय के मेद से आध्यात्मिक तप तीन भागों में तिमक है। [१७।९७ से रं७।११६ पर्यन्त]।
- ३१-(१३४) ६-उपेद्श-गुणत्रय के मेद से दानकर्मा तीन भागों में विभक्त है।(१७।२० से १७।२२ पर्यन्त)।
- ३२-(१३५) ७-उपदेश-गुणत्रय से युक्त कर्म की प्रतिष्ठा बृह्म है, एवं वह ब्रह्मतस्व भी-तत्-सत् भेद से तीन भागों में विभक्त है (१७।२३से१७।२=प.]

(सप्तदश अध्याय समाप्त)

- ३३-,१३६) =-उपदेश-गुण-कर्म के परिज्ञान के लिए कर्मसंन्यास, एवं कर्मत्याग का मेदज्ञान आवश्यक है। [१=।१ से १=।६ पर्यन्त]।
- ३४-(१३७) ६-उपदेश-गुणत्रयमेद से लागकर्मा तीन मागों में विभक्त हैं। [१८।७ से १८।११]।
- ३५-(१३८)१०-उपदेश-गुणत्रयमेद से कर्म्मफल तीन भागों में विभक्त है [१८[१२।]। ३६-(१३६) ११-उपदेश-अधिष्ठान, कत्ती, करण, चेष्ठा, दैव यह पांच तत्त्व कर्मसिद्धि के उपोद्वलक हैं। (१८।१३से १८)१७ पर्यन्त)।

- ३७-(१४०) १२ उपदेश-ज्ञान-कर्म की त्रिपुटी (ज्ञान-क्रेय-परिज्ञाता,-करग्य-कर्मा) ही कर्म का स्वरूप संपादन करती है। १८१८।)।
- ३८-(१४१) १३-उपदेश-गुणत्रयमेद से ज्ञान-कर्म्म की दोनों त्रिपुटिएं तीन तीन भागों में विभक्त हैं। (१८।११)।
- ३६- ('४२) १४-उपदेश-गुणत्रयमेद से ज्ञानतत्त्व तीन भागों में विभक्त है। (१८।२० से राद्यार पर्यन्त)।
- ४०-(१४३) १५-उपदेश-गुणत्रयमेट् से कर्मतत्त्र तीन मागों में विभक्त है। (१८।२३ से १८,२५ पर्यन्त)।
- ४१-(१४४) १६-उपदेश गुणत्रयमेद से कत्ती तीन भागों में विभक्त है ; (१८।२६ से १८।२८०.)
- ४२—(१४१) १७-उपदेश-गुणत्रथमेद से बुद्धितत्त्व तीन भागो में विभक्त है। (१=।२६ से १⊏।३२ पर्यन्त)।
- ४३-(१४६) १८-उपदेश-गुणत्रय के मेद से धृतितत्त्व तीन भागों में विभक्त है। (१८।३३ से १८।३५ पर्यन्त)।
- ४४-(१४७) १.६-उपदेश-गुरात्रयमेद से सुखतत्त्र तीन मार्गो में विभक्त है। (१८।३६ से १८।३६ पर्यन्त)।
- ४५-("४८) २०-उपदेश-सम्पूर्ण विश्व में गुणत्रय का ही सान्राज्य है। (१८१४०)।

विंशत्यपदेशयुक्ता ५ उपनिपत् समाप्त

६-अत्याज्यकम्भे हीं धर्माबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं। (२-उपदेश)

४६-(१४६) १-उपदेश-गुरा-कर्म्म अधिकार एवं संस्कार मेद से दो भागों में विभक्त हैं। (१८।४१ से १८।४४ पर्यन्त)। ४७-(१५०) २-उपदेश-अधिकारिक कम्मीं को दोषों के रहते हुए भी नहीं छोड़ना चाहिए। (१८।४५ से १८।४० पर्यन्त)

द्रचुपदेशयुक्ता ६ उपनिषत् समाप्त

७-त्रनावरक कर्म्म हीं धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं। (२-उपदेश)

४८-(१५१) १-उपदेश-कामना परित्यागपूर्वक कर्म करने से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। [१८।४६ से १८।५३ पर्यन्त]।

४६-(१५२) २-उपदेश- नैष्कर्म्य कर्म्म के प्रभाव से आतमा कर्मबन्धन से विमुक्त होता हुआ परब्रह्म [अन्ययब्रह्म] पद में लीन हो जाता है। [१८।५४ से-१८५६ पर्यन्त]।

द्रशुपदेशयुक्ता ७ उपनिषत् समाप्त

इति७ उपनिषद्यक्ता,४६-उपदेशगर्भिता, भ=६ श्लोकात्मिका श्लाविद्या समाप्त

७-उपसंहार प्रकर्गा

(७)-१-चातुर्विद्योपसंहारप्रकरगा—(३-उपनिषत्)-(१८।५७ से १८।७३ पर्यन्त)

(२२)-१-उपनिपद-सम्पूर्णकर्मा अञ्ययात्मा में समर्पित कर देनें चाहिएं। [१८| ५७ से १८|६३ पर्यन्त]।

(२३)-२-उपनिपत्-आत्माश्रय ही परमोद्धार है। [१८।६४ से १८।६६पर्यन्त]।

(२४)-३-उपनिपद-गीताज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। [१८।६७ से १८।७३पर्यन्त]।

१-सम्पूर्णकर्म श्रव्ययात्मा में समार्थित कर देनें चाहिएं। (४-उपदेश)

१—(१५३) १,-उपदेश-छोकोत्तर गुर्गो से युक्त असामान्य श्रधिकारी को राजिपिविधासिद्ध वैराग्यतत्त्वरा वुद्धियोग का ही अनुष्टान करना धाहिए । [१८५७ से १८।५८ पर्यन्त]।

२—१५४) २—उपदेश-प्रथमाधिकारी को सिद्धविद्यासिद्ध ज्ञानल्ज्ज्या दुद्धियोग का अनुष्ठान करना चाहिए । [१८।५९]।

३ —(१५५) ३ – उपदेश – मध्यमाधिकारी को राजविद्यासिद्ध ऐश्वर्यलक्त्या बुद्धियोग का झनुष्ठान करना चाहिए । [१८६०]।

४—(१५६) ४ - उपदेश - तृतीय श्रेशि के अविकारी को आर्षविद्यासिद्ध धर्मलक्त्या वृद्धियोग का अनुष्ठान करना चाहिए । [१८।६१।, १८।६२।, १८।६३]।

चतुरुपदेशयुक्ता १ उपनिषत् समाप्त ।

२-त्रात्माश्रय ही परमोद्धार है। (२-उपदेश)

१—(१५७) १—उपदेश—अपने सम्पूर्ण कम्मों को हृदयस्य आत्मदेवता में समिपित करते हुए स्वार्थवृद्धि का परिस्थाग कर देना पुरुष का परम पुरुषार्थ है।

[१=१६४।, १८६५।, १८:६६]।

२--(१५८) २-उपदेश-साधारण मनुष्य इस ज्ञान के श्रविकारी नहीं है । अतः अधिकारी की परीचा करके ही उसे यह रहस्य वतलाना चाहिए।[१८।६७]।

द्रयुपदेशयुक्ता २ उपनिषत् समाप्त ।

३-गीताज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। (२-उपदेश)।

१—(१५६) १—उपदेश—भगवत्गीता में प्रतिपादित अर्थों का चिरन्तन स्मग्सा करने से काला , न्तर में अपने आप इस ज्ञान के अनुष्टान में प्रवृत्ति हो जाती है। [१८।६८। से १८।७१ पर्यन्तो।

२—(१६०) २-उपदेश-इस विज्ञानगीता का इतिहास प्रकरण में समावेश हुआ है। [१=1७२1-, १=1७३1] ।

द्रचुपदेशयुक्ता ३ उपनिषत् समाप्त ।

---सन्दर्भसङ्गति

(=)२-ऐतिहासिकंसन्दर्भसङ्गति(५) (१८१७४,१८१७५,१८१७६,१८१७७,१८१७८)।

(त्रष्टादश अध्याय समाप्त)

इति-विज्ञानगीताया विषयविभागप्रदर्शनम्

१०- संख्यारहस्यः

		. ~

९०—संख्यारहस्य

"नाकारणं हि शास्त्रेऽस्ति धर्माः सूक्ष्मोऽपि जाजले !" इसे भगवद्धित के अनुस्य हा अपनी साई उपनिपत् (मौलिक कारण) रखता है। दर्शनमर्म्मादा मे भले ही इस कारणताबाद की मीमान्या न की जाय, परन्तु विज्ञानमर्म्यादा में पद पद पर हमें कारणता का अपअय लेना पहेगा। विज्ञानशास्त्र के इसी खाभाविक नियम के अनुसार गीताशास्त्रसम्बन्धी श्लोकसंख्याओं के सम्बन्ध में भी हमें कारणता का अन्वेषण करना पहेगा। विज्ञानप्रधान गीताशास्त्र के ७०० श्लोक अवस्य ही किसी गुस रहस्य से सम्बन्ध रखते हैं।

संख्याविज्ञान भारत वर्ष को बहुत पुरानी देन हैं। वेद के ब्राह्मग्राभाग में तो पद-पद पर संख्या ह्यारा सम्पत्ति का ब्रह्मग्र वतलाया गया है। उदाहरण के लिए कुछ एक संख्याओं का रहस्य जान लेना पर्थ्याप्त होगा ' ८० संख्या के लिए वेद में ''अशीति'' शब्द नियत है। उघर इसी शब्द को अन का सूचक भी माना गया है। भोजनार्थक अश्र धातु से ही अशीति शब्द निपन हुआ है। भोज्य पदार्थ को ही अन कहा जाता है। इसी अभिप्राय से वेद ने अन को अशीति शब्द से सम्बोधित किया है।

हृद्यस्य मैनोऽविच्छन्न इन्द्र (प्रज्ञाप्राणात्मक सर्वेन्द्रिय मन) की आत्मा (प्रज्ञानात्मा) कहा जाता है, जैसा कि-"पाणोऽस्मि प्रज्ञात्मा । तं मामायुरमृतिमिन्युपास्त्र ' (कीपीतिकि उप०३।१।) इत्यादि से स्वष्ट है। इस प्राणात्मक मनोमय आत्मा से ही अङ्गप्राणरूप इन्द्रियों का विकास होता है। आत्मेन्द्र से जुष्ट रहने के कारण ही चजु-श्रोत्र-आदि को "इन्द्रिय" कहा जाता है। जहां से, जिस मूळ से जो प्राण निकलते हैं, उन्हें वेदमाधा में "अर्क" कहा जाता है, एव वह मूल स्थान "उक्य" नाम से प्रसिद्ध है। चजु-श्रोत्रादि इन्द्रिए भी रूप-शब्द।दिरूप अर्कों की प्रवित्तिका होने से स्वतन्त्र उक्थ हैं। इन सन इन्द्रिय उक्थों का मृलप्रभव वही प्रज्ञानात्मा है। श्रत-

एव हम इसे-"महदुक्य' कह सकते हैं। इसी अभिगय से-"ग्रात्मा महदुक्यम्" (शत०१०)-१।२।५) इत्यादि रूप से इस आत्मा को महदुक्य कहा गया है।

महदुक्थरूप, इन्द्रात्मक, मनोमय इस आत्मा की पुष्टि अशीति-(अन्न)-भाव पर ही निर्भर है। अशीति से ही महदुक्य छत्त्रण आत्मा (मन) खखरूप में प्रतिष्टिन रहना है। "अन्नमयं हि सोम्य मनः" (क्रिं उप विश्रि) इम सिद्धान्त के अनुसार मन अन्नपय है। फछतः इस की जीवन सत्ता, किंवा खरू रत्ता अन्नाहृति पर ही सिद्ध हो जाती है। 'अशीति भिहि महदुक्थमाप्यायते' इस औत सिद्धान्त के अमुसार महदुक्थरूप आत्मेन्द्र की तृष्ति अशीति से ही होती है। दूसरे शब्दों में यों समिन्नए कि मनोमय (प्रज्ञामय) इन्द्र की तृष्ति का साधन अशीति (अन्न) ही है।

इस सम्बन्ध में पाठक जिज्ञासा करेंगे कि वैद ने इन्द्राहुति वे लिए "ग्रन्न" जैसे सरल शब्द का प्रयोग न कर "श्रशीति" जैसे कठिन शब्द का प्रयोग क्यों किया ? इस जिज्ञासा का उत्तर वहीं संख्याविज्ञान है। अशीति शब्द जहां अन का वाचक है, वहां पूर्व कथनानुसार यह =0 संख्या का भी सूचक है। ऋषि परोज्ञिय होते हैं, जैसा कि पूर्व के नामरहभ्य में वतलाया जा- चुका है। वे यह ठीक नहीं समभते कि इन्द्र जैसे पूच्य देवता के सम्बन्धमें — "हम आप के लिए अन प्रदान करते हैं" ऐसा अमर्थ्यादित वाक्य बोला जाय। अतः इन्द्र के लिए जिस मन्त्र से आहुति दी जाती है, उस के =0 अन्तर बना दिए जाते हैं। अथवा अनाहुति साधक सूक्त में =0 मन्त्रों का समावेश कर दिया जाता है। कहने को =0 संख्यात्मक मन्त्र हैं, परन्तु वास्तव में ऋषि की दिष्ट इस अशीति संख्या हारा अन पर है। इस प्रकार वेद ने =0 संख्या को अशीति (अन्तर) का सूचक माना है।

यज्ञकर्म में १० पात्र रक्षे जाते हैं। इन १० संख्याओं का भी वेद ने विशेष प्रयोजन वित्ताया है। १० अन्तर के छुन्द का ही नाम विराट् है। विराट् ही प्रजन कर्म्म का (उत्पत्ति का) साधक है। उधर यज्ञकर्म दैवारमा की उत्पत्ति के लिए ही किया जाता है। इसी प्रजननसम्पत्ति का परोन्नगाव से यज्ञकर्म में समावेश करने के लिए १० पात्र लिए जाते है। यज्ञकर्म में १७ सामिधेनी का प्रहण होता है। प्राजापत्य सम्पत्ति के परिग्रह के लिए ही १७ का ग्रहण है। इसी

संख्यारहस्य को लद्दय में रख कर श्रुति कहती है-

- १—"द्वन्द्वं पात्राणयुदाहरति-शूर्वं चाग्निहोत्रहवणीं च, स्फयं च कपालानि च, शम्यां च-कृष्णाजिनं च, उल्लखल-मुसले, दषत-उपन्ने । तद्दश । दशाद्वरा वै निराद् । विराड् वैयज्ञः । तद्विराजभेवैतद्यज्ञमभिसम्पादयति । श्रथ यद्द्वन्द्वं -द्वन्द्वं वै वीर्ध्यम् । यदा वै द्वौ सरभेते, श्रथ तद् वीर्ध्यं भवति । द्वन्द्वं वै मिथुनं प्रजननम् । मिथुनमे-वैतद् प्रजननं वियते ।" । (शत. १।१।२२।) ।
- १— "पौर्णमासिष्ट में १० पात्र रक्खे जाते हैं। इन में डो दो को मिलाकर ५ युग्म वनाए जाते हैं। इस १० संख्यासे विराट् सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, एवं विराट् से प्रजनन सम्मत्ति प्राप्त हो जाती है। दो के मेल से बल का विकास होता है। इस वीर्थ्यभाव की प्राप्ति के लिए भी दो दो पात्र रक्खे जाते हैं। अपिच दो के मिथुन से प्रजननकर्म निष्यन्त होता है। वही इस यज्ञ कर्म से अभिप्रेत है। इस लिए भी यहा इन्द्रभाव का समावेश किया गया है।" यहांपर २, एव १० के द्वारा ऋषे का लह्म मिथुन-वीर्थ्य-विराट् सम्पत्तिएं हैं। मिथुनादि सम्पत्तियों का काम संख्या से लिया गया है। इस विषय की विशेष जिज्ञासा रखने वालों को शतपथितिज्ञानभाष्य देखना चाहिए।
- २—"स एप संवत्सरप्रजापितः पोडशक्तः । तस्य रात्रय एव पश्चदशकलाः । ध्रवैवास्य पोडशीकला । सोऽमावास्यां रात्रिमेतया पोडश्या कलया सर्विमदं पाणभृदनुष-विश्य ततः पातर्जायते" (शत. १ ४।४।३।२२।)।
- २ "संकत्सरप्रजापित १६ कलाश्रों से युक्त है। पत्त की १५ गित्रएं हीं १५ कटा हैं। प्रतिपत् (पड़िया) नाम की ध्रुवारात्रि सोलहवीं कला है। वह व्यपनी इस ध्रुवा रात्रि से पत्तरात्रियों में प्रवेश कर तद्वारा सभी प्राणियों में प्रविष्ट होता हुआ प्रातःकाल प्रकट होता है।"
- ३ 'तस्य सप्तद्श सामिधेन्यः । सप्तद्शो वै संवत्सरः । द्वादश माताः, पञ्चर्त्तवः संवत्सरः, प्रजापितः । प्रजापितरिनः । यावानिनियित्यस्य पात्रा तावर्तवेन-

मेतत् समिन्द्धे । यद्वेव सप्तद्श । सप्तद्शो वै पुरुषः –दश प्राणाः, चन्वार्यद्रानिः भात्मा पश्चद्शः, ग्रांवा षोडश्यः, शिरः सप्तद्शं, पुरुषः प्रजापितः । प्रजापितािः । यावानित्रियीवत्यस्य मात्रा तावतेवेनमेतत् समिन्द्धे" । (शत- ६ २।८।१।) ।

३—' चयनयज्ञ के कर्म्मिविशेष में १७ सामिघेनी मन्त्र होते हैं। इस संख्या का रहस्य यही है कि संवत्सर प्रजापित में इतनी हीं संख्याएं हैं। १२-मिहिने, ५-ऋतु, ही संवत्सर प्रजापित है। प्रजापित अग्नि है। जितना अग्नि है, जितनी इस को मात्रा (खण्ड) हैं, उन्हीं से इस अग्नि को समिद्ध (पदीप्त) किया है। अपिच सप्तदश संख्या का दूसग रहस्य यह है कि पुरुष (मनुष्य) १० प्राण, ४-अंग, १-आत्मा, १-प्रीना, १-शिरो मेदसे सप्तदशहै। पुरुष प्रजापित है। प्रजापित अग्नि है। इस सप्तदशक्ष पुरुषाग्नि के संग्रह के लिए भी १७ संख्यानुक सामिघेनी मन्त्रों का यज्ञकर्म में प्रयोग किया गया है। १७ संख्या सूचित कर रही है कि हमारा छद्य सप्तदशक्ष प्राजापत्य अग्नि है।

उक्त निदर्शनों से विज्ञ पाठकों को यह विदित होगया होगा कि इङ्गिन (इशारे) से ही अनेक रहस्यों का परिज्ञान कराने वाले महारम्भ, कृतधी ऋषियों का संख्या कम अवस्य ही किसी मौलिक रहस्य से सम्बन्ध रखता है। वैदिक छुन्दोविज्ञान की तो मुलप्रतिष्ठा यही संख्याविज्ञान है। चृंकि वेद का संख्या विज्ञान से धनिष्ठ सम्बन्ध है, एवं इधर हमारा गोताशास्त्र भी वेदसमकत्त्र बनता हुआ एक विज्ञानशास्त्र है। ऐसी दशा मैं इस की ७०० संख्या का भी अवस्य ही किसी मौलिक रहस्य से सम्बन्ध मानना नहेगा।

स्त्रयं भगतान् व्यास ने श्रपने महामारत ग्रन्थ में इस संख्याविज्ञान को प्रधान माना है. जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

> नारायणं नमस्क्रस्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वर्ता चैव ततो "ज्ञास्य" मुदीरयेव ॥

महाभारत जयग्रन्य है। पार्डुपुत्रों के विजय सम्वन्ध से इसे जयग्रन्य कहना यद्यपि ठीक है, तथापि जयशब्द की सीमा यहीं पर समाप्त नहीं मानी जासकती। "क-ट-प-य-विज्ञान के अनु- सार जकार = संख्या का. एवं यकार १ संख्या का सूचक माना गया है । "म्रङ्कानां वामतो गितिः" इस सिद्धान्त के अनुसार जयशब्दोपलाचिता = १ संख्या का १ = खरूर है । इस प्रकर जयशब्द १ = संख्या का सूचक वनता हुआ महाभारत के १ = पर्वों का ही द्योतक है । फलतः "ततो जयसुदी रेपेत्" का—"मृष्टादशपर्वात्मक महाभारत पढ़ना चाहिए" यह निष्कर्ष सिद्ध हो जाता है ।

प्राचीन प्रणाली के व्यनुपार, किंवा ऐतिहासि क पर्यादा के अनुपार गी गशास्त १ = अध्यायों में विभक्त है। आर्यसाहित्य में इस १ = संख्या का मा वड़ा महत्व है। १ = पुराण, १ = उपपुराण, १ = पौराणिक विषय, महाभारत के १ = पर्य, गीता के १ = अध्याय, श्रुन्युक्त १ = अवरकर्म, १ = आत्मविवर्त्त इस प्रकार अध्याद्य संख्या का विवर्त्त अनेक स्थानों में उपलब्ध होता है। इस की कई एक उपपत्तिए हैं। इतिहास - पुराण की समान मर्थ्यादा मानी गई है। दोनों में अन्तर केवल इतना ही है कि जिस प्रत्य में मनुष्यचरित्र गीण, एवं सृष्टि का इतिहास प्रधान हो, वह पुराण है। एवं जिस में सृष्टिचरित्र गौण, एवं मनुष्यचरित्र प्रधान हो, वह इतिहास है। पुराण में भी मनुष्यचरित्र है, परन्तु गौणक्त्य से। इतिहास में भी सृष्टिचरित्र है, परन्तु गौणक्त्य से। इतिहास को सम्बन्ध से पुराण को इतिहास कहा जासकता है, एव सृष्टिचरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण कहा जा सकता है। दोनों एक प्रकार से समानधार में प्रवाहित होते हुए समान विषयक हैं, दोनों हीं वेदार्थ के उपबृंहक हैं, जैसा कि—''इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत'' इत्यादि से स्पष्ट है।

पुराग्रशास प्रधान रूप से सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, वंशानुचरित, मन्वन्तर, ख्राख्यान, ज्याद्यान, गाथा, कल्पशुद्धि सिद्धान्त, संहिता, डामर, जामल, तन्त्र, जौतिश्वक, खगोल), भुवन-कोश (भूगोल, वेद, पुराग्र इन अठारह विपयो का निरूपण करता है। इसी विषय रहस्य को सूचित करने के लिए व्यास ने पुराग्र शास्त्र को १० भागो में विभक्त किया है। चूंकि महाभारत-प्रन्थ पुराग्र समकत्त्व है, साथ ही में मनुष्यचरित्र के साथ साथ इस में पुराग्रोक्त १० विषयो का भी विशद निरूपण हुआ है, इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर व्यास ने महाभारत के भी १० पर्य

रक्षे हैं। गीताशास्त्र भी इसी ऐतिहामर्प्यादा से श्राकान्त है, इसलिए मीता के भी १० ही अध्याय रक्षे गए हैं।

अपिच १ = संख्या विजयमात्र से सम्बन्ध रखती है। पाठकों को यह विदित है कि यदि भगवान् की श्रोर से अर्जुत को गांतोपदेश न होता तो पाएडवा का जय असम्भव था । पाएडव विजय का मुख्य श्रेय एकमात्र गीनाशास्त्र को ही हैं। इस जयमात्र को स्चित करने के लिए भी ऐति-हासिक दृष्टि से गीता में १ = अध्यायों का समावेश करना न्याय प्राप्त था । तात्पथ्य कहने का यहीं है कि शास्त्रों में जो संख्याक्रम रक्खा गया है, उस में अक्ष्रय ही कोई न कोई गुप्त रहस्य प्रतिष्टित है। कल्पना रिसकों के लिए यह संख्याविज्ञान जहां केवल कल्पना, किंत्रा कल्पना (पीडित-होना) है, वहा एक वैज्ञानिक की दृष्टि में संख्याविज्ञान परम आवश्यक, अत्रकृत सर्वधा उपादेय तत्त्व हैं।

१---श्लोकसंख्याग्हस्य

वैज्ञानिक दृष्ट से कि ब्राध्यायों का विशेष महत्त्व नहीं हैं। फलतः इस अप की उपेक्षा कर सम्प्रिक्ष से गीतारलोकों का संख्या रहत्य ही इय कोटि में प्रविष्ट रह जाता है। गीताशास्त्र ब्राह्मा का स्वरूप वतलाता हुआ विश्वस्वरूप की ब्योर भी हमारा ध्यान ब्राह्मित करता है। "भगः (वैराग्य)—भगः (ज्ञान)—मगः (प्रवर्ध्य)—भगः (धर्म)" यह चारों ब्राह्मिवभू—तिएं हैं। "क्लेशः (ब्राह्मिक)—हेशः (मीह)—हेशः (ब्राह्मित)—हेशः (ब्राह्मित)—हेशः (ब्राह्मित)—हेशः (ब्राह्मित) वह चारो विश्व के मूलाधार हैं। संसार एक प्रकार का युद्धत्तेत्र है, कलहभूमि है, नानाक (भिन्नता) की प्रतिष्ठा है। परस्पर में राग-हेप रखना, पुत्र-कलत्र-संपत्ति ब्राह्मि की तृष्णा के पीछे ब्रनुधावन करते रहना, अहोरात्र मृगमरीचिका के पीछे पड़ते हुए ब्राह्मान्त वने रहना, ब्रह्मि मृखप्रधान दुःखमय विश्व का प्रातिहितक स्वरूप है। ठीक इस के विपरीत ब्राह्मा एक प्रवार का शानितत्तेत्र है, इस में कलह की ब्राह्मितक निवृत्ति है, एकत्व का साम्राज्य है।

'भाज ऐसा हुआ, कल ऐसा होगा। आज यह करना है, कल यह करना है' इसी

चित्त का नाम-"इति—ह—ग्रास" है। यही वृत्ति विद्वत्र है, यही इतिहास है। इतिहास मर्थ्यादा का क्रिशात्मक विश्व के साथ ही सम्बन्ध है उच्चावच सासारिक मानों की उपेक्षा करते हुए सदा एक रस रहना, यही विज्ञानमान है, यही श्रात्मित्रभूति है। इतिहासकक्षण विश्व, एवं विज्ञानलक्षण श्रात्मा दोनों में प्रतिस्पद्धी होती रहती है। चतुर्विध मगशाली श्रात्मिवेत्रता, एवं चतुर्विध क्रिशशाली विश्वासुर का संग्राम ही भनादिकाल से चला श्राने वाला देवासुरसंग्राम है। गीताशास्त्र इतिहासभावमय विश्व का भी निरूपण करता है, एवं विज्ञानभावमय श्रात्मा का भी रहस्योद्धादन करता है। इन दोनों विरुद्ध मानों का विवेक (छांट) करने केलिए ही हम गीताशास्त्र के ७०० श्लोको को क्रमशः ६४-६३६ इन मागों में विमक्त करने के लिए बाध्य है।

६४ रलोकों से गीताशास्त्र ऐतिहा मय्योदा का आश्रय लेता हुआ विश्व-श्रशान्ति का, सहज सिद्ध शोक का निरूपण करता है, एवं शेप ६३६ रलोकों से विज्ञान म्प्योदा का श्राश्रय लेता हुआ, सहजसिद्ध भग का रहस्योद्घ टन करता हुआ शोकनिवृत्ति का उगय वनलाता है।

यद्यपि कहने को विश्व का स्वरूप वड़ा ही विशाल है। परन्तु महनोमहीयान उस आत्मदेवता के सामने विश्व की महत्ता सर्वया नगरण है। चतुष्पद आत्मा का केवल एक अश ही विश्व वनता है—''एकांशेन जगत सर्वप्'। विश्व अल्पं यान है, विश्वापेक्तया आत्मा महतो-महीयान् है। इसी रहस्य को सूचिन करने के लिए विश्वस्व इप प्रदर्शन के लिए जहां ६४ क्लोक रक्ते हैं, वहां आत्मस्व का प्रदर्शन के लिए इस इस रक्ते उपियन हुए हैं।

गीताशास्त्र के ७०० श्लोकों को ६४-६३६ इन दो त्रिभागों में विभक्त क्यो माना गया ? इस प्रश्न का समायान समाप्तं हुआ। अत्र इम सम्बन्ध में दूमरा प्रश्न यह उपिथत होना है कि ऐतिहासिक गीना के ६४ रलोकों की ६-४, सख्याओं का, एव विज्ञानगीता के ६३६ रलोकों की ६-३-६ संख्याओं का क्या रहस्य है। इस प्रश्न के समाधान के लिए पूर्व के नायरहस्य में वतल।ए गर शून्य-पूर्णभाव की आरे. ही दृष्टि डालनी पड़ेगी।

वहां वतलाया गया है कि पूर्ण सल्या ऊन है, एव ऊन संख्या पूर्ण है। इस वैषम्य का कारण वहीं वतला दिया गया है। इन दोनो भावो का सम्बन्ध ऋमशः विश्व एव श्रात्मा के साय है। विश्व पूर्ण है, इसिलए यह ऊन है । श्वांभा ऊन है, इसिलए यह पूर्ण हे । पूर्ण व्यव में आगे विकास का अभाव है, *जैसा वन गया, सदा के लिए वैसा ही वन गया । चृंकि विश्व में विकास का अभाव है, अतएव यह पूर्ण विक्व अपूर्ण है । यही पूर्णता, किन्तु ऊनता, दूसरे शब्दों में श्रूयता वतलाने के लिए विश्व से सन्वन्व रखने वाली श्लोकसंख्या का ६-8 यह कम क्वला गया है । ६-8 की समष्ट १० है, यह पूर्ण संख्या है, इसमें श्वांगे विकास का अभाव है । अनएव व्यवहारिष्ट से जहां यह संख्या पूर्ण है, वहां विज्ञानदिष्ट से यह अपूर्ण वनती हुई, ऊन, किंवा श्रूय है । इसी आधार पर विश्वतस्व के निक्षणक नास्तिक दर्शन ने विश्व का-'श्रून्यं-श्रूप्यं" यह लक्षण किया है । "तरः सर्वािश भूतािन" इस गीता सिद्धान्त के अनुमार भी विश्व भौतिक है । भूत पदार्थ दव्य है. "गुणकूटो द्रव्यम्" इस आगितक सि द्वान्त के अनुमार गुण का समूह ही द्रव्य है । किया तस्व नास्ति—मस्ति—नाश्तिभावों के सम्बन्ध से नास्तिसार है । नास्तिभाव ही श्रूय है , यही ग्रुखतस्व है, यी विश्व का प्राति-दिक्क रूप है । इन्हीं सब कारणों से हम विश्व को अवश्य ही श्रूप्य मानने के लिए तथ्यार हैं । यही अवस्था १० संख्या की है । १० पर संख्या समाप्त है, आगे विकास का अभाव है । क्योंक—'श्रूनांद्रे क्लाः भजायन्ते" इस औत सिद्धान्त के अनुसार प्रजनन कर्मा न्यूनमाव से ही सम्बन्ध रखता है ।

उधर आभा विकास की मूलप्रतिष्ठा है। आत्मा के इसी विवासभाव को सूचित करने के लिए तत्प्रतणदक रलोकों का ६-३-६ यह कम क्ला गया है। इस में मध्य की ३ संख्या प्रधान है। मध्यस्य तत्त्व ही विज्ञानदृष्टि में प्रधान माना गया है। मन:-प्राण-वाङ्मय आत्मा त्रिकल है। यह भौतिक अपूर्ण विश्व के गर्भ में निगूद रहता है, अतएव इसे 'गूदोत्मा" कहा जाता है। विश्व का खरूप माया-कला-गुण-विकार-ग्रावरण-ग्रञ्जन इन ६ ८रि-प्रहो से सम्पन हुआ है, जैसािक पूर्व के विषयविभागप्रदर्शन प्रकरण में विस्तार से वतलाया

इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन इशोपनिषद्विज्ञानभाष्यान्तर्गत "याथात-ध्येनार्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः" इस मन्त्रभाष्य में देखना चाहिए।

जाचुका है। इंन्हीं ६ परिप्रहों के कारण विश्व षाट्कौशिक कहळाता है। मध्य में त्रिकळ आत्मा है, इसके दोनो ओर, किवा चारो भ्रोर षाट्कौशिक विश्व का आवरण है। इधर भी विश्व, उधर भी विश्व, मध्य में आत्मा। इधर ६, उधर ६, मध्य में ३। यही तो "सर्वम्" है। ६-३-६ संख्याएं इसी रहस्य को हमारे सामने रखती हैं।

६-३ का संकलन १ होता है। यह न्यून संख्या है, अतएव पूर्वोक्त परिमाषा के अनुसार यह पूर्ण संख्या है। संख्या में भी १ संख्या पर ही पूर्वोक्त, परिमाषा के अनुसार यह पूर्ण संख्या है। संख्या में १ संख्या पर ही इतर सख्याओं का विश्वाम माना गया है। पाठकों को स्मरण होगा कि नामरहस्य में हमने 'भगवद्गीताउपनिषद'' में १ संख्या बतलाते हुए गीताशास्त्र की पूर्णता सिद्ध की थी। जिस प्रकार अपने नाम से गीताशास्त्र अपनी पूर्णता सिद्ध कर रहा है, उसी प्रकार विज्ञानप्रधान ६३६ इलोकात्मक यह गीताशास्त्र (विज्ञानगीता) अपनी ६+३+६+(१) इस श्लोकसंख्या से भी अपनी सर्वशाक्षता सिद्ध कर रहा है। उक्त संख्यारहस्य आगे के परिलेख से स्पष्ट हो जाता है।

प्रकारान्तर से संख्याविज्ञान का समन्त्रय कीजिए। ऐतिहासिक गीता के ६४ रहोंकों का रहस्य है—विश्व की धारात्राहिक नित्यता, एवं पूर्णता। "पूर्णपन्यत् स्थानं, शून्यपन्यत् स्थानम्" इस श्रीतिसिद्धान्त के अनुसार एक ही आत्मा के पूर्ण-शून्य मेद से दो स्थान (दो रूप) माने गए हैं। वही आत्मा ज्योतिष्ठच्या रसदृष्टि से पूर्ण है, एव वही वीर्यंत्रच्या वलदृष्टि से शून्य है। अमृतभाव पूर्ण है, मृत्मुभाव शू य है। "अन्तर मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्" इस बाजिश्रुति के अनुसार अन्तरान्तरीभाव सम्बन्ध से दोनो एकदूसरे में ओत्रशत हैं। पूर्ण-शून्य दोनो एक ही स्थान में, एक ही विन्दु (पॉइन्ट) में प्रतिष्ठित हैं। जहां पूर्ण (अमृतरस) है, वहीं शून्य (मृत्युबल) है। जहां शून्य है, वहीं पूर्ण है। इसी आधार पर ज्यौतिषशास्त्र ने शून्य को पूर्ण शब्द से ज्यवहत किया है। इसीलिए श्रुति ने पूर्णलक्त्या ब्रह्म के लिए—"नेति नेति" कहा है। हम जो कुल देख चुके, देख रहे, एवं देखेगे, वह सब शून्य-पूर्ण का ही विजृम्भण है।

६+४ के संयोग से १० का खरूप निष्यत्र हुआ है। १० संख्या का ही नाम पूर्ण-

विराट् है। यह विराट्मजापित ही अञ्जन नाम के अन्तिम परिप्रह से युक्त होकर विश्वम-जापित का उरादान वनता है। (देखिर गी० मू० विषयित ०प्र०१७४ पृः)। दूसरे शब्दों में विकारपरिप्रहयुक्त यज्ञभजापित पर प्रतिष्टितं आवरणपरिप्रइयुक्त ,विराट्प्रजापित ही अञ्जन परिग्रह को श्रागे कर विश्वहरा में परिणत हो रहा है।

१० के ६+० यह दो विभाग समिक्षए। इन दीनों में ६ का पूर्णभाव से सम्बन्ध है। यह इत्यभाव ही योगमाया का प्राति दिक रूप है। इसी योगमाया से सीमित बनता हुआ संख्यानीत वह आस्ततःव ६ संख्या में परिणत होता हुआ विश्वमृत्तिं वन रहा है। विश्व का जीवन योगमाया के आधार पर ही निभर है। योगमाया से अविच्छिन, नवसंख्यासक विश्व ही सुप्रसिद्ध दशमहाविद्या (दस भागों में विभक्त सुष्टिविद्या) का वैभव है, जैसा कि अन्यत्र (दशमहाविद्यारहस्य) निक्षित है।

विन्दु का आधार मान कर उसके आगे १, २, ३, इस कम से ६ तक संख्या रखते जाइए । ६ पर यह संख्याक्रम समाप्त हो जायगा । जो विन्दु अवतक इन संख्याओं के पीछे थी, वह आगे जायगी, १० का खरूप संपन्न हो जायगा । पुनः विन्दु के आगे से १-२-३ यह कम चल पढ़ेगा । इसी कम से संख्या का प्रस्तार करते जाइए । सर्वत्र, सभी प्रस्तारों में आप को ६ संख्यामक विराट्प्रजापित की ही प्रधानता मिलेगी । यहां ६ संख्या उत्तरोत्तर नर्वानरूप धारण करती हुई मिलेगी । इस संख्या के इसी नर्वानरूप को उद्ध में रखकर ऋषियोंनें इसे "नव" राब्द से सन्वोधित किया है । नव शब्द नवीनता वा ही सूचक है, जैसा कि—"नवो नवो मविन जायमानों" इखादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है । आगे आगे नवीनता, साथ ही में पूर्णता, यही तो इस न्यूनसंख्या की पूर्णता है । तनी तो ऋषियोंनें न्यून को पूर्ण कहा है । देखिए न ६ की क्रामिकधारा में भी परिणान में २ ही श्रेप रहते हैं । ६+६, १८ होते हैं, ८+१, ६ रहते हैं । यही कम २७-२+७।६, ३६-३+६-६, १५-४+५-६, ५१-६।नें क्रामे के परिलेखों से उक्त संख्या के पूर्ण-ऋत्यमार्वों का स्पष्टीकरण हो जाता है ।

इतिहास प्रतिपाद के महामारत जय ग्रन्थ है, जैसा कि आरम्भ में कहा जाचुका है 1 पाण्डविजय ही जयशब्द का मुख्य बहुय है । इस विजय के हारा पाण्डवों ने, किंचा गीतोग-देश से उपिंद अर्जुनने अपना खोया हुआ सज्यव्येमन फिर से प्राप्त किया। राज्यवेमन विश्व-सम्पत्ति हैं । विश्वसम्पत्ति में १० अद्धर से सम्बन्ध रखने वाळी ऊनमाव गर्भिता पूर्णता है । इसी ऐतिह्यपूर्णता को सुचित करने के लिए इतिहासगीता के रखोको का ६+६ (१०) यह क्रम रक्खा गया है । श्री-विजय-भूति तीवों ही विश्व की पूर्ण निभूतिए हैं । ६२४ यह दोनों ही संख्याएं उक्त संख्याक्रम नुसार पूर्णता की सूचक हैं । इस पूर्णता को सूचन करने के लिए जहां ६२४ इन दो संख्याक्रों का निर्देश है, वहां-"वोगमाया के अनुग्रह स हो नवादर विराद पुरुष का जन्म हुमा है । श्रान्य-पूर्णभाव की प्रवित्ता योगमाया ही पूर्णना की,किंवा राज्यवैभव की जननी है" इस रहस्य को ६२४ का संकलन रूप दशा-ज्यर विराद पुरुष सूचित करता है ।

महाभारतवेत्ताओं को यह विदित है कि महाभारतान्तर्गत भीप्पवर्व के जिस अध्याय है (म०भा० भीष्मप० २६ अ० से) गीताप्रन्य का आरम्भ हुआ है, उससे पहिले के २४ वे अध्याय में धृतराष्ट्र एवं सञ्जय का संवाद है। इससे पहिले के २३ वे अध्याय में दुर्गास्तोत्र का निरूपण है। युद्ध के लिए सन्नद्ध, रथारूढ अर्जन को भगवान् आदेश देते हैं—

श्रीभगवातुवाच-ग्रः चिभूत्वा पहावाहो ! सग्रामाभिमुख स्थितः ।
पराज्याय शत्रुणां 'दुर्नास्नोत्रमुदीर्य ॥१॥
सं जयउवाच---एवमुक्त्वोऽर्जुनः संस्त्ये चामुदेवेन धीमता ।
भवतीर्य रथाद पार्थः स्तोत्रमाह कृताञ्जलिः ॥२॥

(म० भीष्मप० २३ श्र० । २–३२छो०)।

उक्त उद्धरणों से प्रकृत में हमें यही वतलाना है कि युद्धारम्भ से पहिले विश्वसम्पद की अधिष्ठात्री, योगमायारूपिणी जगन्माता दुर्गा की स्तुति मगवान्ने आवश्यक सममी है। इस स्तुतिपाठ से व्यास यही सूचित करना चाहते हैं कि आगे जाकर अर्जुन जिस विराद्गम्पित को प्राप्त करना चाहता है, उस की मुलप्रतिष्ठा योगमान्य ही है । अर्जुन भगवदादेश को शिरोधार्य कर जगन्मता की म्तुति करता है ।

स्तवानन्तर योगमाया बरप्रदान करती हैं। बरप्राप्यनन्तर संजय-धृतराष्ट्र का संवादाध्याय हमारे सामने आता है। संवादाध्याय के अव्यवहितोक्तग्काल में ही "धर्ममत्तेने कुरुत्तेने" इलादिस्त से चतुःपष्टिश्लोकात्मिका ऐतिहासिक गीता का आरम्भ हो जाता है। इन ६४ इलोकों की संख्या सूचित करती है कि—''महाभारन समर में गीतोपदेश के प्रभाव से अर्जुन ने विराद् सम्पत्ति प्राप्त की थी। भविष्य में भी जो व्यक्ति इस उपदेश का अनुगमन करेगा, वह विराद्गम्पित पाष्त करने में समर्थ होगा" ऐतिहासिक गीता के ६४ रलोक ही क्यो रक्ले गए ? इस प्ररन का थही संव्हित उत्तर है।

ऐतिहासिक गीता के अनन्तर विज्ञानगीता का आरम्भ होता है। इसमें ६३६ रहोक हैं। ज्ञाव-विज्ञान के समन्वय प्रदर्शन के लिए ही उक्त संस्थाक्रम रक्खा गण है। ज्ञानपद्म का प्रतिसंचरमाव से, एवं विज्ञानपद्म का सञ्चरमाव से सम्बन्ध है। ज्ञान आरममय है, विज्ञान विश्व-मय है। विश्व एवं आरमा की समछि ही-'स्विम्' है। इस सर्वतत्त्व का निरूपण करने वाला गीताशास्त्र अवश्य ही सर्वशास्त्र है।

श्रात्मा एवं विश्व दोनों के विवेक करने से हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि झात्मा विकल है, एवं वही श्रात्मा विश्व मूर्ति वन कर पट्कल है । विश्व हरू से मन:-प्राण-वाङ्-मय वनता हुआ त्रिकल है, सृष्टिदशा में मन:-प्राण-वाङ्मूर्ति इस सृष्टिसान्नी त्रिकल आत्मा के मन से रूप का, प्राण से कर्म्म का, एवं वाक् से नाम का विकास होता है। नाम-रूप-कर्म इन तीन मार्वो को उत्पन्न कर वह त्रिकल आत्मा-'तत सृष्ट्वा तदेवानुमाविशत" इस सि-द्यान्त के अनुसार उक्त तीनों भार्वो में प्रविष्ट हो जाता है। यही इसका सोपाधिक सृष्टरूप है। श्रात्मा के इस सृष्टरूप में मन:-प्राण-वाक-रूप-कर्म-नाम यह ६ कलाएं हैं। षट्कल

यही सृष्टरूप 'विश्वन'' नाम से प्रसिद्ध है। निरुगिधिक आत्मा आत्मा है, यह त्रिकल है। सोपाविक वही आत्मा विश्व है, यह षट्कल है। अपने षट्कल सोपाधिक रूप में वह निरुपाधिक त्रिकल व्याप्त हो रहा है। सोगिधिक विश्व की ६ कलाएं उस श्रोर, ६ कलाएं इस श्रोर, भध्य में त्रिकल आत्मा। उधर पट्कल विश्व, इधर पट्कल विश्व, मध्य में त्रिकल श्रात्मा। ६-३-६ का यही मौलिक रहस्य है।

प्रकारान्तर से संख्याक्रम का समन्वय कीजिए। आत्मा से विशुद्ध श्रव्ययपुरुष का प्रहण कीजिए। वह विशुद्ध श्रव्ययपुरुष श्रपने प्रतिस्विकरूप से श्रानन्दिवज्ञानल्क्ण ज्ञानात्मा. मनोलक्षण कामात्मा, प्राण-वाक् लक्षण कम्मीत्मा मेद से त्रिकल है। यही इसका निरुपा-धिक रूप है। आगे जाकर इसमें सोपाधिक विश्वरूप ६ माव श्रीर उत्पन्न हो जाते हैं। मनः-प्राण-वाक् पहिला सोपाधिक रूप है, वाक्-ग्राप-ग्रिग्न दूसरा सोपाधिक रूप हे इन ६ श्री में मनः-प्राणवाङ्मय सोपाधिकरूप विश्वातमा है, वाक्-श्राप-अग्निमय दूसरा सोपाधिकरूप विश्वातमा है। विश्व उसका शरीर है विश्वातमा इस विश्वश्वरीर का श्रात्मा है। विश्व-विश्वातमा एक वस्तु है। अनः इस प्रणामृति विश्व-विश्वातमा को हम श्रवश्य ही विश्व शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। श्रान-द-विज्ञान-मनोमय निरुपाधिक श्रामा श्रसगरूप से विश्व में व्याप्त है। यह त्रिकल मध्य में है, दोनों श्रोर पट्कल विश्व का श्रावरण है।

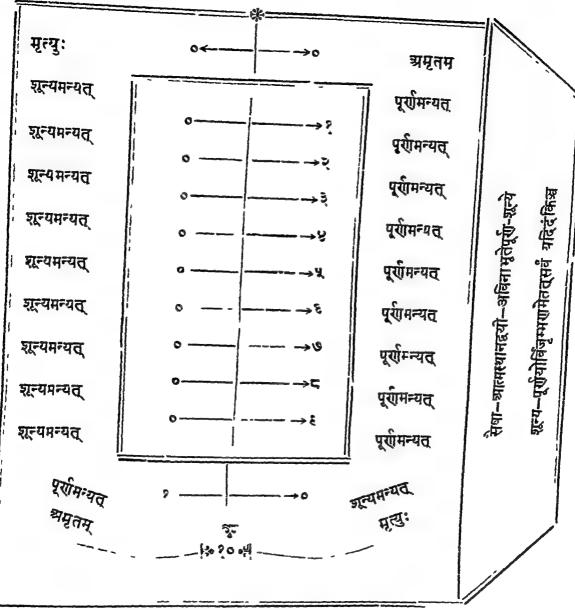
श्रथता प्रकारान्तर से देखिए। मन:-प्राग्ण-वाङ्मप विश्वातमा के भी मन:-प्राग्ण-वाक् नाम-रूप-कर्म यह ६ रूप हैं। एव वाक्-श्रापो-श्रप्निमय विश्व के भी अमृत-मत्यु भेद से ६ ही रूप हैं। वाक्-श्राप श्राप्न को ही श्रुक्त कहा जाता है। तीन ही अमृतशुक्त है, तीन ही मर्त्यशुक्त हैं। आनन्द-विज्ञान-मनोमय, दहराकाशस्थ त्रिकल निरुपाधिक श्रात्मा के उस श्रोर सोपाधिक विश्वपट्क है। उधर भी ६ है, इधर भी ६ है, मध्य में ख्य त्रिकल निरुपाधिक श्रात्मा है। इसके श्रतिरिक्त माया-कलादि ६ परिग्रहों के सम्बन्ध से भी ६३६ की उपपत्ति मानी गई है, जिसका कि टिग्दर्शन प्रकरणारम्भ में ही कराया जानुका है। उता संख्या क्रम हमें श्रादेश करना है कि-

"ग्रात्मज्ञानसन्त्या शाश्वत ग्रानन्द की प्राप्ति के लिए तुम्हें विश्व का परित्याग करने की ग्रावक्यकता नहीं है। तुम विश्व में रहते हुए भी यथावर्ण, यथा आश्रम निष्काम बुद्धि से कर्म्मानुष्टान में प्रवत्त रहते हुए, मध्यस्थ ग्रात्मा को ग्रपना प्रधान सच्य बनाते हुए ग्रपना जीवन धन्य बना सकते हो"।

सम्पूर्ण विज्ञान गीता का यही मौलिक रहस्य है। इसी रहस्य को परोक्तविधि से सृचित करने के लिए उन विज्ञानिकों ने (भगवान् व्यास ने) विज्ञानगीता के ६३६ श्लोक बनाते हुए, हमारे सामने ६-(विश्व) ३- (श्रातमा) ६- (विश्व) यह क्रम रक्ला है। विज्ञानगीता की ६३६ श्लोकसंख्या क्यों रक्ली गई? इस प्रश्न का यही संज्ञित उत्तर है।

الله خواته خواته الله

श्चन्यपूर्ण-पूर्णभावपरिलेखः

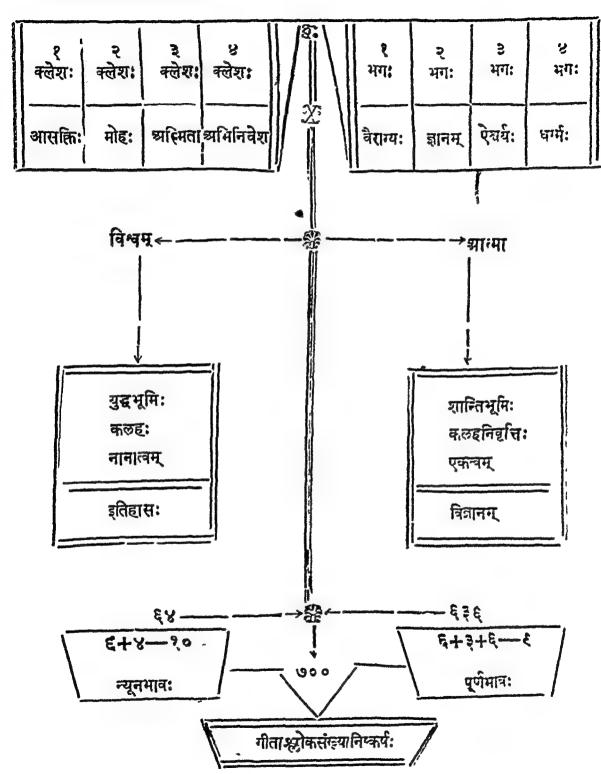

स एप ज्ञ्य-पूर्ण-पूर्ण-ज्ञ्यलक्त्यो विराट्प्रजापतिर्न-वक्तोः योगमायाविच्छन्नोः विरवाधारोः विरवम्तिः

edstar.

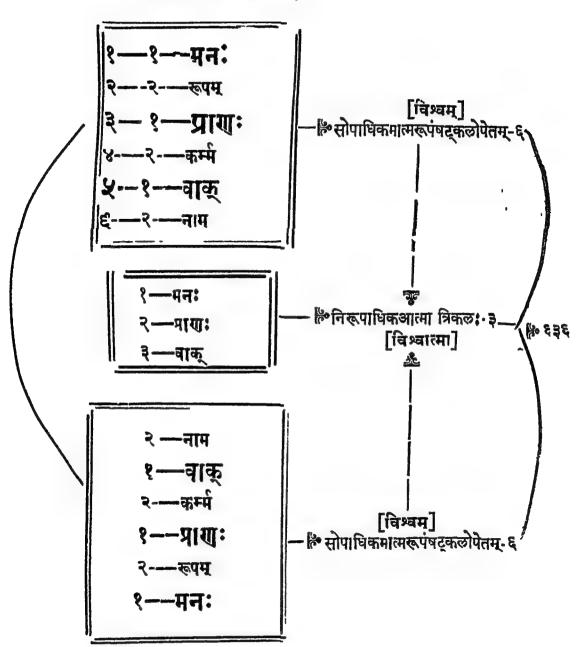
		~ ~

संख्यारहस्यपीरलेखः 🔫

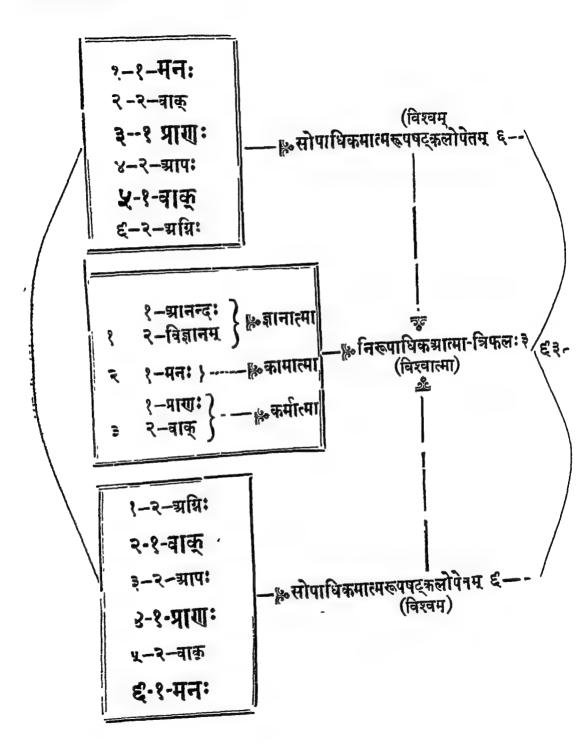
		~ ~

१-प्रथमोपपत्तिपरिलेखः

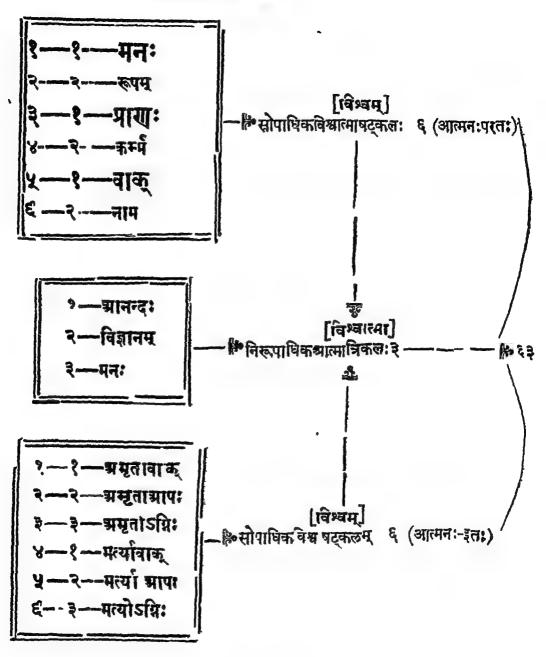
		~ ~

२-द्वितीय्रोपपत्तिपरिलेखः ⁹~~

		~ ~

३ — तृतीयोपपात्तपश्लिखः

		,

४-त्रान्तमोपपत्तिपरिलेखः

१-1-मायां २-२-कलाः १-३-गुगाः १-१-विकासः ५-२-ग्रावरणानि ६-३-ग्रञ्जनानि	_ि षट्परिप्रहा विश्वरूपाः विश्वम्-परतः६ \
?—ग्रव्ययः २—ग्रज्ञः ३—ग्रात्मद्यरः	ধ্বনিক্র্বাधিক প্রামো সিক্তঃ ३ —— ই ই হ
६-३-ग्रडजनानि ५-२-ग्रावरगानि ४-१-विकाराः ३-३-ग्रुणाः २-२-कलाः १-१-माया	भूषट्परिप्रहा विश्वरूपाः विश्व-इतः ६

		~ ~

२—उपनिषत्सं ख्यारहस्य ८

६३६ रहोकात्मिका इस विज्ञानगीताके चातुर्विद्योपक्रम, राजिषिविद्या, सिद्धिविद्या, राजिया, मार्पविद्या, चातुर्विद्योपसंदार नाम के ६ प्रकरण है। इन ६ क्रो में क्रमशः $\frac{7}{2} = \frac{3}{2} = \frac{8}{3} = \frac{8}{3} = \frac{8}{3} = \frac{6}{3}$ इतनी उपनिषदें हैं। सब मिला कर कुछ २४ उपनिषदे हो जातीं हैं। यदि रलोकसंख्या में कुछ मौद्धिक ग्रहस्य है, तो यह उपनिषत्तसंख्या भी रहस्य से विज्ञ्चत नहीं है। आइए ! पहिन्ते ज्यष्टिक्षप से ही उपनिषद संख्या का विचार करें।

क.-प्रथमप्रकरण

प्रलोकात्मक चातुर्विद्योपक्रम प्रकरण में १ उपनिपत् (लोकद्योणनिषत्) रक्खी गई है। गोताशास्त्र असा एव विश्व टोनो का निरूत्ण करता है, जैसा कि पूर्व के रलोक-संख्याविज्ञान में विस्तार से बतलाया जानुका है। आत्मिनिरूत्ण से यह शास्त्र ब्रह्मिश्याशास्त्र कहलाया है, एवं विश्वनिरूत्ण से योगशा न कहलाया है। आत्मा भी (अञ्यय) अपने चारो भगों के कारण चतुष्पात है, एव विश्व भो अपने चारो बुद्धियोगो के कारण चतुष्पात है। चतुष्पात सोगाधिक आत्मा, एव चतुष्पात विश्व, दोनो उस एक ही त्रिकल आत्मा के विवर्त्त है। "एकं वा इदं वि वभूव सर्वम्" इस ऋक्सिद्धान्त के अनुसर वह एक ही मुल ब्रह्म उक्त आठ तलरूपों में परिणत हुआ है। चारो विद्याओ-(आत्मिविद्याओ), एवं चारों योगो (विश्वयोगो) की मुलप्रतिष्ठा, मूल उपक्रम एक ही ब्रह्म है, एक ही निरूपाधिक आत्मा है। गीता की २४ उपनिषदे एक ही मूल,त्मोपनिषत् का वितान है। वह एक ही आत्मोपनिषत्त आगे की २३ उपनिषदों का उपक्रम है। इसी रहस्य को स्वित करने के लिए चातुविद्यप्रकरण के उपक्रम स्थानीय प्रथम प्रकरण में, दूसरे शब्दों में विज्ञानगंता के उपक्रम में १ ही उपनिषत रक्खी गई है।

स्-दितीयप्रकरण

चातुर्विद्योगक्रम प्रकरण के अनन्तर २१६ रहोकात्मक वैराम्बवुद्धियोगप्रवर्त्तक राजिन-विद्या प्रकारण हमारे सामने श्राता है। इस में 🗢 उपनिपर्दे रक्खीं गई है। गीताशास्त्र का मुख्य स्ट्य अञ्यय ब्रह्म, एवं बुद्धियोग है। यद्यपि नीता में चार प्रकार के बुद्धियोग, एवं चार प्रकार की श्रात्मविद्याश्रो का निरूपण हुआ है, परन्तु इन चारों में राजिषिविद्या नाम की स्थानमिद्या, एवं वैराग्यवृद्धियोग नाम का वुद्धियोग ही प्रचान हैं । शेष नीनो आन्मविद्यार्थी, एवं तीनों वुद्धि-योगों का परमत से सम्बन्ध है, एवं राजिंकिद्यानक वैराग्य बुद्धियोग भगवान् का व्यपना मन है, जैसा कि-"ये मे मतिमई नित्यम्' - "इमं विवस्ते योगं मोक्तवानहभव्ययम्" इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। ज्ञान का सांस्थिनिष्ठा से सम्बन्ध है, यह कापिलनिष्ठा है। ऐश्वर्थ का मिक्तिनिष्ठा से सम्बन्ध है, यह राजनिष्ठा है। धर्म्म का कर्मिनिष्ठा से सम्बन्ध है, यह हिरएय-रार्भनिष्टा है। यही छोकप्रसिद्ध ज्ञानयोग-भक्तियोग-कर्मयोग हैं। गीता से पहिले इन्हीं तीनों का साम्राच्य था। भगवान् ने इन तीनों से अतिरिक्त एक अपूर्व बुद्धियोग का आवि-ध्कार किया । वही बुद्धियोग वैराग्यबुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध हुआ । लोकसंग्राहक भगवान् ने लोकप्रचितत रक्त कर्मात्यागलक्त्या ज्ञाननिष्टा, सकामभिक्तनिष्टा, एवं कामनामयी कर्गनिष्टा का भी गीताप्रन्थ में समावेश किया, परन्तु सशोधन के साथ । ज्ञाननिष्टा में कर्म्स का समावेश किया, मितिनिष्टा में निष्कामभाव का, एवं कर्मिनिष्टा में फलासितत्याग का समावेश किया। वहीं संशोधित तीनो योग बुद्धियोग के समावेश से बुद्धियोगरूप में परिएत होगए।

वक्त चारों बुद्धियोगों का, एवं चारों आत्मविद्याओं का एकमात्र श्रेय राजिपिविद्या, एवं वैराग्य बुद्धियोग को ही है । इसी विद्या, एवं योग के आठ वितान हैं । चारों में इसी की छाप लगी हुई है, जैसा कि पाठक विज्ञानमाप्य में तत्तत् स्थलों में अनुभव करेंगे। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि गीताप्रतिपादित चतुर्विच आत्मविद्या, एवं चतुर्विच योग इन आठों की मूल-प्रतिष्ठा वैराग्यबुद्धियोगप्रवर्तिका राजिषिविद्या ही है । यही कारण है कि राजिषिविद्या ने जहां वैराग्य-भगसम्बन्धनी आत्मविद्या, एवं वैराग्य बुद्धियोग का प्रधान रूप से निक्ष्पण किया है, वहां

डसी प्रकरण में शेव तीनों विद्याओं, एवं तीनो योगो पर भी गौगारूप से दृष्टि डाली है। राजिंनिविद्या का आरम्स के द अध्यायों में निरूपण हुआ है। इन ६ औं अध्यायों में ही पाठक धन्न तल सांख्यमूलक ज्ञानबुद्धियोग, भिक्तमूलक ऐश्वर्य बुद्धियोग, एवं कर्ममृत्रक चर्मबुद्धियोग का निर्देश देखेंगे, जैया कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट है—

चानवुद्धियोगः—१-एपा तेऽभिहिता साँख्ये। (२।३१)। (साँख्यनिष्ठा)।
रेश्वर्यवुद्धियोगः—२-अद्धावान् भजते यो मास् (६।४७)। (भिक्तिनिष्ठा)।
धर्मावुद्धियोगः—३-कर्मेगौव हि सिर्माद्धमास्थिताः। (१।२०)। (कर्मानिष्ठा)।

इस प्रकार वैराग्यबुद्धियोगप्रवर्तिका हमारी यह राजिपिविद्या नाम की पहिली विद्या चारो आत्मविद्याओं, एव चारो बुद्धियोगों से युक्त वनती हुई गायत्रसम्पत्ति से (क्र=सख्या से) युक्त हो रही है। राजिपिविद्या की इसी अष्टाच्तर (अष्टावय —सम्पत्ति की सूचित करने के लिए. दूसरे शब्दों में राजिपिविद्या ही इतर तीनों अत्मविद्याओं का, एवं विसम्बबुद्धियोग ही इतर तीनपे बुद्धियोगों का मूल है, यह सूचित करने के लिए इस में ८ उपनिषदे रक्खीं गई हैं।

ग.-तृतीयप्रकर्श

युद्धियोगप्रविश्विता सिद्धविद्या ही तृतीयप्रदरणार्थ है । यह सोख्यनिष्टा का ही संशी-भित रूप है । साख्यशास्त्र के मृळतत्व पुरुप एवं प्रकृति हैं । प्राधानिक लोग प्रकृति से विश्व की रचना मानते है, पुरुष को पुष्करपत्ताशचत निर्लेष कहते हैं, जैसा कि उनके—"प्रकृतिः कर्जी, पुरुषस्तु पुष्करपलाविक्तेंपः, किन्तु चेतनः" इत्यादि सिद्धान्त से स्पष्ट है । तत्त्वसंख्यान ही श्रकृति का एरिज्ञान है । तत्वसंख्यानसिद्ध प्रकृति का स्वरूप परिचय ही पुरुषपरिज्ञान का कारण

[&]quot;अष्टाद्धरा व गायत्री" इस सिद्धान्त के अनुसार गायत्रीछन्द के आठ अवयव हैं । जहा जहां आठसख्या, किया आठ अवयवों का समावेश रहेगा, छन्दोविज्ञान के अनुसार उन सब स्थलों को गायत्रसंपित से युक्त माना जायगां।"

वनता है। दूसरे शब्दों में तत्त्रसंख्यान (परिनणना) से ही प्रकृति-पुरुप का विवेक होता है। चृकि पुरुष परिवान तत्वसंख्यान पर निर्भर है। अत्याद "संख्यातः सिदंद बानं" इस निर्वचन के अनुसार इसे सांख्य कहा जाता है। स्वयं पुरुप सांख्य (ज्ञान), किंवा ज्ञानमूर्ति है। प्रकृति उसका तत्व है। इसी तत्त्व से विश्वमान का विवास हुआ है। इस प्रकार इस सांख्यलक्षण ज्ञान के पुरुष-प्रकृति दो विवर्त्त हो जाते हैं। साख्य की यही दो स्पनिवद (मुल्प्रतिष्टाएं) हैं। इसी रहस्थ को सूचित करने के लिए साख्यनिष्टासक सिद्धविद्याप्रकरण में २ उपनिपदे (मुख्यों मई है।

घ.-चतुर्थप्रकरगा

ऐसर्यवुद्धियोगप्रवितिका राजिवद्या ही चतुर्थप्रकरणार्थ है। यह मिकिनिया का ही संशोधितः रूप हैं। भिकितन्त्र सदा जिवल ही होता हैं। मिकि का ही दूसरा नाम उपासना है। इस उपास्ता में उपास्य-उपासक-उपासनासाधन वह तीन विमान नित्य व्यवित हैं। विना त्रित्व के मिकि का ही नहीं सकती। उपास्य ईरव्य है, उपासक जीव है।

योगभ्यास, ईश्वरप्रशिद्यान, परानुरक्ति आदि उपासना के साधन हैं। इन सादनों से उपासक उपास्य का भाग (भिक्त-कंश-अवयव) बनता हुआ, इंक्स केऐ क्वर्य से युक्त होता हुआ। भिक्तिनिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उपास्य ईक्वर अविदेक्त हैं. उपासन्यसावन अविभूत है, एवं खयं उपास्य अध्यात्म है। अधिभूत द्वारा अध्यात्म का अधिदेवत के साथ सम्बन्ध करा देना ही उपासना, किंवा भिक्त हैं। उपास्य की उपासना तभी सिद्ध हो सकती है, जब कि वह अपने काथिक-वाचिक-मानसभावों का धारणा-ध्यान-समाधिद्वारा उस त्र्यवर ईश्वर के साथ समन्वयं करा दे। काथिक-वाचिक-मानसभावों का धारणा-ध्यान-समाधिद्वारा उस त्र्यवर ईश्वर के साथ समन्वयं करादे। काथिक-वाचिक-मानसिक तीनों भाव जीवसंस्था से सम्बन्ध रखते हैं। इस दिष्ठ से उपास्य भी त्रिकल है। धारणा-ध्यान-समाधितीनों उपासना के सावन हैं। इस दिष्ठ से साधक भी त्रिकत हैं। एवं उपास्य ईश्वर भी त्रिकल ही है, जैसा कि नामरहस्यान्तर्गत भग-

चन्छन्दरहम्य में विस्तार से बतळाया जानुका है । इस प्रकार हमारा यह उपासना काएड उपास्य—उपासक—उपासनासाधन तीनों हीं दृष्टियों से फ्रिकळ बन जाता है । चूंकि राजविद्या इसी भिक्तिनिष्टा का खन्द्रप हमारे सानने स्खती है, एवं इस की उपनिषद् (मृर्वभित्ति) तीन हैं, न्त्रेतएक इसमें लीन उपनिषदे रक्खीं गई हैं ।

ड.--पञ्चमप्रकर्गा भाग

धर्म बुद्धियोगप्रवर्तिका आर्षितिया ही पश्चमप्रकरणार्थ है। यह कर्मिनिष्ठा का ही संशो-धित रूप है। विश्व में जितनें भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, सबके कर्म नियत हैं। इन नियत प्राकृतिक कर्मों को ही विज्ञानभाषा में "वर्मा" शब्द से सम्बोधित किया गया है। कर्म ही उस पदार्थ का धर्म है, कर्म ही उस पदार्थ को खखरूप में धारण किए रहता है। जब मनुष्य कर्म (चेष्टा) शून्य होजाता है तो मनुष्य का खरूर उत्क्रान्त हो जाता है। कर्म ने ही पदार्थों को धा-रण कर रहता है, अतएन वैज्ञानिकोने धर्म का-"धारणा द्वर्मिय खाहुः" यह लक्षण किया है।

अनएव विज्ञानप्रधान भारतीय ग्राम्य प्रजा में भी 'श्रादमी का करम (कर्म) ही जिसकां धरम (धर्म) है'' "करम—धरम किया, या नहीं" इत्यादि किवदन्तिएं प्रचिति हैं। कर्म ही धर्म है, एवं धर्म ही विश्व की मूलप्रतिष्ठा है, जैसा कि—"बर्मों विश्वरूप जगतः मतिष्ठा" इत्यादि वचन से स्पष्ट है।

सम्पूर्ण विश्व कर्मप्रधान बनता हुआ धर्मप्रधान है—"कर्मप्रधान विश्व करि राखा" (तुलसी)। सृष्टि बझान के अनुसार भी आत्मा जहां ज्योतिर्लक्षण बनता हुआ ज्ञानप्रधान है, वहां विश्व वीर्यलक्षण बनता हुआ कर्मप्रधान है। कर्म ही विश्व का खपादान कारण है। उपादान कारण है। अमन है, इस दृष्टि से कर्म ही विश्व है। कर्म चूंकि धर्म है, अत्वय धर्म ही विश्व है। धर्मप्ति, किया कर्मम् ति विश्व ही उस सत्यम् ति, किया ज्ञानमृति विश्व ही। सत्य ईश्वर की यह धर्मप्यी-स्रोकिष्मृति

मू:-भुव:-स्व:-मह:-जन:-तप:-सत्यम्-मेद से सात विभागों में विभक्त हैं। यह सात-लोक ही सात वितस्ति हैं। इन्हीं सात वितस्तियों के सम्बन्ध से उस सत्य सर्वभूतान्तरात्मा ईश्वर को. 'सम्मवितस्तिकाय'' कहा गया है। धर्मारूप विश्व के यही सात पर्व है। इन सात व्यष्टिः यों के आधार पर ही समष्टिधर्म प्रतिष्ठित है। समष्टिधर्म की यही सातलोक सात उपनिषद (मुलप्रतिष्ठाएं) हैं। आर्षविद्या में इसी धर्मालद्वरण कर्म का निरूपण है। चूंकि धर्म की उप-जित्रदे ७ हैं, अतएक तत्प्रतिपादिका इस आर्षवद्या में सात ही उपनिषद रक्खीं गई हैं।

च.-षष्ठपकरगा

स्वीन्त के १४ श्लोकात्मक चातुर्विद्योपसंदार नाम का ६ ठा प्रकरण हमारे सामने आता है। मूलब्रह्म ही त्लरूप में परिणत होता है, यह प्रकरणारम्भ में कहा जाचुका है। मूल आत्मा ही त्ल बनकर "सर्वम्" बन गया है। भुलावस्था में वही आत्मब्रह्म एक है, तलावस्था में वही आत्मब्रह्म तीन है। आत्मा एक होकर तीन बनता है-सृष्टिदशा में। आत्मा तीन होकर एक बनता है-सृक्तिदशा में, जैसा कि—"आत्माउ एकः सन्नेतत्त्रयम्"—त्रयं सदेकमयमात्मा" इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति से स्पष्ट है। मूल आत्मा के सोपाधिक वे ही तीनो विवक्त कमशः आत्मा— पदं-पुनःपदं-इन नामों से प्रसिद्ध हैं।

प्रत्येक वस्तु में श्राप इन तीनों का साद्यात्कार वर सकते हैं । उदाहरण के लिए श्रिध्यात्मसंस्था की ही छीजिए । हृदय में आत्मा प्रतिष्ठित है। शरीर पंद है, इसी में हृदयस्थ उक्थरूप आत्मा अकेरूप से प्रपन्न है। श्रात्मप्रपत्ति के कारण ही शरीर को पद कहा जाता है। इस स्थूलशरीर को केन्द्र बनाते हुए बड़ी दूर तक चारों और एक प्राणामण्डल और रहता है। इसी प्राणमण्डल को महिमामण्डल कहा जाता है। हृद्र'यस्थ श्रात्मा पहिले शरीर में आकर, धुन महिमारूप से इस प्राणमण्डल में प्रपन्न होता है, श्रतएव इसे पुन:पद कहा गया है। इन तीन विवत्ती का मूल कारण श्रात्मा की तीन कलाएं हैं। स्वयं मन:प्रधान श्रात्मा हृदय में प्रति-

छिन रहना हुआ भारमा कहत्याना है। प्राराप्रधान आतमा पट कहलाता है, एव बाक्प्रधान वही भारमा पुनःपद कहलाता है। यही आतमा के तीन वलकप हैं।

पृष्ठिया के अनुसार आना हत्पृष्ठ है, पट अन्तःपृष्ठ है, एव पुनःपट वहिःपृष्ठ है। वेद्विया के अनुसार आना ब्रह्मपय है, पट यर्जुम्यय है, पुनःपद शिवमय है। अत्तर- विद्या के अनुसार आना ब्रह्मपय है, पट विष्णुपय है, पुनःपट शिवमय है। प्रणाविद्या के अनुसार आना अकार है, पट उकार है, पुनःपद मकार है। इन तीनो सोपाधिक, अत- एव पृत्युरा आन्विवित्तों से अतिरिक्त होया (तुरीय) निरुगिधिक विशुद्ध एक आत्मा अर्द्ध- मात्रा, किंव अमात्रा है।

प्रकृत में इस आमित्रभूति से हमें बतलाना यही है कि जानदशा में आत्मा के तीनों विवर्त एक बन जाते हैं, यही मुक्तिदशा है। एवं विज्ञानदशा में वह एक ही तीनरूप धारण कर लेता है, यही सुन्दिशा है। विशुद्ध विज्ञान विश्ववन्थन का कारण है, विशुद्ध ज्ञान विश्ववन्थन का कारण है, विशुद्ध ज्ञान विश्ववन्थन का शारण है, विशुद्ध ज्ञान विश्ववन्थन का शारण है, विशुद्ध ज्ञान विश्ववन्थात का शत्र हैं। अतए द दोनों ही पक्त अर्र्ण हैं। होना यह चाहिए कि सासारिक वैभव से भी हम यिवत न रहें, साथ ही में बन्धन में भी न पड़े। यह तभी सम्भव है, जब कि हम ज्ञान की मृल में रखते हुए विज्ञानभय विश्व में प्रवृत्त हो। इस एक बक्त ज्ञान श्रानशुक्त विश्ववन्था विज्ञान की उपासना से न सम र का बभव हमसे दूर रहता, न आत्मसम्पत्ति से हम बिज्ञान रहते। भगवानने अरने विज्ञानगीताश स्त्र हारा "ज्ञान ते दि सविज्ञानिमेदं वक्ष्यास्य-श्रापतः" कहते हुए इस सम्बन्ध में हमारे लिए सचमुच एक अपूर्व मार्ग रक्षा है। अपनी विन्नानगीता के उपक्रम उपसहार से भगवानने यही सिद्ध किया है।

उपक्रम में १ उपनिपत् है। इससे भगतान् यह आदेश कर रहे हैं कि तुम जिस कर्मा में प्रवृत्त हो रहे हो, उसके मृत्र में ज्ञानलक्षा एक बढ़ा को प्रतिष्टित करो। उपसंहार प्रकरण में ३ उपनिपत् हैं। इससे भगतान् यह म्चित कर रहे हैं कि उस एक ज्ञान पर ही विश्वास मत करो । अपितु त्रिकल विज्ञानमात्र पर उस एक का पर्यवसान करो । एक को मृल मान कर तीन की आराधना करो । ज्ञान को आधार बनाकर विज्ञान का अनुगमन करो । यही श्रेयः पन्या है। उपसंहार प्रकरण में ३ उपनिपदं क्यो रक्ष्वीं गई ? इस प्रश्न का यही सचित्त उत्तर है।

छ.-सम्रिहस्य

संभूय उक्त ६ प्रकरकों की २८ उपनिषदे हो जातीं हैं । २८ संख्या से आत्मा एवं विश्व (ज्ञान-विज्ञान) दोनों परिगृतीत हैं। सृष्टिविज्ञान के अनुसार गायत्री को ही विश्व की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। कारण इसका यही है कि वाक् तत्व की उपनिषद् अग्नि है। अग्नि गायत्री छुन्द से छुन्दित है। अग्नि में सोमाइति होने से ही विश्व का निम्मीण हुआ है—' अग्नीपोमारमंक जगद्"। वाङ्मयी, किया अग्निमयी गायत्री के २८ अवयव हैं। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए गायत्रीतत्त्वप्रतिगदक गायत्री छुन्द में २८ अत्तर रक्षे गए हैं। इस चतुर्विशस्त्वरा गायत्री से अभिनीयमान गायत्री ही यह सब कुछ बना है, जैसाकि उपनिषच्छ्नति कहती है—

"गायत्री वा इदं संवे भूतं, यदिदं किश्व । वाग्वे गायत्री । वाग्वा इदं संवे भूतम् । गायति च, त्रायते च" (क्वां० उप० ३।११।१) ।

श्रीमतत्व गायत्री है। अग्नि सदा सोमगर्भित रहता है। क्योंकि श्रमाद अग्नि श्रम में श्रमति में श्रमति को प्रतिष्ठित किए विना एक च्राण भी ख-खरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, श्रमत्व गायत्राग्नि को हम सोमगर्भित श्राप्ति कहने के लिए तय्यार हैं। फलतः गायत्री मर्थ्यादा में श्राप्ति—सोम दोनों का समावेश सिद्ध हो जाता है। इन दोनों तत्वों से ही कमशः सूर्य्य-चन्द्र का विकास हुश्रा है। सूर्य्य श्रिप्तप्रधान है, चन्द्रमा सोमप्रधान है। सूर्य्य ही बुद्धि बनता है, चन्द्रमा क्षी मन बनता है। बुद्धि ज्ञानप्रधाना है, मन कर्मप्रधान है। श्रम्तएत्र मनोमय प्रज्ञानात्मा को कत्ती कहा जाता है, एवं विज्ञानात्मा कारियता नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान ही कर्म्मप्रवृत्ति का हेतु है। ज्ञान श्रामा है, कर्म्म विश्व है। अत्मा श्रिप्रधान है, विश्व सोमप्रधान है। दोनों की समष्टि 'सर्वम्' है, यही चतुविश्रस्यक्तरा गायत्री है। विज्ञानगीताने इन्हीं दोनों का निरूपण करते हुए अपनी सर्वशाखता सिद्ध की है। इसी सर्वभाव, किंवा पूर्णभाव को सूचित करने के लिए विज्ञानगीता में समष्टि स्पर्य से २४ उपनिषदे रक्खें गई हैं।

उक्त संख्याविज्ञान यही समाप्त नहीं हो जाता। उपनिपदों के उपदेश, उपदेशों के अवान्तर प्रकरण अवान्तर, प्रकरणों के श्लोक, श्लोकों के वाक्य, वाक्यों के पद, पदों के अद्धार, अवारों के वर्ण प्रत्येक की संस्था में कुछ न कुछ मौलिक रहस्य रक्खा गया है। म्लविज्ञान भाष्य में यत्र-तत्र इस सम्बन्ध में हम हमारी और से तो थोड़ा बहुत प्रकाश डालेगे ही, परन्तु णठकों को खयं भी इस सम्बन्ध में अपने बुद्धियोग से काम लेना चाहिए।

		~ ~

११- गीता मन्तिपादित किया एवं योगिकिम्ति

		~ ~

ताशाख क्लेशनिवृत्ति के लिए प्रवृत्त हुआ है। वह आत्मा को चारों क्लेशो से प्रथक् कर उसे शास्रत आनन्द में प्रतिष्ठित कर देता है। वात सुनने में प्रिय होती हुई भी आंचिंग से नहीं वच सकती। मारतीय विद्वानोंने हमारे सामने आत्मा का जैसा ख-रूप क्ला है, उसके आवार पर तो आंचा और भी दृद्धक वन जाता है। नित्या-नन्दघनमूर्ति आत्मा दु:ख कैसे पाता है 'सचमुच यह एक जटेल समस्या है। आत्मा खखरूप से ज्यापक है, निर्धम्मक है, रसेकवन है। फिर इसके साथ दु:ख का सम्बन्ध कैसा ! उत्तर बहुत ही सक्ल है। "ऐतद्दारम्यिमं सर्वप्र" यह छोटी सी श्रुति ही उक्त जटिल समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त है। आत्मा के प्राति कि खरा का दिग्द-र्शन वराती हुई श्रुति—"एकमेत्राद्वितीयं ब्रह्म—नेह नानाब्ति कि खन्।" यह सिद्धान्त हमारे सामने रखती है। आत्मा सजातीय, विजातीय स्वगन मेर सून्य होता हुआ सर्वथा एकरस है। वह सर्वथा निर्लेप है। उस का विश्वसृष्टि के साथ कोई सम्बन्य नहीं है। न वह भोका है, न

श्रव वही उपनिषत उक्त सिद्धान्त से ऐकान्तिक विरोध रखने आले ''ऐतदारम्यमिदं सर्वम्' ''ब्रह्मेबेद् सर्भ्म'' (यह सम्पूर्ण विश्व श्रात्मभय है—ब्रह्म ही यह सब कुछ बना है), ऐसे सिद्ध-नत हमारे सामने रखती है । साथ हीं में वही वेदशास्त्र श्रात्मा का—''यस्य यदुक्थं सत्, ब्रह्म सत्, साम स्थात स तस्थात्मा' यह बच्चण करता हुश्रा आत्मा को उक्य (प्रभव-स्थान), ब्रह्म (प्रतिष्ठास्थान), साम (परायणस्थान) रूप वतलाते हुए श्रात्म, को ही नानामाव-मुलक, किंवा नानामावरूप विश्व का सवालक बतला रहा है।

कत्ता है। उस व्यापक आत्मब्रह्म में हृदय नहीं, हृदयाभाव से मन नहीं, मन के अभाव से का-

मना नहीं, कामना के अभाव से उससे विश्व की प्रवृत्ति सभव नहीं-एक सिद्धान्त ।

इसीप्रकार यदि श्री: भी गहरा विचार किया जाता है तो श्रात्मखरूप प्रतिपादक खय उपनिषदों में हीं अनेक भ्रान्तिएं उपलब्ब होने की आशङ्क हो जाती है। सचमुच् बाह्यदृष्टि से विचार करने पर ऐसे विरोध हमारे सामने श्राते हैं, परन्तु जब हम विज्ञान का श्राश्रय लेते हुए अन्तर्रष्टि से विचार में प्रवृत्त होते हैं तो सारी समस्याएं हल हो जातीं हैं, विरोध स्ट्रिंगर्भ में विलीन हो जाना है। इस विरोध का परिहार अश्वत्यात्मा के खरूप निरूपण द्वारा जैसा गीता-शाख में हुआ है, वैसा अन्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता।

यदि आत्मा विशुद्ध रसमृत्तिं (विशुद्ध इ.नमृतिं) ही होता, तव तो विरोध का अवसर आसकता था। परन्तु गीताने आत्मा को उमययुक्त मानकर सारे सश्य छिन भिन्न कर डाले हैं। आत्मा के वे ही दोनों पर्व रस-वल, आभू-अभ्य, ज्योति-वीर्य, अमृत-पृत्यु, ज्ञान-कर्म्स, ज्ञह्म-पाया, पुरुष-- प्रकृति, सत्-असत्, इल्यादि रूप से भिन्न भिन्न स्थलों में भिन्न भिन्न नामों से सम्बोधित हुए हैं। भाति दो हैं, परन्तु सत्ता एक हे। ऐसी ध्रिति में सत्तामेदमुलक्त-दैतवाद को प्रविष्ट होने का अवसर नहीं भिलता। साथ ही में गम सर्वधा निष्क्रियं है, तो बल नित्य कुर्वद्रूप है, नानाभाष, पन्न है। इस वल की अपेक्ता से "श्रह्मेंचे-दं सर्वम्" कहने में कोई विरोध नहीं आता। रसहप्रधा आत्मा सर्वधा निलंप है, वलहप्रधा वही आत्मा विश्वमृत्ति है। कुर्वद्रूप वलों के अधिष्ठाता मायावल की कृपा से वलग्रिथयों में तारतम्य उपन हो जाता है। इन वल-सम्बन्धों के तारतम्य से ही नानाभावत्य विश्व उपन हुआ है। रस प्रत्येक दशा में निर्लेप है, वल महाम यावन्त्रिक्त वनकर सन्ते है। रस पूर्ण है, वल शत्य है। सम्यवल पूर्णरस के अनुप्रह से पूर्णवत् प्रतीत हो रहा है, पूर्णरस श्रत्यवल के वेष्टन से तिरोहितप्राय वन रहा है। रस वल के इस विवेक का समक्ष लेना ही तो आत्मज्ञान है, यही नो मोहनाश कर मुख्य कारण हे, तत्कारणप्रतिपादन ही तो गीताशास्त्र का मुख्य विषय है।

अश्वत्यविद्या को मृल में र बते हुए गीनाशास्त्र ने आत्मा के मम्बन्ध में तीन लंस्थाओं को प्रधानता दी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आपके सम्मुख (बस्नों से सुसजित) खड़ा है। आप इस एक ही व्यक्ति पर तीन तरंह से दृष्टि डाल सकते हैं। देवदत्त हमारे सामने खड़ा है, यह पहिली दृष्टि है। इस दृष्टि में बन्न एवं शरीर का पार्थक्य नहीं है, अपितु हम बस्नयुक्त शरीर को देवदत्त समक रहे हैं। वस्त्रों से युक्त देवदत्त खड़ा है, यह दूसरी दृष्टि है। इस

दिष्ट में वस और शरीर का पार्थक्य हम अग्नी बुद्धि में अत्रश्य समक्त रहे हैं, परन्तु वस्नों को सर्वथा पृथक नहीं कर रहे हैं। वस्त्रों से सर्वथा रहित केवल शरीर ही देवदत्त है, यह तीतरो दृष्टि है।

यही क्रम आत्मविवर्त्त के सम्बन्ध में समिमिए। शरीर एवं आत्मा का पार्थक्य न कर विशिष्ट को आत्मा समकता पहिली दृष्ट है। शरीर को साथ रखते हुए आत्मा को आत्मा समकता दूसरो दृष्टि है। एव शरीर को सर्वथा छोड़ते हुए विशुद्ध आत्मा को आत्मा समकता तीसरी दृष्टि है। एव शरीर को सर्वथा छोड़ते हुए विशुद्ध आत्मा को आत्मा समकता तीसरी दृष्टि है। यही तोनो आत्मसंस्थाए क्रमशः शुकात्मसंस्था, ब्रह्मात्मसंस्था, श्रम्नात्मसंस्था नामों से न्यहत हुई हैं। शुक्रमंस्था श्रन्नाधान है. यही श्रन्नब्रह्म है। ब्रह्मसंस्था वीटर्य-प्रधान हे, यही वीट्यब्रह्म है। अमृतसंस्था ज्योतिःप्रधान हे, यही ज्योतिर्व्रह्म है। वही आत्मा मायावल को कृग से अमृत है, वही ब्रह्म है, वही श्रुक्त है। रसापेत्त्वया तीनों अमिन्न हैं, वला-पेत्वया तीनों मिन्न हैं। मेदसिईप्णु अमेद का यही तो मौलिक रहस्य है। इन तीनों की समिष्टि ही अश्वत्य आत्मा है। इसी श्रव्यत्य का निरूपण करते हुप महर्षि क्रष्ट कहने हैं—

"ऊर्ध्वमूनोऽवाक्शाख एपोऽल्त्यः सनातनः। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवासृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाः श्रिवाः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एनद्रं तदः" (कटोपनिषत् ६.१)।

```
१—बस्रविरहितं शरीरम्— उत्तमा दृष्टिः — क्ष्रियस्तात्मसंस्था ।
२—बस्रोपाधिकं शरीरम्— मध्यमा दृष्टिः — क्ष्रिव्रह्मात्मसंस्था ।
३ —सवस्र शरीरम् — प्रथमा दृष्टिः — क्ष्रिश्रकात्मसंस्था ।
१ — गरीरविरहितः – ग्रात्मा (ग्रमृतम्) – ज्योतिब्रह्मत्युपास्त ।
२ — शरीरोपाधिकः – ग्रात्मा (ब्रह्म) — निर्धे ब्रह्मत्युपास्त ।
३ — ग्रशरीरः — — ग्रात्मा (शुक्रम्) — ग्रतं व्रह्मेस्यपास्त ।
```

प्रकारान्तर से विवार कीजिए। सर्ववलगर्भित विशुद्धरस न्यापक आत्मा है। वही माया परिग्रह से युक्त होकर नाभि (हृदय), प्रिध (परिधि) इन दो घम्मों से युक्त होता हुआ अग्रानाया (कामना) से युक्त होकर स्रष्टिप्रवृत्ति का कारण बनता है। मायाविष्ठ्यन इस पुरुष में जबतक बलग्रन्थियों का उदय नहीं होता, तब तक तो यह अपने ज्योतिर्तक्त्या रस की अपेक्षा से विशुद्ध धानन्दमूर्ति है। बलों की अन्तिश्चिति से अगन्द ही विज्ञान रूप में परिग्रत हो जाता है। विज्ञान ही आगो जाकर मनोरूप धारण कर लेता है। रस एवं वल की प्रधानता अप्रधानता से इन तीनों के दो दो विवर्त्त हो जाते हैं। रसपधान आनन्द निरुपाधिक आत्म की विकासभूमि है, यही शान्ति है, यही विषयश्चित्य आत्मानन्द किंग शान्ताभन्द है। चलप्रधान आनन्द सोपाधिक (वैषायिक) आत्मा की प्रतिष्ठा है, यही समृद्धि है, यही सविषयक विश्वानन्द किंवा समृद्धानन्द है। शान्ति में निल्यता है, समृद्धि क्रियानन्द है। शान्ति में निल्यता है, समृद्धि क्रियानन्द है। इस प्रकर आनन्दातमा के दो विवर्त्त हो जाते हैं।

द्सरा है विज्ञानात्मा। यही प्रकृतिसंध्या में प्रतिष्ठित वाड्मयी बुद्धि से संश्लिष्ठ होकर बुद्धि नाम से भी व्यवहत होने लगता है, जैसा कि आगे के प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। बुद्धियुक्त (किंवा बुद्धिरूप ही) यह विज्ञानात्मा भग-मोह नाम की दो विभूतियों से युक्त हो जाता है। मग उग्रज्योति है, यह रसप्रधान है। मोह मिलनज्योति है, यह बलप्रधान है। रसप्रधान अनएव उग्रज्योतिर्माय विज्ञान नित्य विज्ञान है, अत्मिविज्ञान है। इस के उदय से आत्मा में खरूपलक्षणभूत मुक्तिहेतुभूत नित्य शान्तानन्द का उदय होता है। वल-प्रधान, अतएव मिलनज्योतिर्माय वही विज्ञान क्षिकि विज्ञान है, विश्वविज्ञान है। इस की उपासना से आत्मा में खरूपधर्मिविद्यातलक्षण बन्धनहेतुभूत क्षिक समृद्रानन्द का उदय होता है। इस प्रकार आत्मविज्ञान भा रस वल के तारतम्य से दो भागों में विभक्त हो जाता है।

तीसरा श्रात्म विवर्ध मनोमय है । जिसप्रकार विज्ञान का वाक्ष्रकृतिक वुद्धि के साथ सम्बन्ध रहता है, एवमेव इस श्रात्ममन का अन्नप्रकृतिक मज्ञान (भर्वेन्द्रियमन) के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसी श्राधार पर इम इस श्रात्ममन को प्रज्ञान शब्द से भी व्यवहृत कर सकते हैं । इस आत्ममन के, किवा तदव किन्न प्रज्ञान मन के ग्रान्त: -प्रहि: रूप से दो मेद हो जाते हैं । रस-प्रधान वहीं मन अन्तमन है । यह श्रात्मा के रसप्रधान नित्यान द, एवं रसप्रधान भगळक्या नित्यविज्ञान का उपकारक है । वलप्रधान वहीं मन वहिर्मन है । इससे आत्मा के वलप्रधान क्यांकानन्द, एवं मोइलक्या क्यांका विज्ञान का उट्य होता है।

निष्कर्प यही हु श कि रस पर वल की चिति होने से एक ही रसघन आत्मा के ग्रानन्द-विज्ञान-मन यह तीन विवर्त हो जाते हैं। यद्यपि इन तीनों में ब्यानन्द रसप्रधान है, विज्ञान
रस-वल की साम्यावस्था है, मन वलप्रधान है। इनमें भी शान्तानन्द रसप्रधान है, समुद्धानन्द
वलप्रधान है। नित्यविज्ञान रसप्रधान है, क्षिणकविज्ञान वलप्रधान है। अन्तर्मन रसप्रधान है,
विह्मन वलप्रधान है। तथापि श्रागे के श्रात्मविवर्त्त की श्रपेक्षा चूकि श्रानन्द-विज्ञान-मन में
रस की ही प्रधानता रहती है, श्रतः हम इन तीनों की समिष्ट को स्सात्मा किया ज्ञानात्मा
'ही कहेगे। श्रन्तर्मन का इस ज्ञानात्मा में ही अन्तर्भाव है। एव व्यक्तिन आगे के श्रात्मविवर्त्त में
श्रन्तर्भूत माना जाता है।

वहिम्मेन ज्ञानात्मा की अपेत्ना वलप्रधान है। इसी मन से काम (सृष्टिकाम) का उ-दय होता है। यही मन रूपों का प्रवर्तक है। इस पर वल की चिति श्रीर होती है। इस चिति से मन प्राग्र रूप में परिग्रत हो जाता है। तप एवं कर्म्म की आधारभूमि यही मन है। श्रीर बल की चिति होती है। वहीं प्राण इस बलचिति से वाक्रू ए में परिणत हो जाता है। श्रम एवं नाम की प्रतिष्ठा यही वाक्तत्व है। इस प्रकार रस बल के तारतम्य से वह विहर्मन मनः- प्राण-वाक् रूप में परिणत हो जाता है। इन तीनों में मन रसप्रधान है, प्राण रसवल की साम्यावस्था है, वाक् बलप्रधाना है। मन में ज्ञानज्योति का उदय है, श्रतएव हम इसे ज्योति कह सकते हैं। प्राण में क्रियामाव का उदय है, अतएव हम इसे वीर्थ्य कह सकते हैं। एव वाक् में अर्थमाव का उदय है, श्रतएव हम इसे ग्राण-वाङ्मय यह दूसरा आत्मविवर्त्त पिहले के आनन्दिवज्ञानमनोमय ज्ञानात्मा की अपेत्ना से वलप्यान है, इन तीनों में भी रस—बल के तारतम्य से मन रसप्रधान होता हुआ ज्ञानमूर्ति है, प्राण रसवल की समता से क्रियामूर्ति है, वाक् बल की प्रधानता से अर्थमयी हे, तथापि अने के आत्मविवत्त की अपेत्ना से हम इस मध्यपतित आत्मविवत्त को उस ग्रोर के रसानुग्रह से, इस आत्मविवत्त की अपेत्ना से हम इस मध्यपतित आत्मविवर्त्त को उस ग्रोर के रसानुग्रह से, इस आर के बलानुग्रह से साम्यरूप कामात्मा ही कहेगे। यही कामात्मा स्रष्टिसान्ती आत्मा कह-लाता है। पहिला ज्ञानत्मा सुक्तिसान्ती आत्मा है।

सृष्टिसाची आत्मा के वाक् माग के दो रूप हैं। विशुद्ध गा वाक् तो कामात्मा में ही अन्तर्भूत है। विकार युक्ता वही वाक् सृष्टि रूप में अन्तर्भूत मानी जाती है। इस वैकारिक वाक् पर बलों की चिति होती है। फलतः इस चिति से वही वाक् ग्राप् रूप में परिगात हो जाती है। श्रीर बलचिति होती है, वही अप श्रीकरा में परिगात हो जाती है। विद्युत एवं ज्योति का वाक् से सम्बन्ध है। वायु (शित्रवायु-शान्तवापु) एवं सोम का आपः से सन्बन्ध है। वायु (रित्रवायु-शान्तवापु) एवं सोम का आपः से सन्बन्ध है। वायु (रुद्ध वायु-उन्नवायु) एवं श्रादिस का अन्नि से अम्बन्ध है। इन तीनों में वाक् रसप्रधान है, श्रापः रसवल की साम्यावस्था है, अन्नि बलप्रधान है। परन्तु उक्त क मात्मा की श्रपेक्षा से तीनों की समष्टिक्ष यह सृष्टि बलप्रधाना हो समक्षनी चाहिए। यही तीसरा बलप्रधान कम्मार्तमा है।

उक्त निदर्शन से पाठकों को विदित हुआ होगा कि एकमात्र बलग्रिक्यों की कृपा से वहीं विशुद्ध आत्मा तिवृद्भावापन (६ कल) होता हुआ ज्ञानात्मा—कामात्मा—कर्मात्मा भेद से तीन संस्थाओं में विभक्त हो जाता है। रसदृष्ट्या तीनों एक हैं, बलदृष्ट्या तीनों भिन्न हैं। ज्ञानात्मा ही असृतात्मा है, काम तमा ही ब्रह्मात्मा है, कर्मात्मा ही शुक्रात्मा है। वही अमृत है, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है। "अत्मात्मा उ एकः संभेतत् त्रयं, त्रय संद्कमयमात्मा" (शत. १ शाश्श्रा) यह श्रीत सिद्धान्त उक्त रहस्य का ही स्पष्टीकारण करना है

श्रात्मविवत्तपरिलेखः

	सत्वमुत्तिक्षानात्मा रसप्रधानो मुक्तिसाची-'अमृतम्'	?	(रसप्रधान)
9,	ग रसप्रधानो मुहि	8 2	नित्यविज्ञानम् २ (रस्तिश्वानम्) कि विज्ञानम-बुद्धि कि १-भग उम्रत्योति चित्रिकविज्ञान (रमवलयो साम्यावस्था) २-मोह -मिलन्डयोति (वलप्रधानम्)
	सलमुत्तिक्षानारः	9. 2	अन्तर्मनः) ३ (रसप्रधानम् (क्ष्मन -प्रज्ञानम् क्ष्म्) १- साव -शुद्धसत्वगुण्विकास. × + × × (वलप्रधान्यम्)
	प्रधान सृष्टि. 'त्रह्म' हिं	5	×××+) १ वर्श्मिनः } क्षिमनः-ज्योतिः,काम रूपं {१-+×————————————————————————————————————
२	क्रामात्मोमय साद् <u>ती</u>	8	ू है प्राणः-वीर्य, तप , कम्मे । १-विचेष -रजोगुण्विकास
	त्रिगुणमूर्तिःकामात्मोमयप्रधान सृष्टिः सात्ती 'त्रक्षा'¦ः	१ २	विशुद्धावाक्) ३ (वलप्रधाना) क्षि वाक्ष्यन्त श्रमः नाम र्रेन्यावरणम-तमोगुणविकामः + × ——) (वलप्रधान्यम्)
	हः गुक्रमङ्ग	۵, لا	र नैकारिकीवाक् कि वाक्-वाक् , विद्युन, क्योति: (रसोद्रेक):
m	तमोग्रतिः कम्मारिमा बलप्रधानः-स् "	٩	सर्वधम्मीपपनः- श्रात्मा क्षात्मा (उभयोद्रेकः) सर्वध्यमीपपनः- श्रात्मा ''ब्रह्मेवृदं सर्वस्
	तमोगुर्सिः व	8	ं । श्रिश्चीन्नः-अग्निः वायुः(रुद्रः) त्रादित्यः। (वलोद्रेकः)

उक्त आत्मविवर्त का प्रकारान्तर से निरीक्षण कीजिए। ग्रव्यय, ग्रह्मर, ह्यर, की समिष्ट ग्रम्हातातमा, है। प्राण, -ग्राप-नाक्-ग्रन्य-ग्रन्थाद इन पाद विकारक्षि की समिष्ट श्रम्हातमा है। पूर्वप्रदर्शित श्रम्हातमा है। वाक्-ग्राप-ग्रिप्त इन तीन वैकारिकक्षरों की समिष्ट श्रम्हातमा है। पूर्वप्रदर्शित श्रम्हातम्बर्तस्था के ग्रानन्द भाग के साथ श्रव्यय का, विज्ञान के साथ श्रक्षर का, एवं मन के साथ क्षर का सम्बन्ध है। मन -प्राण-ग्रह्मयी ब्रह्मात्मसंस्था के मनोमाग से प्राण श्राप का, प्राण भाग के साथ बाक् का, वाक् भाग के साथ अन्न श्रक्षाद का सम्बन्ध है। लीस्टरी संस्था के साथ जन्मानता है, केसा कि निम्न लिख्त परिलेख से स्पष्ट हो जाता है।

```
१—ग्रानन्दः—ग्रह्ययपधानः

२—विज्ञानम्—ग्रह्मरभानम्

३—मनः——ग्राह्महरभधानम्

१—मनः——ग्राह्महरभधानम्

१—मनः——ग्राह्महरभधानम्

२—मनः——ग्राह्मन्द्रभधानम्

२—मनः——ग्राह्मन्द्रभधानम्

३—मनः——ग्राह्मन्द्रभधानम्

३—मनः——ग्राह्मन्द्रभधानम्

३—मह्माह्मन्द्रभाविष्ठाः

३—वाक्—ग्रन्न-भन्नादः

३—वाक्—ग्रन्न-भन्नादः

३—न्द्राह्मन्नादः

३—ग्राह्मन्नादः

३—ग्राह्मन्नादः
```

इसी स्थिति को अन्यय-अन्तर-न्तर-इन तीन विभागों में भी विभक्त किया जासकता है। एहिला विभाग अन्यय प्रधान है, दूसरा विभाग अन्तर प्रधान है, एवं तीसरा विभाग चरं प्रधान है। अन्यय ज्ञानमृत्ति है, रसमृति है। अन्तर उभयमृत्ति है, रसमृति है। न्तर अर्थ- मृति है, वलमृत्ति है। अमृतातमसंस्था का अन्यय अपनी अमृतसंस्था का आनम्बन है, अन्तर महासंस्था का संचालक है, न्तर शुक्रसंस्था का प्रभव है। इस प्रकार निम्न लिखित रूप से भी उक्त लीनों संस्था स्था के दर्शन किए जासकते हैं।

क प्रसंगागत यह भी जान लेना चाहिए कि अन्यय के, साथ ब्रह्माचर का सम्बन्ध है, अच्चर के साथ विष्णु का सम्बन्ध है। एनं चर के साथ इन्द्राग्निसोममूर्त्ति शिव का सम्बन्ध है। ज्ञान्य ब्रह्मा चित्पित है, क्रियामय विष्णु देवपित है, एनं अर्थमय शिव मृतपित है। अध्यातमसंस्था में ब्रह्मा शिरोग्रहा मे प्रतिष्ठित रहते हैं, यही ज्ञातन्त्र है। विष्णु हृदय में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही क्रियातन्त्र है। शिव मृत्यप्रन्थि में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही अर्थतन्त्र है। सुपुम्णाद्वारा ब्रह्मरन्ध्र मेप्रतिष्ठित ब्रह्मा शिव के साथ प्रत्थिव करते हैं। इसी लिए मृत्यस्थान " ब्रह्मप्रन्थि" नाम से न्यवहत होता है। इस स्थान पर आके ज्ञानपित ब्रह्मा मृतों के संचालक बनते हुए सृष्टिक ए त्व-भाव से युक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार सुषुम्णा द्वारा मृत्यरन्ध्रस्थ अर्थपित शिव ब्रह्मरन्ध्रस्य स्वच्छा-काश मे विहार करते रहते हैं। इस स्थान पर आके भूतपित शिव ज्ञान के संचालक बनते हुए ज्ञानमृतिं कहताने लगते हैं—"ज्ञानिमच्छिन्महेश्वरात्" । इन दोनों का हृदय में यजन होता है। यजन ही यज्ञ है, यज्ञ ही विष्णु है, यही वामत भगवान "मृत्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते" के अनुसार ही जगत के पालक हैं। संध्याविज्ञान के अनुसार ललाट प्रदेश शिवस्थान माना गया है, एनं नाभि प्रदेश विष्णुस्थान माना गया है, शैसा कि सन्ध्याविज्ञान नामक प्रन्थ में विस्तार से निक्तित है।

प्रकरण के आरम्भ में वतलाया गया है कि उक्य--ब्रह्म-सामभावमय तत्व को ही आत्मा कहा जाता है। इस बन्धण के अनुसार अन्धर का उक्य--ब्रह्म-सामरूप श्रव्यय भी श्रात्मा कहा जासकता है। न्दर का उक्य-ब्रह्म-सामरूप श्रन्दर भी श्रात्मा कहा जा सकता है। विकार संघरूप विश्व का उक्य-ब्रह्म-सामरूप श्रात्म कहा जा सकता है। विकार संघरूप विश्व का उक्य--ब्रह्म-सामरूप विकार मी आत्मा कहा जा सकता है। ब्रह्मदादि सत्वों (प्राणियों) का उक्य--ब्रह्म-सामरूप विश्व भी श्रात्मा कहा जा सकता है। इस प्रकार अव्यय, श्रन्दर, श्रात्मन्दर, विकारन्दर, विश्व इन पांचों संस्थाओं को ही हम आत्मा शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं।

इन में से-'आत्मा सर्वथा निर्लेष हैं, निष्क्रय है, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म है, मसस्ताशेषभेदरूप हैं" यह अत्तर अव्ययदृष्टि से कहे जाते हैं । "आत्मा निर्लेष हैं, किन्तु
विश्वसाची विश्वकर्ता है, यह अत्तर अत्तरृष्टि से कहे जा सकते हैं । "आत्मा ही विश्वका आरम्भक (उपादान) हैं" यह अत्तर आत्मत्तरृष्टि से कहे जाते हैं । "आत्मा विश्वका उक्थ-ब्रह्म-साम (पथम-प्रतिष्ठा-परायग्) है" यह अत्तर विकारत्तरृष्टि से कहे जाते
हैं । "आत्मा ही विश्व हैं" यह अत्तर विकारस्वष्टिष्टि से कहे जाते हैं । इस प्रकार पांचों
व्यवहार उपयत्न हो जाते हैं । किसी में विरोध का अवसर नहीं है । इन पांचो संस्थाओं में से
अव्यय-अत्तर-त्तर की समष्टि अमृतात्मा है, विकारत्तर की समष्टि ब्रह्मात्मा है, वैकारिक त्तरसमष्टि शुक्तात्मा है । हमरा आत्मा विश्व है शुक्तरूप विश्व का आत्मा विकारत्तर है । विकाररूप ब्रह्म (पञ्चप्रकृति) का आत्मा अव्ययत्तरात्तरमूर्ति कोडशी है —''ऐतदात्त्यमिदं सर्वम्" ।

१—"श्रात्मा सर्वथा निर्लेपः, निष्क्रयः, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म"—िश्व्यव्यव्दृष्टिः । १ २—"श्रात्मा निर्लेपः किन्तु विश्वसान्ती, विश्वकर्ता" — श्वि-श्रव्यव्दृष्टिः । श्रयतात्मा ३—"श्रात्मेव विश्वारम्भकः (उपादानकारग्रम्) " — श्विक्षात्मव्यदृष्टिः । ३—"श्रात्मेव विश्वस्योव्यं ब्रह्म-साम" — — श्विकारक्षरदृष्टिः । ३ - श्विकारक्षरदृष्टिः । ३ - श्विकारक्षरदृष्टिः । ३ - श्विकारक्षरदृष्टिः । अस्रात्मा

५—"आत्मैव विश्वम्"		−ि वकारिकच्रदृष्टिः	المنار	३ शुक्रात्मा

अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित यह है कि गीला ने उक्त आत्मसंस्थाओं में से किस आत्मा का निरूपण किया है ! इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कहेगे कि प्रधानरूप से अव्ययात्मा को छद्द बनाते हुए गीताने आत्मा की सभी संस्थाओं का विस्पष्ट, एवं सर्वया नि:-संदिग्ध निरूपण किया है । दूसरे शब्दों में यों समिक्ष्ए कि गीताने आत्मसम्बन्धी किसी प्रश्न को नहीं छोड़ा है । इसी छिए तो हमने गीता को सब शास्त्रों की अपेक्षा अपूर्व, विलक्षण, एवं पूर्ण कहा है ।

पाठकों को स्मरण होगा कि पूर्व के माया-कलादि परिग्रहों के सम्बन्ध में हमने आत्मखरूप पर प्रकाश डाला था। हम सममते हैं कि कितने ही विषयों में हम पुनरुक्ति कर रहे हैं। फिर भी विषय की जिल्ला के कारण हमें विषय होकर पुनरुक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। अस्तु आत्मविचार के सम्बन्ध में निर्धम्भक, सर्वधम्भोपपन्न मेद से पहिले दो श्रात्मविवतों को अपने सामने रखिए। इन दोनों में पहिला तन्य तो वस्तुत: आत्मशब्द से सम्बोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि "आत्मा" शब्द शरीर, किंवा परिग्रहसापेल है। "मात्मा" यह सुनते ही "किस का आत्मा" यह जिज्ञासा होती हैं। "किसका" यह भाव सीमाभाव से सम्बन्ध रखता है। उधर विश्रुद्ध रसरूप, श्रतएव सर्वधा निर्मुण, श्रतएव निर्विशेष निधमिक तत्त्व मायादि परिग्रहों से सर्वधा वहिन्कृत होता हुआ सीमाभावश्चर है। इसी असीमता के कारण यह निर्धमेंक तत्त्व शास्त्रानधिकृत है, अवाङ्मनसगीचर है, नेति नेति शब्द से निर्धांत है। इस की चर्चा कीन कर सकता है। इस को तो न जानना ही इस का जानना है—"यम्यामत्त्र तस्य मतम्"।

धर्म्म शब्द से बलतत्व ही अभिषेत है। इस वजतत्व का सम्बन्ध आत्मा के साथ दो तरहं से होसकता है। सम्पूर्ण वल आत्मा में रहें, पान्तु उन वजों का उस रसक्प आत्मा के साथ कोई लेप न हो, यह एक स्थित है। एव कुछ एक वल अन्तर्याम सम्बन्ध से आत्मा के साथ वद्ध हो जॉय, यह एक स्थित है। वलों के इन दो सम्बन्धों के कारण सर्वधम्भीषपक्ष नामक दूसरे आत्मविवर्त्त के—सर्वधम्भीविशिष्ट, सर्वधम्भीयोग्य यह दो अवान्तर मेद हो जाते हैं। इन दोनों में सर्वधम्भीविशिष्ट आत्मा भी निर्विशेषवत् ज्यापक ही है। वल संसग अवस्य हैं। परन्तु विना प्रन्थिवन्धन के रहता हुआ भी वल उस रक्ष कर असग आत्मा पर किसी प्रकार का लेग नहीं कर सकता। उस ज्यापक रससमुद्ध में अनन्त वल तरङ्गवत् उच्चावचभाव से इतस्ततः दंद्रम्यमाण होते रहते हैं। परन्तु वह आपूर्यमाण, अवल समुद्रवत् सर्वथा शान्त रहता है। इस प्रकार इस सर्ववलरूप सर्वधम्में दशा में भी आत्मा अपने प्रातिश्वकरूप से सर्वथा निर्धम्मेक ही रहना है। इसी रहस्य को छद्द में रख कर मगवान्व्यासने ''सर्वधम्मीपपचेश्व'' (वे० द० २।११३७) यह कहा है। चकार से निर्धम्मेक की ओर ही बद्ध दिया गया है। 'न त्यहं तेषु ते मिथ'' के अनुसार वछ इसके गर्भ में रहते हुए परतन्त्र अवस्य हैं, परन्तु इन सब वलों को अपने गर्भ में रखने वाला वह रसतत्व अपनी व्यापकता से कैसे परतन्त्र हो स-कता है।

जिस सिद्धान्त के अनुमार सर्वधर्मदशा में भी हम सर्ववलि शिष्टरसरूप इस व्यापक श्रात्मा को निधर्मक, एवं निर्लेप ही मानेंगे। जिस प्रकार विशुद्ध रसमृतिं निर्विशेप व्यापकता के कारण अवाङ्मनसगोचर होता हुआ शास्त्रानिष्ठत था, एवमेव सर्ववलिशिष्टरसमृतिं, कहने भर के लिए सर्वधर्मिविशिष्ट, परन्तु पर्मार्थतः निर्धर्मक यह परात्रर, अभय, आत्मा भी असी-मतया अवाङ्मनसगोचर होता शास्त्रानिष्ठत ही है। इस प्रकार निर्धर्मक, सर्वधर्मो पपन्न के सर्वधर्मिविशिष्ट, एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मियोग्य इन तीन विवत्तों में से निर्धर्मक (निर्विशेष), एवं सर्वधर्मक सर्वा ही का स्रास्त्र या तो कोई आज्ञा देता है, अथवा किसी का स्रास्त्र से सरता है। यह करो, यह मत करो, इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस प्रकार से विधि—निषध करना ही शास्त्र का शास्त्रत्व है। एतल्लक्षण शास्त्र व्यापक, अत्रप्त

अन्यावृत्तरूप निर्विशेष, एवं परात्पर के सम्बन्ध में तटस्य ही रहता है। वह सब में हैं, सक उसा में है। फिर उस के सम्बन्ध में किसकां विवान किया जाय, एवं किसका निषेध किया जाय।

अब शास्त्राविकृत, अतएव भीमांस्य बन्न जाता है, एक मान सर्वधर्म्शापन आत्मा । धर्म का ही नाम परिग्रह है। यह धर्मतत्त्र स्ट्रस्प, एवं आश्रित मेद से दो भागों में निभक्त है, जैसा कि द्वितीय खर्ग्छ के धर्मी मेद प्रकरण में स्ट्रष्ट किया जायगा । स्ट्रस्पधर्मियोग्य वही आत्मा "घोडशीपुरुष" कहलाता है। आश्रिनधर्मियोग्य वही आत्मा "प्रजापित" कहलाता है। प्राणािद पञ्च प्रकृति, एवं बागादि तीन शुक्रों की समष्टि हो प्रजापित है, एवं एतद्विशिष्ट कोडशी ही "सर्वभ् " है। परिग्रहों की कृया से ही योगमायाविन्त्रक बनता हुआ वही व्यापक धाला अध्वात्मर्सस्था में प्रविष्ट होकार देतवन्त्रण, एवं समुण सिवकार सावरण साजन बनता हुआ सिविशेष नामसे व्यवहृत होता हुआ "जीव" नाम से सम्बोद्धित होने लमता है। यह जीवात्मा पाप्माओं की कृपा से ज्योतिरूप आनन्दस्कृष से आवृत होता हुआ दुःख पाया करता है।

यह विश्वास राखिए कि विश्वन्यापक आत्मा पर विश्व सीम्म में रहने वाले दुःख मूलक दोष कोई आजमणा नहीं कर सकते। यह भी विश्वास रिक्टिए कि हम (जीव) उसी के अंशा है, वहीं हैं, फलतः हमें भी दो मूलक दुखों से पृथक् ही रहना चाहिए था। परन्तु होता क्या है, सुनिए।

त्रैलीक्य में सीरप्रकाश व्याप्त हैं। यही सीरज्योति अध्यासमंस्या में अंशक्ता से प्रविष्ट होकर चंजुरिन्द्रिय की खरूपसमर्पिका बनती है। सूर्य्य अंशी है, चंजु अंश है। परन्तु चंजु-गोलकरूप योगमाया के आवरण से सूर्यक्रपा चंजुज्योति अपने त्रैलोक्य व्यापक सीरज्योतिखक्त की मूल रही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब सूर्य्य और चंजु के मध्य में मेझ खरंड आंजाते हैं तो हम ऑन्तिवश यह कहने लगते हैं कि—"मेघो ने सूर्य को दक लिया"। चंजु द्रष्टा है, सूर्य दर्शयतां है। मध्य में सूर्य का आवरण है। यह आवरण सीरप्रकाश की

अपेका मन्द-मन्दतम है। वृष्टिविज्ञान के अनुसार बढ़े से वड़ा मेघखएड १२ कोशप-र्यन्त अपनी व्याप्ति रखता हैं। उधर सूर्यप्रकाश त्रैलोक्य में व्याप्त है। मला ऐसे व्यापक सौर प्रकाश को साधारण मेघखएड कैसे आवृत कर सकता है। चल्ल से तदविक्लिन सौर ज्योति आवृत होरही है। इसीलिए इम उस व्यापक प्रकाश से विज्ञत होते हुए तमोहूप दुःख के अधि-कारी वन रहे हैं।

ठीक यही दशा आत्मज्योति के सम्बन्ध में समिमए। महामायाविक्त्र आत्मा विश्वज्या-पक है। इम उसी के ग्रंश है। वह दर्शयता है, हम द्रष्टा हैं। दोनों के मध्य में योगमायारूप आवरा आ रहा है। इस आवरा से हम सूर्यस्थानीय ज्यापक आत्मा को आवृत सममने लगते हैं। वस्तुतः यह आवण्या हमारे भूनातमा के साथ सम्बद्ध है। इस रहस्य को न जानने के कारा लोक में जैसे—"मूर्यों मेघेनाष्ट्रनः" (सूर्य को वहलोने ढंक लिया) यह मिथ्या ज्यव-हार प्रचलित है, एवमेव आत्मा के वास्तिवक खरूप को न जानने के कारा—ग्रामा दोषेणा-छनः" (आत्मा को दोषोंने ढंक लिया) यह मिथ्या ज्यवहार हो रहा है। "चत्तु ढोषाहुलूको इंग् मूर्य इयोतिनप्रयित" यह प्रसिद्ध ही है। वह निल्यान-इम्हिं है तो हम मी निल्यान-दम्हिं ही है। उसके और हमारे बीच में जो मायारू किंवा परिप्रहरूप आवरण आगए है, उन्होंने ही हमें उससे बिवत करते हुए दु:खा बना स्वखा है। दु.खमुलक, किंवा दु.खोदय के हेतुभूत अवियालक्त्या इन महादोषों के शासन का तथाय वतलाना ही गीताशास्त्र का मुख्य विषय है।

१-निर्धम्भिकः, अलत्त् णः, निर्धुणः निर्विशेषः-विशुद्धासमृत्तिः सर्वातितः }-शास्त्रान्ध-२-सर्वधम्मिविशिष्टः, विलत्त्त् णः, सर्ववलिविशिष्ट्रसमृत्तिः—विश्वातीतः कृतौ

३-सर्वधम्मियोग्यः—द्वैतलत्त्वणः—पहामायाविककाः —विश्वातमा }-शास्त्राधिकृतः

(३)-१-सर्वधमीयोग्यः

१-- अव्ययात्तरात्मत्तरकृतमूर्त्तिमहामायी-विश्वात्मा (अमृतम्)-- ज्ञानात्मा

२--पञ्चपकृतिविशिष्टो योगमायी-----विश्वकर्ता (ब्रह्म)--कामात्मा

३-- ग्रुक्रत्रयविशिष्टो योगमायी-----विश्वारम्भकः (शुक्रम्)--कर्मात्मा

४-योगमायाविकक्षेत्रशात्मको जीवः-कर्मात्मा (समष्टिः नसमष्टिः

शास्त्रोपदेश, किंवा गीतोपदेश हमारे (जीवान्मा के) उपकार के लिए प्रवृत्त हुआ है। अतः जीवात्मा ही हमारा मुख्य उदय होना चाहिए। अध्यात्मसंस्था (जीवसंस्था) के खरूपज्ञात के लिए हमे आत्मा के चिदात्मा, चिदंश, चिदामास इन तेन खरूपों पर दृष्टि डालनी पड़ेगी। इन तीनों के यथार्थपरिज्ञान के लिए ज्ञान-क्रिया—अर्थघन स्ट्यं देव को अपने सामने रिलए। स्ट्यंभगवान् खड्योति से त्रैं छोवय में ज्यात हैं। कहीं भी स्ट्यं का अमाव नहीं है। त्रें छोवय ज्यापक वहीं स्ट्यं सर्वत्र रहता हुआ भी प्रतिविग्न रूप से वहीं विकसित होता है, जहां कि दर्पण. स्प्तिकमिण, पानी आदि स्ट्यंप्रतिविग्नप्राहक पदार्थं विद्यमान रहते हैं। इन प्राहक यदार्थों में स्ट्यं का दो तरेह से सम्बन्ध होता हैं। पदार्थ के क्षेत्रायतन के अनुसार स्ट्यं प्रतिविग्न रूप से भी इन पदार्थों के साथ स्ट्यं का सम्बन्ध होता है। प्रतिविग्न के प्रतिविग्नत स्ट्यं प्रतिविग्न से प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिविग्न के प्रतिविग्नत स्ट्यं प्रनित्या सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, आतपात्मक स्ट्यं बहियाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार एक ही सौरतत्व ज्यापक सूर्थ्य, पदार्थ के साथ अत्या रूप सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार एक ही सौरतत्व ज्यापक सूर्थ्य, पदार्थ के साथ अत्या रूप सम्बन्ध में सम्बन्ध में सोतिविग्नत सूर्थ्य मेद से तीन खरूप धारण कर लेता है। ठीक यही स्थित आत्मा के सम्बन्ध में समिमिए।

"यो लोकत्रयमाविश्य विभर्यच्यय ईश्वरः" इस गीता सिद्धान्त के अनुसार सप्तलोका-रमक मृः भृः स्वः रूप महाच्याद्यतियों से अविच्छन महाविश्व में ईश्वर नाम से प्रसिद्ध सूर्य-स्थानीय पोडशी प्रजापति समान रूप से ज्याप्त हो रहा है । यही पहिला सर्वज्यापक, किंवा विश्वन्यापक चिदातमा है। सर्वत्र न्यात रहता हुआ भी यह चिदातमा वहीं प्रकट होता है. जहा कि अप्-शाय-सोम रूप चिद्ग्राहक पदार्थ विद्यमान रहते हैं। यह तीन हीं तत्र चिद्ग्राहक हैं। अतएव जीवस्ष्टि ग्राप्य, वायन्य, सौम्य भेद से तीन हीं मागों में विभक्त देखी जाती है। इन तीनों पदार्थों में चिदातमा ज्योतिका से मी प्रतिष्ठित होना है, एवं प्रतिविम्बरूप से मा प्रतिष्ठित होता है। ज्योतिमर्थण चिदातमा असंग है, ज्योमवत्त निर्छेप है। प्रतिविम्बत चिदातमा ससंग है, स्लेप है। यही दोनों क्रमशः चिद्ग्रा, एवं चिद्ग्रमास नामों से ज्यहन होते हैं।

ध्यया प्रकारत्तर से यों समिमए कि विश्वव्यापक आत्मा चिदाना है। एवं शर्र प्रितिद्धन वही आत्मा चिदंश है। इसी के अन्तर्थाम, बहिर्थाम सम्बन्ध मेद से दो मेद हो-जाते हैं। अन्तर्थाम सम्बन्धाविद्धन चिदंश शारीरक ग्रात्मा, है, यही चिदामास है। बहिर्थामाविद्धन चिदंश प्रसातमा है, यही चिदंश है। यह दोनो एक ही स्थान पर (इदय) प्रतिष्ठित हैं। एक ही स्थान में प्रतिष्ठित आतारूप प्रत्यातमा केवल सान्ती है, प्रतिबिग्वरूप शारी-एक आत्मा मोक्ता है। सान्ती भाग शरीरसस्था में प्रतिष्ठित ईश्वर है। इसी के लिर-''ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन ने तिष्ठति" यह कहा गया है। इसी शारीरक ईश्वर तन्त्र का खरूष चतताते हुए भगवान कहते हैं—

खपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ (गीता १३ । २२ ।)

भोका साग जीव है। इसी के लिए भगवान् मनुने कहा है-

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहनः सर्वदेहिनाम् । येन वेदयते सर्वे सुखं दुःखं च जन्मसु ! (मनुः १२।१३)।

वेद संहिताने चिंदशरूप साली परमात्मा को "सात्तीसुपर्ण" नाम से, एवं चिदंशरूप भोक्ता जीवातमा को "भोक्तासुपर्ण" नाम से सम्बोधित किया है, जैसा कि निम्न लिखित सन्त्रवर्णन से स्पष्ट हो जाता है-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृतं परि पखनाते । तयोरन्यः पिपलं स्वाद्वत्यनश्ननन्यो अभि चाकशीति ॥ (ऋक् १।१६४२०)

दोनों सुपी एक ही (अरक्ष) वृद्ध पर बैठे हुए हैं । दोनों अभिन, एवं जोड़ले भित्र हैं । दोनों का सक्ष्म एक साथ, एक ही काल में प्राद्धमूत हुआ है। परन्तु आश्चर्य है कि दोनों में से एक तो संसारफल का भोग कर रहा है, एवं दूसरा विना कुछ एए पीए उस खान पोने वाले की चौकसी कर रहा है। प्रलगाना से संशिल्ड शारीरक आत्मा जवनक इन्द्रियों के सम्बन्ध में विषयों का अनुगामी बना रहता है, तब तक इसे आने उस निर्टेप हृदयस्य प्रलगात्मा का चक्ष्म जान नहीं होना । यदि शारीरकात्मा इन्द्रियारामता का परिल्या कर अपने विज्ञानचलु को विषयों से हटाकर अन्तर्हृदय की ओर ले आता है तो इस विज्ञानचलु के प्रभाव से इस बीर शारीरक आत्मा को उस ईश्वरक्ष्म हृदयस्य प्रलगात्मा के दर्शन हो जते हैं । यही इस जोवात्मा की दुःखात्मनतिवृत्ति हैं । इसी स्थिति का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषक्ष्यित कहती है—

पराश्चि खानि व्यतृगात्स्वयम्भूश्तस्मात् पगङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रस्मात्मानभैत्तदावृत्तचत्तुमृतत्त्वमिच्छन् ॥ (वट२।१)१।,

प्रत्यगात्मा को हमने ज्योति(आतप', एवं शारीरक अत्मा को प्रतिविम्बरूप व्यत्वादा है। ज्योति ही "रुक्म" नाम से प्रसिद्ध है। यही आत्मतेज, आत्मप्रकाश, किया आत्मवीर्थ है, जैसा कि—"प्रजापित्सतेजो वीर्थ्य रुक्म:" (शत० द्दाणाण ११) इत्यादि प्रमाण से स्पष्ट है। यह रुक्म शरीर परिन्त्रिक होता हुआ भी अपने असंगमात्र के कारण उस ज्योतिर्धन चिदात्मा की तरंह व्यापक ही है। रुक्म रूप, किंवा ज्योतिरूप प्रत्यगात्मा के इसी व्यापक खरूप का अभिनय करने के लिए श्रुतिने "रुक्मों वे समुद्रः" (शत० ७ शश्र) इत्यादिरूप से इसेसमुद्र नाम से सम्बोधित किया है। जब प्रतिविम्बरूप जीवात्मा रुक्मरूप, किंवा रुक्मवर्ण अपने इस प्रत्य-गत्मावरूप को पहिचान खेता है, तो दुःखों से एकान्ततः विमुक्त हो जाता है। इसी रहस्य को तर्य में रखकर अति कहती है—

- समाने हत्ते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यसन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥१॥ यदा पश्यः पश्यते रुत्रमत्रणं कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम । तदा निद्वान पुरुत्रपापे निध्य निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥२॥ (मुगडक. ३।१।२-३)।

"जिस अश्वत्य चृत्त पर ईश्वर प्रतिष्ठित है, उसी पर, उसी स्थान में यह पुरुष (जीव)प्रति-छित है। अन्तर दोनों में केवल यही है कि वह जहा नित्य जागृत है, वहां यह मोहनिद्रा में निमान है। इसी मोहरूप अज्ञान से अपने उस ईश भाव को भूलता हुआ यह शोकका अनुगामी वन रहा है। जिस दिन यह पुरुष अपने से सर्वथा सम्बद्ध उस दूसरे ईश को देख लेता है, पहिचान लेता है, उसी दिन उस की महिमा का श्रनुगमन करते हुए यह वीतराग वनता हुआ वीतशोक वन जाता है। यह द्रष्टा जीवात्मा जव उस ब्रह्मयोनि, कत्ता, सर्वेश, रुक्मवर्ण दर्श-यिता को देख लेता है, तब आत्मस्वरूपवित् यह जीवात्मा पुण्य-पाप को छोड़ कर (इस प्रत्य-गात्मा के साय श्रभिन वनता हुआ इस के द्वारा) उस व्यापक निरञ्जन चिदात्मा के साथ सम भाव को प्राप्त हो जाता है" उक्त मन्त्रों का यही तात्पर्य है। इस प्रण्ड से प्रकृत में हमें यही कहना है कि वही व्यापक आतमा केवल योगमाया के प्रभाव से चिदातमा-चिद्श-चिदाभास रूपों में परिगात हो जाता है। इन तीनों में चिदात्मा "अमृतम्" है, चिदंश प्रकृतिभाव से युक्त होता हुआ "ब्रह्म" है। इसी लिये मुगडकश्रुति ने इसे "ब्रह्मयोनि" कहा है। एवं चि-दाभास भूतभाग से संसृष्ट होता हुआ "शुक्रम्" है। चिदात्मा ज्ञानप्रधान है, चिदंश किया-प्रधान है, इसीलिए इस के लिए "भ्रामयन् सर्वभूतानि" यह कहा गया है। एवं चिदाभास श्रर्थप्रधान है।

अध्यात्मसंस्थापेत्तया त्रीग्यात्मविवत्तानि

(सूर्य:)१-चिदात्मा (विश्वन्यापक:-षोडशी)-विश्वातमा (चिदात्मा)-श्रमृतम्-ज्ञानात्मा

(आतपः)२-प्रत्यगातमा (शरीराविच्छ्ने)-निर्छेपः-परमातमा (चिदशः)--त्रहः---कामात्मा (प्रतिविम्वः)३-शारीरकाःमा (पाप्मिर्युक्तः-सलेपः--जीवाःमा (चिदाभासः)-शुक्रम्--कमात्मा

पूर्व में हमने अमृत-ब्रह्म-शुक्त इन तीनों के सम्बन्ध में अनेक विवर्त वतलाये हैं । सभी विवर्त परस्पर में कोई विरोध नहीं रखते । अथवा यो किहये कि सब में विरोधसिहण्या अविरोध है । इन दोनों भावों में विरोध का अंश वल की मिहमा है, एवं अविरोध का अंश रस की मिहिमा है । रस वल दोनों ही आत्मा के स्वरूपधर्म हैं । सब को सब माना जा सकता है, सब को सब से पृथक् भी माना जा सकता है । इसी आधार पर पूर्वप्रतिपादित सभी आहमविवर्त्त स विथा उपपन्न हो जाते हैं । इसी आधार पर 'सेंब सर्वाधवाचका दान्ती पुत्रस्य पाणिने:" यह आप सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । सभी अपेन्नया अञ्यव है, अन्तर है, नर है, मन है, प्राण है, वाक् है, अमृत है, बहा है, शुक्त है जानात्मा है, कामात्मा है । हां उस और का एकरूप, इस और का एकरूप अवश्य ही नियतभाव से सम्बन्ध रखता है, जैसा कि आगे की तालिकाओं से स्पष्ट हो जाता है ।

	5					•	FF F	ही मि	lhhol	E			
	न् ।				»*			•	Y			tı	~
१-अञ्चयात्म[-(अञ्चयात्मात्मत्मुत्निः) (अत्या सर्वा निसंदः, निष्क्राः-"त्क्षेत्राहितीयं ज्ञा"-मानन्तिः)	अञ्चयनिमन्नः	11.00	ि अध्ययः - मनः ज्ञानं- ज्ञानाम- अमनम		**************************************		- िश्वित्ययः मनः - ज्ञानं ज्ञानातम - श्रमतम		कि. चरः - वाक् - अयः - कम्मात्मा - श्रुक्तम्				
ग्रासच्स्युः)(	यासित्र		मत्यों महा।	मत्याँ- इन्द्राविष्णू {-	मर्त्यी-अग्नीयोगे }		मत्यों यहा	मत्यीं-इन्दाविष्ण	मत्यें अग्नीषोमौ {		मत्या बहा।	मत्या-इन्द्राविष्णा }	मत्यौ-अग्नीषोमौ
ग-(अञ्चवाह	अत्तरः		अमृतो ब्रह्मः	असतो हन्द्राविष्ता	अस्तौ-अग्नीवोमौ		अपृतो महा	म हती-रृन्दाविष्य	श्रमृतो-अग्नीपोमौ		अमृतो-त्रहा	अमृती-इन्द्राविष्णू	अमृतौ भ्रम्नीवोमौ
भुवययात्	अन्यय:		ष्ट्रानन्द.	विज्ञानम्	 म		मंग	प्राया:	हें इं		बाक्	अप.	अिनः
%»			r.	۰,٧	กลา		~"	r	w	1	o-	N	ar

		~ ~

(क)प्रकरीन्तरेगाव्ययाऱ्मा द्रष्टव्यः ©~~

,		'ugy
१-म्रानन्दः २-विज्ञानम् ३-मनः	. स्सेट्रिकः	्र्ध्ययः, मनः, ज्ञानं, ज्ञानात्मा, श्रम्रुवम् }१ ्र
१-मनः २-मागः ३-वाक्	े डभयोद्रेकः	च्याच्यः', प्राणः, क्रिया, कामात्मा, ब्रह्म >२ (ए) स्ट्रा
१-नाक २-म्रापः ३-म्रागः	े वलोद्रेकः	्च् _{रः} . वाक, अर्थः, कर्मात्मा, शुक्रम् े ३

		~ ~

२-अत्रासि।-(अत्राज्ययाग्यत्रास्तिः)-(आत्मा निटंपः किन्तु विश्वसान्), विश्वत्रने। अत्राद्धिः) ।

		एसविव <i>न्</i>	际	
	- मह्ययः, मनः, ज्ञान, ज्ञानामा, अमृतम-	मत्तरः, पासाः, क्रिया, कामात्मा, ब्रह्म−२		· → त्रारः, वाक्, ग्रथः, कम्मीत्मा, ग्रुकम,-э
अत्मन्त्रातमः भ	मत्ये विस्ता	मार्थ दन्द्र:	मत्येः सोमः	मत्यां ऽग्निः
ञ्चन्ययात्मा "	श्रानन्द ः विज्ञानम्	म	प्रास्	म
श्रन्तरात्मा ५	अमृतो ब्रह्मा अमृतो-विष्णुः	अस्तरः	अपतः सोमः	अमृतो ऽभिः
	* N	m	) 0	ಶ

		~ ~

		~ ~

	, —	मित्र ह	इमिग़र	<u> </u>	िविक
		ॐ भडययः ,मनः ज्ञानं,ज्ञानात्मा, समृतम् } -१	ि असरः, पासः, क्रिया, क्रामात्मा. ब्रह्म		िचरः, वाक, अर्थः,कम्मारेमा, शुक्रम् र-३
म्रह्मयः प्	-	!	~		
झच्य	असतो बेह्या वानव्दः	मस्या विष्णुः मध्तो विष्णुः विद्यानम्	मनः	भिष्	वास
۶۲ **	त्रंसा	नेत्त्र	मस्त इन्द्रः		डिंग्नः
अत्र	असृतो	मध्तो ।	त्रमृत	असृतः सीमः	भ मृतो डिगनः
आत्मत्रः ५	मत्यों बद्धा	निरम् <u>त</u>	her th	गहर्यः सोमः	मत्योऽिमः
भारमच	मत्याँ	मस्या	म्य	म्बर्	
 त्रःध	भायाः	जापः	। याक्	मनम	ऽमादः
विकारत्तरः ५ विकारिकत्तरः ५	पञ्चीकृतः मासाः	पश्रीकृता म्रापः	पञ्चोक्रता याक्	पञ्जीक्रनमन्तर	पञ्चोक्रतोऽमादः
वार ज्	- <del></del>	_ <u>b</u>			
रित्तर	विशुद्धः पाताः	वियुद्धा मापि	विद्युदा बाक्	तिशुद्धमन्	<u> निश्</u> यद्गोऽनादः
विक	1 1 1 1 1 1	वि	िमिश	निय	निय
1	•	ι×	IU	S 20	5 f

		•
	-	

गुक्राणि ६ १ अम्तावाक् (स्वयम्भुमूला पञ्चो.पाणाः विग्र.पाणाः मत्ये २ भम्ताज्ञापः(परमेष्रिमूलाः) पञ्चीः ज्ञापः विग्र.पाणः मत्ये ३ भम्तोगितः हे –(सूर्यमूलीः) पञ्चीः ज्ञाक् विग्र.ज्ञापः मित्ये १ भस्योऽगितः हे –(सूर्यमूलीः) पञ्चीः ज्ञान् विग्र.ज्ञान् मित्ये	आत्मत्तरः				
पञ्चो.पाणः विश्व.पाणः पञ्चीः आपः विश्व.प्रापः विश्व.प्रापः पञ्चीः विश्व.प्रापः विश्व.प्रज्ञापः विश्व.प्रज्ञापः विश्व.प्रज्ञापः		श्रह्मरः	म्राच्यम्:		
पञ्जी : आपः विद्यु मापः पञ्जी । विद्यु मार्म विद्यु मार्म विद्यु मार्म विद्यु मार्म	मत्योंब्रह्मा	अस्.वहा	आनन्दः (		1
पञ्जी ज्वाक् विशु वाक् पञ्जी ज्ञञ्जम् विशु ज्ञञ्जम्	मत्यों विरम्पः भग्नः विष्याः विज्ञानम्	भम्.तिब्सुः			
पश्ची अत्रम् विशु अत्रम	मत्य इन्द्रः	भम्दन्द्रा	44:	भि आत्ररः, प्रासाः, जिया,	
	मर्थः सोषः	अमृ.सोमः	मासाः ।	कामात्मा, महा १	
५ मध्यात्रम्-(पृथित्रीमूना) वश्नी० मनादः विग्र. मन	मत्याँ डिविनः	अभू.शनि	वाक	्रार्थितरः, वाक्, अयः, क- मास्माः शक्तम	
8	50	≫	w		
पारकोशिकपिदमवीमियमिश्रका आहः	उक्ता था।	- ho	,		

		~ ~

सर्वसं प्रहः ===

श्रात्मखरूप के सम्बन्ध में ,गीताशास्त्र की अपेद्या से) हमें जो कुछ कहना था, सद्येप से सब कुछ बतला दिया गया। पूर्व के निरूपण से पाठकों को विदित हुआ होगा कि सविशेष आत्म-विवर्तों में से अव्ययाद्यरात्मरूप त्रिपुरुप पुरुषात्मक एक आत्मा ही "गृहोत्मा" है। यही हमारा (जीवसंस्था का) प्रलग तमा नाम का मुख्य अत्मा है। जिस अश्वत्यवृद्ध पर यह अपने मित्र शारीरक आत्मा के साथ बैठा है, उस अश्वत्य के ज्ञान-कर्म्म रूप से दो मेद हैं। ज्ञानमय अश्वत्य अस्माश्वत्य नाम से, एवं कर्म्ममय अश्वत्य कर्माश्वत्य नाम से प्रसिद्ध है। महामायाविद्धित्र पद्मपुण्डीरात्मक महैश्वर के साथ (व्यापक चिदात्मा के साथ) ब्रह्माश्वत्य का सम्बन्ध है, एवं योग्यायाविद्धित्र पद्मपुण्डीरात्मक महैश्वर के साथ (व्यापक चिदात्मा के साथ) ब्रह्माश्वत्य का सम्बन्ध है। कर्म्मस्तान, किया कर्म्मरम्परा ही कर्म्माश्वत्य है। इसी कर्म्मरन्तान के बल से जीवात्मा जन्म लेता है, महने के लिए। मरता है, जन्म लेने के लिए। ब्रह्माश्वत्य से निर्मास्वद्ध कर्मा-श्वत्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली महामायी ईश्वर की प्रकृतिक्रप अविद्या के आक्रमण से इस जीवात्मा में अविद्या—अस्मिता—राग—द्वेप—अभिनिवेश नाम के पाच क्लेश, ६ उर्मिए, ६ अ-श्वतात्मा में अविद्या—अस्मिता—राग—द्वेप—अभिनिवेश नाम के पाच क्लेश, ६ उर्मिए, ६ अ-श्वतात्मा में अविद्या—अस्मिता—राग—द्वेप—अभिनिवेश नाम के पाच क्लेश, ६ उर्मिए, ६ अ-श्वतात्मा में अविद्या—अस्मिता—राग—द्वेप—अभिनिवेश नाम के पाच क्लेश, ६ उर्मिए, ६ अ-श्वतात्मा में अविद्या—अस्मिता—राग—द्वेप—अभिनिवेश नाम के पाच क्लेश, ६ उर्मिए, ६ अ-श्वतात्मा में अविद्या—अस्मिता—राग—द्वेप—अभिनिवेश नाम के पाच क्लेश, ६ उर्मिए, ६ अ-श्वतात्मा में अविद्या—अस्मिता—राग—द्वेप—अभिनिवेश नाम के पाच क्लेश, ६ उर्मिए, ६ अ-श्वतात्म होते रहते हैं, परस्पर में अनेत्रात्म होते रहते हैं।

घोडजीपुरुषान्तर्गत श्रव्ययपुरुष के विद्या-एवं कर्म्म नाम के दो धातु हैं । ग्रानन्द विज्ञान मन इन तीनों पत्रों की समिष्ट विद्याव्यय हैं । चूंकि यह श्रात्मभाग उयोति:प्रधान वनतर हुआ श्रविद्यारूप श्रन्थकर को नष्ट करता हुआ मुिक्तिसाची है, श्रतः श्रविद्यानिवारकत्तेन हम श्रवश्य ही इस पर्वत्रयी को 'विद्या" नाम से व्यवहृत कर सकते हैं । मनः—प्राण—वाक् की समिष्ट कर्माव्यय है। यह कर्मभाग वीव्यप्रधान वनता हुआ सृष्टिसाची वनता है, श्रतः कर्मभाय विश्व की अपेचा से उक्त पर्वत्रयी को हम प्रवश्य ही "कर्म्भ" शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। परिग्रह की कृपा से श्रात्मा के विद्या (ज्ञान)-कर्म इन दोनों के ऋषशःसम्यक्ज्ञान, श्रव्यथाज्ञान, श्रव्यथाज्ञान, स्वर्क्म, िकर्म्भ, िकर्म्भ, श्रव्यममें यह तीन तीन श्रव्यथाएं हो जाती हैं। इन ह श्रो में सम्यक्ज्ञान, श्रीर सुकर्म शान्तिवच्या श्रानन्द के कारण हैं । एवं शेष चारें चोभवच्या है। इस प्रकार परिग्रहव्य सोपाधिक अत्या में जो दुःखमूलक दोप श्राज्ञाते हैं, उन्हें एकान्ततः दूर करने के लिए, साथ ही में विद्यादि गुर्णों का श्रात्मा में श्राधान करने के लिए ही हमारा गीताशाख प्रवृत्त हुआ है । निष्कर्ष यही हुआ कि—'गीताग्राख समी श्रात्माओं का निक्षपण करता हुआ श्रव्ययाहमा को ही अपना प्रधान लक्ष्य बनाता है"।

इति-श्रात्मविद्याप्रकरणम्

२-गीताप्रतिपादित बुद्धिविद्या

गीता विद्याशाल है। यह विद्या आत्मविद्या, विश्वविद्या मेद से दो- भागों में विमक्त है। आत्मविद्या पुरुषिवद्या है, विश्वविद्या प्रकृतिवद्या है। पुरुषिवद्या ज्ञानिवद्या है, प्रकृति. विद्या कर्मिवद्या है'। ज्ञानिव्या सांख्यिनिष्ठा है, कर्मिवद्या योगिनिष्ठा है। सांख्यिनिष्ठा मिका पुरुपिवद्या ही ज्योतिर्विद्या है'। योगिनिष्ठा त्मिका प्रकृतिविद्या ही वीर्यविद्या है। ज्योतिर्विद्यापे-ज्या गीताशास ब्रह्मविद्याशास्त्र है, वीर्यविद्यापेक्तया गीताशास्त्र योगशास्त्र है, जैसािक पूर्व में निस्तार से बनळ या जा चुका है। पुरुपिवद्या ग्राच्यय, ग्राच्यर, च्यर-मेद से तीनों भागों में नि-भक्त है, यही तीन आत्पिविश्व है। गीना इन तीनों अत्माश्रों में से किप श्रात्मा को, किंवा श्रात्मिविद्या को अपना प्रधान लहप बनाती है ! इस प्रश्न का समाधान पूर्व प्रकरण में किया जा चुका है।

इसो प्रकार प्रकृतिविद्या, किंवा कर्मविद्यापरपर्य्यायक योग वेद्या ज्ञानयोग, भक्तियोग कर्म-योग, भेद से तीन भागों में विभक्त है। गीता इन तीनों योगनिष्ठात्रों में किस थोगनिष्ठा का निरूपण करती है ? यह प्रश्न हमारे सामने उमिश्रत है । इन प्रकरण में इसी प्रश्न का संक्ति समाधान लच्य है। उत्तर स्पष्ट है। गीना तीनों से अपूर्व बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करती है। वह युद्धि है क्या वस्तु ! इस प्रश्न का उत्तर वाङ्मयी प्रकृति ही है । बोडश पुरुषात्मक पुरुप की बहिरंग प्रकृत प्राया, ग्राप, व क्, अन्न, अन्नाद मेद से पांच भागों में विभक्त है। इन पाचों प्रकृतियों से जनशः स्वयम्भू, पर्भेष्टी, सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिवी इन पाच पुरों का विकास दोता है। यही पाचो आध्यातिक पुर अध्यात्मसंस्था में ग्रंशका से प्रतिष्ठित होकर अव्यक्त, महान्, बुद्धि, मन, पाणात्मा इन नामो से प्रसिद्ध होते हैं इस स्थित से पाठको को यह विदित होग । होगा कि वाङ्मयी तीसरी प्रकृति ही सूर्यक्रा में परिधित होकर बुद्धि नाम से प्रसिद्ध होती है। सूर्घ्य से ऊर परमेष्टी एवं खबम्भू में श्रमृत तस्व की प्रधानता है, एव सूर्य से नीचे पृथिवी चन्द्रमा में मृत्युतत्व की प्रचानता है। मध्यस्य सुर्य्य में अमृत-मृत्यु दोनो ' का सम्बन्ध है-' निवेशयन्नमृतं मत्यं च''। श्रमृत ज्ञान है, विद्या है। मृत्यु कम्मं है, श्रविद्या है। मूर्य में दोनो का सम्बन्ध है। फलतः सौरी वृद्धि में भी विद्या-अविद्या दोनो धमों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। विद्या अविद्या दोनों ही ६-६ मागों मे विभक्त है। विद्या के ६ रूप ज्ञान, वैराग्य, ऐक्क्य, यश, श्री इन नामों से प्रसिद्ध है। विद्या के ६ रूप अविद्या, राग-द्वेप, अभिनिवेश, अस्मिता, अपयश, अलक्ष्मी इन नामो से प्रसिद्ध है। ६ व्यो विद्यामाग भग नाम से इसिंड है, एव ६ श्रो श्रविद्यामाग मोह नाम से व्यवहत् हुए हैं, जैसाकि अभि-यक्त कहते हैं--

एश्वर्यस्य च सपत्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञान-वैराग्ययोश्चेव पश्णां भग इतीरसाः॥

विक्त है औं मन, एवं ६ ओं मोहों में से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, एखर्य इन वारों मगो की, विक्रासमूमि सूर्य है। एवं इन चारों के प्रतिद्वन्द्वी अिस्ता, श्रविद्या, श्रविद्या, श्रविद्यान स्व क्षेत्र हैं । एवं श्रविद्यामांग भी सूर्य से ही स्वन्य रखते हैं । यश एवं श्रप्यश का चन्द्रमा से स्वन्य हैं। तहमी एवं श्रवहमी का श्रापोमय परमेष्ठीमगृहत से सन्त्रन्य है। श्रध्यात्मकम के श्रवु-सार यों सिक्तए कि छहमी रूप कान्ति का, एवं श्री हीनता का, स्थूलशिन्स से सम्बन्य है। यश श्रीर अग्रया का मन से सम्बन्ध है। एवं श्रेष चारों मगों, एवं चारों मोहों का बुद्धि से सम्बन्ध है। कार्या स्पष्ट है। सूर्य ही बुद्धि का उपादान है। चन्द्रमा ही मन का प्रभव है। परमेष्ठी का आप ही 'श्रव्या पृथिवी" इस श्रीत सिद्धान्त के श्रवुसार पृथिवी बना है। पृथिवी ही स्थूलशिर का प्रभव है। इस प्रकार ४-४, १-१, १-१, इस कम से १२ भग मोह सर्वयः विमक्त हैं। इसका प्रव्या प्रमाख यही है कि छोक में धर्म-ज्ञानादि का आचरण करने वालेका भी श्रप्यश देखा गया है। साथ ही में सतत इछ छिट्टों में प्रवृत्त मनुष्य को भी पशस्त्री देखा वया है।

हमारा गीताशास्त्र सुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करता है। एवं पूर्व कथनानुसार सुद्धि के सार चार निद्याभाव, चार श्रविद्यामार्थों का ही सम्बन्ध है। अतः यहां इन आठ मानों का ही निरूपण हुआ है, शेव चारों को छोड़ दिया गया है। इन आठ मानों के सम्बन्ध से एक ही सुद्धि की आठ अवस्थार हो जाती हैं। यही साख्याभिषत - 'अष्टी बुद्ध्यः'' हैं। चार विद्यास्त्रहें अपन प्रधान होतीं हुई विद्यासिका हैं, चार अविद्या बुद्धिएं मृत्युप्रधान होतीं हुई अविद्यामिका हैं। इम प्रकार भग भेद से एक ही सुद्धियोगनिष्टा चार मागों में विभक्त हो जाती है। ध्यव्ययास वद्या के साथ साथ गीना इन चारों बुद्धियोगनिष्ठाओं का भी निरूपण करनी है।

ईश्वर की योगमाया चड़ी विचित्र है । दुःख बिना प्रथास के भी आ जाता है, सुख प्रयास करने से भी नहीं मिलता । लोक में भी तो हम ऐसा ही देखते हैं। प्रकाश के लिए सूर्थ्य. चन्द्रादि के उदय की आवश्यकता होती है, परन्तु अन्ध्रकार विना किसी कार्य करणामाव के अपने आप ही अपना अधिकार जमा लेता है । उजेले के लिए दीपक की अपना है, अघेरे के लिए कोई कोशिश नहीं करना, फिर भी वह आक्रमण कर वैठना है । कुड़े से कौन कहता है कि आप उन खच्छ अद्दालकाओं में पधारिए, एवं वहां की खच्छता दूर कर सब प्राङ्गणों को मलन कर दीजिए । परन्तु आप विना प्रथन्न के ही पधार आते हैं, और वड़ी प्रमुना से विराज्यमान हो जाते हैं । उधर खच्छना अपने आप नहीं रहती । इस के लिए प्रयस करना पइता है । बुहारी देनी पड़ती है सफाई कानी पड़ती है । क्यों ! उत्तर प्रकृति से पृंद्धिए । प्रकृति खमाव से ही दोवों पर अधिक कृपा रखती है , गुण पर प्रायः अकृगा रखती है । कारण प्राकृति खमाव से ही दोवों पर अधिक कृपा रखती है, गुण पर प्रायः अकृगा रखती है । कारण प्राकृति समाई स्थावती है । प्रकृति स्थावती है । प्रकृति स्थावती है । प्रवृत्ति से स्थावती है । प्रकृति स्थावती है । प्रकृति स्थावती है । प्रवृत्ति से स्थावती है । प्रवृत्ति से स्थावती है । प्रकृति स्थावती है । प्रवृत्ति से स्थावती है । प्रवृत्ति स्थावती है । प्रवृत्ति से दोपो का ही सामाव्य होना स्थावति स्थावती है । स्थावति स्थ

पूर्वोक्त इसी स्वाभाविक नियम के अनुमार हवारी बुद्धि में भी अविद्याष्ट्री स्वरण चारों किशों का रहना स्वाभाविक बन जात है। अविद्या (शास्त्रज्ञानाभाव), अस्मिता (आत्मसकोच), राग-द्वेप (विषयासिक्त), अभिनिवेश (दुराप्रह-हठधम्मी), यह चारों विना किसी प्रयास के अपने आप हमारे कर के प्रधित्यक (पाईने) बने रहते हैं। इन्हें हराने के लिए हमें

प्रयास करना पड़ेगा। वह प्रवास होगा उक्त चारो केशों के प्रतिद्वन्द्री ज्ञान, ऐश्वर्थ, वैराग्य, धम्म इन चारो भावों का बुद्धि में विकास करना । किस करण से कौन सा दोप कब बुद्ध पर श्राऋण करता हुत्रा श्रात्म को मलिन बना डाळता है ? इस प्रश्न का उत्तर देना गानवी-शक्ति से ब'हर है। अधिक से अधिक इस सम्बन्ध में यही कहा जासकता है कि मनुष्य जैसे शुभाशुभ कर्म करना है, उन कम्मीं का उस के अन्तःपटल पर वैसा ही संस्कार होता जाता है। एक संस्कारिक कर्म्म का फल भोगने के लिए हम संसार में ब्रार, दूसरे शन्दों में हमने म्मूलशरीर धारण किया । इस शरीर से हमने खोर छोर कर्म कर ड।ले । परिणाम यह हुआ कि जब पूर्व संस्कार के कल से उत्पन्न शरीर के (इस संस्कार भोगसमाप्ति पर) विनाश का ममय श्राया, उस समय ऐसा नवीन कर्म संस्कार उक्थ का से श्रात्मा में श्रीर प्रतिष्ठित हो गया, जिस के अभाव से पूर्वशरीरपरित्य गानन्तर उत्तर शरीर का ग्रहण करना (जन्म लेना) आ-वश्यक हो गया। इस प्रकार सांसारिक कर्म्म से उत् क शरीर द्वारा होने वाले कम्मी की कृण से मात्यु-जनम, मृत्यु-जनम यह परम्परा निरन्तर चलती रहती है, जनममृत्युहेतुभूत इस सांस्कारिक कर्मिपरम्परा का ही नाम "कर्म्माश्वत्थ" है, जसा कि पूर्व में बत्लाया जा चुका है । इन सां-स्कारिक कम्मीं को कृपा से जनम्मृत्युपाश में बद्ध, श्रतर्व सर्वथा परतन्त्र इस श्रात्मा में संस्कार वश यथा समय अविद्यादि दोषों का बुद्धि द्वारा आक्रमण हुआ वरता है। इन अविद्य ओं से अ वृत होती हुई बुद्धि भी अविद्यात्मिका वन जाती है। इस अविद्या बुद्धि के सम्वन्घ से आत्मा का विद्या भाग त्रावृत हो जाता है । विद्या के निर्वल होते ही, किया त्रावृत होते ही स्रविद्यादि दोषों को अविद्या बुद्धि द्वारा आत्मा पर आऋमण करने का अवसर मिल जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति श्रपनी धरोहर को कहीं रख कर भूल जाता है, इस भूल से घर में हीं कही श्रज्ञात स्थान नें धरोहर के पड़े रहने पर भी इस अज्ञान की कृता से अन्यमनस्क वनता हुआ व्याकुल एवं दु.खी होना हुआ उस धरोइर की खोज में इधर उधर भटकता हुआ "तुहे मालूम है क्या" "तुपने मेरी वस्तु देखी है क्या" इस प्रकार इतर व्यक्तियों से पृञ्जा करता है, एवं वहां-"नहीं इपने नहीं देखी" "हमें नहीं मालुम" इस प्रकार के निराशामय उत्तर सुन कर

श्रीर भी श्रोधिक दु:ख पाया करता है, ठीक वही ।रिस्थित उस व्यक्ति की होती है, जो कि भविद्या से अ!ऋ न्त है। । शान्तिल्ज् ए। आत्मानन्दरूप धरोहर इसी के पास है, इसी के घर में प्रतिष्ठित है। परन्तु अविद्या के आजनण से यह अपनी उस ग्रानन्द सम्पत्ति को भूल जाता है। यही धरोहर इस का जीवन है, अतः इस के बिना इसे च्यामर भी चैन नहीं पड़ता। फलत: अज्ञानवश मोह में पड़कर इसी आनन्द की खोज के लिए इन्द्रियों के द्वारा यह लौकिक निषयों के पान भटकता फिरना है। उधर विषयों में आनन्दे कहां। वे तो खयं जड़रूप होते हुए आत्मानन्द से बिञ्चत हैं। फलतः त्रिषयो में अभीदिसत आनन्द के न मिलने के कारण यह श्रीर भी श्रविक व्याकुछ हो जाता है। जीवात्मा की इस श्रागनतु ह वेदना को दूर करनेके लिये, वेदनामूलभूत अविद्या दोषो का समुळ विनाश करने के लिए प्रवृत्त होने वाला गीताशास्त्र अवि-द्या से उत्पन्न शोकनिव रणार्थ त्र्यावरण लक्षण अविद्यादि दोषो को हटाने का उपायमात्र बन जाता है। वह उपाय है-धर्म-ज्ञानादि रूप विद्याभावों का उत्कर्ष । विद्या जिन उणयों से प्रकट हो जाती है, उन उगयो का स्मष्टीकरण करना ही तो गीना का मुख्य लहा है। उन. उपायों से होता क्या है ? चतुर्विध बुद्धियोर्गानष्ठात्रों की प्राप्ति । धर्ममबुद्धियोग से अभिनिन् वंश की, ज्ञानवुद्धियोग से मोह रूपा अविद्या की, वैराग्यबुद्धियोग से रागद्देशरूप आसक्ति. की, ऐश्वर्यवुद्धियोग से अस्मिना की निवृत्ति हो जाती है। आवरण हुट जाता है, आत्मवोधका, का उदय हो जाता है, शास्वत शान्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आत्मविद्या में जैसे गीता भ्रव्यय को मुख्य लद्य बनाती है, एवमेव प्रकृतितिया किंग बुद्धिवद्या में गीता बुद्धियोग को, श्रपना प्रधान लद्द मानती है।

बुद्धियोग का स्वरूप निवचन 🦳

क्या आत्मा के साथ बुद्धि का योग नहीं रहता ? विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार तो हम यही कहेंगे कि बुद्धि आत्मा के बिना चारामात्र भी स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकती । इन्द्रियों

का विश्यों के साथ सम्बन्ध रहता है। इन्द्रियों में जो ऐन्द्रियक ज्ञान रहना है, उसी से तत्तद् विषयों का साल्तिता होता है। इस विषयप्रत्यन्त के हेनुभून ऐन्द्रियक झान की प्रतिष्टा एवं प्र-भव सर्वेन्द्रियमन नाम से प्रसिद्ध प्रज्ञानात्मा नाम का ह्रदेयस्य मन ही है। प्रज्ञाप्राणात्मक इस मनका उक्य से निकलने वाले अर्कों का हो नाम इन्द्रिएं हैं। दूसरे शब्दों में मन यदि दीय-विम्ब (दीनक की लो) है तो इन्द्रिं इस विम्ब से निक्तलने वार्टी रिष्ण है। फलत: इन्द्रि-थों का मन के साथ नित्य सम्बद्ध रहन। सिंद्ध हो जाता है। मन चन्द्रमा से निष्क हुआ है, बुद्धि सूर्य्य से उत्पन्न हुई हैं, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। जिस प्रकार ईश्वरसंस्था में चन्द्रमा सूर्य्य प्रकाश को लेकर ही प्रकाशित रहता है, एवमेव जीवसं था में चन्द्ररूप मन सूर्य रूप बुद्धि के प्रकाश को लेकर ही प्रकाशित रहता है। इसी वौद्धप्रकाश की कृपा से इन्द्रिय-द्वारों के बंद होने पर स्वय्नावस्था में परियात होता हुआ मन अपने सां-कारिक मानस विषयों के साथ कीडा किया करता है। जब बुद्धि महानात्मा के साथ पुरीतिन नाडी में जाकर ज्योति-र्घन श्रातमा में श्रपीत हो जाती है (इव जाती है) तो वुद्धि से प्रकाश प्राप्त करने वाला मन प्रकाशरून्य होता हुत्रा सुपुप्यवस्था में परिगत हो जाता है। फलतः मन का सुद्धि के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध होना सिद्ध हो जाता है। बुद्धि में जो चित्पकाश है, वह भी उस का अपना प्रकाश नहीं है। कारण वुद्धि वाक्प्रकृतिक होती हुई स्वस्यहर से सर्वया जड़ है। कर्तृत्वशक्ति इस बुद्धिरूपा प्रकृति में अवश्य है, उधर पुरुष तमा नाम से प्रसिद्ध चिदातमा निष्क्रिय है शुद्ध विकास खरूप है। इस चिदात्मा के चिदंश को लेकर ही बुद्धि में ज्ञानच्योति का प्रादुर्भाव होता है, नेसा कि-"मक्कितः कर्नी, पुरुषस्तु पुष्करपन्नाविक्वर्नपः' इलादि प्राधानिक सि-द्वान्त के अनुसार स्पष्ट है। मला जो वृद्धि आत्मा के चिदंश को लेकर ही अपना वृद्धिना सुरिक्त रखने में समर्थ होती है, उस बुद्धि का आत्मा के साथ योगन हो, यह केंद्रे माना जा-सकता है। अवस्य ही श्रात्मा (महदविच्छन पुरुषात्मा) का वुद्धि के साथ सादात्सम्बन्व है। मन के साथ बुद्धि द्वारा त्रात्मा का सम्बन्ध है। इन्द्रियों के साथ बुद्धि—मन द्वारा त्रात्मा का स॰ म्बन्व है। एवं बुद्धि-मन-इन्द्रियों के द्वा । परम्परया श्रात्मा का विपयो के साथ भी सम्बन्ब है।

सभी तो अहं पश्यामि, अहं शृणोपि. अहं बदापि, अहं स्पृशामि, अहं विचारयापि, इलादि क्रिप से इन्द्रिय-मन-बुद्धि के च्यापारों के सम्बन्ध में आहंक्ष्ण आत्मा का ध्यमिनय किया लाहा है। इसी पारस्थिक सम्बन्ध का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् कहते हैं---

इन्द्रियाणि पराणयाहुरिन्द्रियेश्वयः एरं मनः। सनस्तु परा बुद्धियर्दे बुद्धेः परतन्तु सः भी० ३।४२।)॥

इस प्रकार उक्त निदर्शन से यह अलीआंति सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि का श्रारम के साथ अवश्य ही लिख योग है । ऐसी स्थिति में हम प्रश्न कर सकते हैं कि, जब बुद्धि का प्रात्मा के साथ योग रहना प्रकृति सिद्ध है तो भगवान् ने बुद्धियोम नाग की किस अपृत्रं मिष्ठा का प्रतिपादन किया, भगवान् ने हमें क्या नई बात सिखलाई ? प्रश्न यथार्थ है । सबमुच खुद्धि का योग प्रकृति सिद्ध है । अन्तर केवल यही है कि प्रकृति सिद्ध योग विषमयरेग के, एय भगवान् ने समत्वयरेग का उपदेश दिया है । आत्मवस सर्वत्र सम है । फिर बुद्धि मन-इन्द्रियों के व्यहारों में विश्वमता क्यों ? मानना पड़ेगा कि समत्वभावापन आत्मा के साथ बुद्धि आदि का विश्वम योग हो रहा है । इस विश्वमता का क्या कारण ? कहना पड़ेगा कि ध्यान्मा एवं बुद्धि के बीच में आने वाले अविद्या के ध्यावरणने ही इस योग को विषम बना रक्खा है । इसी विषम-च्योग ने हमें (आत्मा को) मोह में डाल रक्खा है । इसी स्थिति का स्पर्शवरण करने हुण अग-

इन्द्रियागि मनी-बुद्धिरम्याधिष्ठानमुच्यते । एतैविमोहयत्येप ज्ञानपाष्टत्य देहिनाम् ॥ (गी० ३।८।)।

छोक में हम देखते हैं कि यदि एक रोगो मनुष्य कुछ भोजन करता है तो वह उस का हित न करते हुए श्रहित ही करता है। इस का भोजन करना छोजन न करने के समान है। यदि हम विपमता से किसी से मिलते है तो हमारा यह मिलना न मिलने के समान है। बदि दों प्रेमियों के मध्य में कोई अन्तराय है तो उनका मिलना न मिलना ही कहा जायग ! एक सिंह के सामने खड़े हुए अज पशु को यदि आन वास खिलाते हैं तो क्या यह खिलान खिलाना कहलाएगा ? ठीक यही दशा यहां समितर । यदि बुद्धि और आत्मा ने साथ आवरण के अन्तराय से विषम योग है तो क्या यह योग योग कहलाएगा ? कदापि नहीं । भगवान तो यह तक मानते हैं कि यदि बुद्धि का आत्मा के साथ विषमयोग हैं तो वह योग योग नहीं, एकं वह बुद्धि बुद्धि नहीं – 'नास्तिबुद्धिरयुक्तस्य , न च्ययुक्तस्य भागन्त्र " । इन्द्रियों की कृता से, एवं सांस्कारिक कम्मों के प्रभाव से आने यहां दोपों ने बुद्धि की प्रातिस्विक प्रतिभा का वाश करते हुए ज्ञान-विज्ञान दोनों का खका नह कर रक्खा है । दोपों ने हमें बुद्धियोगनिष्ट से बिक्रत कर रक्खा है । सुनिए ! भगवान क्या कहते हैं—

नस्मास्त्रिमिन्द्रियास्यादों नियम्य मर्तर्षम !

पाष्मानं मनिह होनं ज्ञानिविद्यानाग्रनम् ॥ (गो. ३.१ ४१ १) ।)

घूमेनात्रियते विन्हर्यगद्दशों मनेन च ॥

यथोल्वेनाहतो गर्भस्तया तेनेद्माहतम् ॥ (गी. ३ । ३८ ।) ।

घ्राहतं ज्ञानमतेन ज्ञानिनो नित्यैत्रिणा ।

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणानस्तन च ॥ (गी ३ । ३६ ॥

पूर्व में हमने नीता की सर्वशाक्षता अनेक प्रकार से सिद्ध की हैं। दो शब्दों में यहाँ सी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहते हैं। नीना को अन्य 'ब्रह्मविद्या' समिक्तए। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हुए हैं। परन्तु नीता के सम्बन्ध में हम ब्रह्म से 'अञ्चय पुरुष" का प्रह्मण करेगे, कारण नीता का यही प्रधान छद्द्य है। इस अञ्चय ब्रह्म की विद्या पुरुष-विद्या, प्रकृतिविद्या मेंद से दो भागों में विभक्त है। अञ्चय पुरुष से ही सम्बन्ध रखने वाली अञ्चय की मिता (भाग-अंश-अवय) रूपा, अतएव आत्मछक्तणा आत्मनयी विद्या पुरुषविद्या अञ्चय ब्रह्म की पिंडली विद्या है। प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली, प्रकृति की मित्तिरूपा, अतएव प्रकृति-छक्तणा प्रकृतिनयी विद्या दूसरी प्रकृतिविद्या है। अञ्चय मित्तिरूपा, अतएव आत्मक्ता इस प्रकृतिविद्या में, बुद्धिमित्तिरूपा, अतएव प्रकृतिविद्या इस प्रकृतिविद्या में, बुद्धिमित्तिरूपा, अतएव प्रकृतिविद्या

का योग हो जाना ही बुद्धियोग है। दूसरे शब्दों में सूर्व्यवत्त् गा वृद्धि का विषम योग से हटकर समत्वरहेप से अन्यय के विद्या माग के साथ सम्बन्ध कर लेना ही बुद्धियोग है। योग पहिले भी था, परन्तु वह विषम था , अतएव पूर्वकथनानुसार वह योग अयोग था । समत्व-लक्त्गा बुद्धि का श्रात्मा के साथ योग होना ही वास्तविक बुद्धियोग है, बुद्धियोग का यही स्वरूपनिवर्चन है। गीता को प्रधान रूप से यद्यपि बुद्धियोग का उपाय ही बतलाना है। ऐसी स्थिति में इसे केवन योगशास्त्र ही कहा जाना चाहिए था। परन्तु जिस आत्मव्रहा के साथ, किया आत्मविद्या के साथ बुद्धि का योग बतलाना है, उस आत्मा का स्वरूप बतलाना भी गीता का श्रावश्यक कर्तव्य हो जाता है। फलतः जहा गीता ने बुद्धियोग का प्रतिपादन करने से योगशास्त्र की उपाधि प्राप्त की है, वहाँ योगाधारभूमि आत्मब्रह्म का निरूपगा करने के कारण "ब्रह्मविद्या" उपाधि से भी अपने को युक्त करते हुए अपनी सर्वशास्त्रता को चरितार्थ किया है । आत्मविद्या के साथ बुद्धि का योग चार प्रकार से हो सकता है । चार प्रकार से समत्वयोग उपपन्न होता है। अतएन बुद्धियोग चार प्रकार के हो जाते हैं। कारण स्पष्ट है । जिन के कारगा बुद्ध में विमवता का उदय होता है, वे स्वयं चार भागों में विभक्त हैं । विषमनामुलक क्लेशो को बुद्धियोग द्वारा हटाना है । हटने वाले चूंकि चार हैं, अतः हटा-ने वाले भी चार ही होने चाहिएं। प्रतिद्वन्द्विता में समानता ही श्रपेक्ति है। आपको यह मानना पड़ेगा कि दुःख को आप उत्पन्न नहीं करते, अपितु दुःख का मूल प्रकृति है। भला जिसके कारगा आप नहीं, उसे आप हटा कैसे सकते हैं। इसके लिए तो आपको प्रकृति की ही शररा में जाना पड़ेगा। ऐसी श्रवस्था में यदि कोई हतधी दुःखों से ब्रस्त होकर उन्हे दूर करने के लिए प्रकृति विरोधी अपने कल्पित कारणों का आश्रय लेता है, तो कम होने के स्थान में उसके दुःख श्रीर बढ़ते ही हैं। प्रकृति ने दुःख दिया है, प्रकृति सुघारिए। प्रकृति में गुरा भी हैं, दोष भी हैं। दूसरे शब्दों में यों समिकए कि विषम प्रकृति भी प्रकृति है, सम-प्रकृति भी प्रकृति है। विषम को समसे इटाया जासकना है। प्रकृति ही प्रकृति की चिकित्सा है-"विषस्य विषमीषधम्"। कांटा काटे से निकल सकता है। एक कांटे को निकाल ने

के लिए आपके हाथ दूसरे कार्ट के प्रयोग में निर्मित्त वन सकते हैं। आप स्वयं यदि हाथों से (विनां कार्ट के सहारे) कांटा निकालना चाहेगे तो परिश्रम व्यर्थ जायगा। एवं अङ्गुल्यादि के आवात से वह सूच्म करण्टक इतस्त: होकर ओर भी गहराई में जाता हुआ अधिक वेदना का कारण वन जायगा। कचरा साफ करना है तो उस कचरे का (तृग्रसमृह रूप वृहारी का) आश्रम लीजिए। यदि लोटे पर मिट्टी (मैल) जम गई है तो मिट्टी से धृषेण कीजिए। मिट्टी अपने आप जमी थी, मिट्टी ही उसे हटाएगी। क्या विना साबुन पानी के आप वस्त्र का मेल दूर करसते हैं है। वस ठीक यही दशा यहां सभिमए। दु:ख हुआ है, अविद्यादि दोपों से, विपम प्रकृति से। इसे हटाने के लिए आपको समप्रकृति का ही आश्रम लेना पड़ेगा। आपका काम केवल इतना ही हैं कि विव्यमहातिरूप जिन अविद्यादि प्राकृत दोषों ने आप को दु:खी कर स्वता है, उन दोषों के प्रतिहन्द्री विद्याद गुण उपस्थित करदे। जिस प्रकार प्रकाश के आ जाने से प्रकाश का प्रतिहन्द्री अन्यकार अपने आप विलोन हो जाता है. विना प्रकाश के आए लाख चेप्टा करने पर भी प्रकृति सिद्ध तम नहीं हट सकता। एवमें विना प्रकाश के आए लाख चेप्टा करने पर भी प्रकृति सिद्ध तम नहीं हट सकता। एवमें विना दिन आप को बुद्धि में अविद्या दोणों को प्रतिहन्द्रिनी विद्या का उदय हो जायगा, उस दिन दु:खम्ला अविद्या आविद्या आविद्या होणों को प्रतिहन्द्रिनी विद्या का उदय हो जायगा, उस दिन दु:खम्ला अविद्या आविद्या होणों को जातह हि जायगी।

हां श्राप प्रयत्न में अवश्य खतन्त्र हैं। दु:खनिश्चित के प्रयत्न में नहीं, अपितु दु:ख निश्चत करने वाली प्रकृति को श्रात्मसात् करने के प्रयत्न में। मिश्ची ही लोटो साफ कर देगी। प्रकृति की श्रोर से पहिले से यह नियत है कि इतने वल प्रयोग से मिश्ची लोटा साफ कर देगी। श्राप उतना वल यदि १० मिनिट में ही लगा देगे तो दस ही मिनट में लोटा साफ हो जायगा। यदि २ घन्टे में अपेक्तित वल खर्च करेगे नो सफाई में मी उतना हीं समय लगेगा। वल प्रयोग श्रापके अधिकार में, सफाई प्रकृति के श्रविकार में। साथ ही में यह भी निश्चत है कि यदि. श्रापने अपेक्तित वलप्रयोग कर हाला नो प्रकृति तत्वल्ला अपने श्राप सफाई कर देगी। इसी प्रकार समत्त्वयोग में जितना वल, जितना श्रात्मसंयम, जितना इन्द्रिय निग्रह अपेक्ति है, सत्य, श्राजंव, व्रह्मचर्य, श्राईसा, सर्वभृतरित आदि जो जो नियम श्रपेक्तिन हैं, इन को श्राप जितना ही शाध संपन्न कर लेगे, सिद्धि उतनी ही अधिक निकट आजायमी। इसी रहस्य को लह्य में एख कर अगवास् कहते हैं—

"तत् खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ (गी० ४। ३८१) '

यदि आश्र प्रश्न कर कि हमें समत्वयोग को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा र खयग किनना वल खर्च करना पड़ेगा ! तो हम कहेंगे अपने कम्मों से पृंक्षिए ! " जितना गुड डालो उतना मीटा" किंवरन्ती प्रसिद्ध है । आपके आत्मा में जितना कम्में लेप है, वह सब जिस दिन एकान्ततः निवृत्त हो जायगा, बुद्धियोग सिद्ध हो जायगा ! परीष्ट्रित की मुित सात दिन पारायगा सुनने से हो सकती है । आज श्ररसो भागवत सुनने चाले, स्वय अपने को भागवताचार्यमानने वाले क्यावाचक भी राग-हेष से युक्त देखे जाते हैं । हो सकता है-आप आज ही मुक्त हो जांय, समब है अनेक जन्म में मुित हो । कर्मग्रिन्यतारतन्य, साथ ही में प्रयत्न तारतम्य ही उक्त प्रश्न का समाधान कर सकता है । फिर भी आत्मसिद्ध के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि अनेक जन्म का प्रयास ही इस सिद्धि की प्राप्ति का नारण है । क्योंकि इस भागमय दोयमित्ति विश्व के कुनकों में वद्ध पहिले तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता । हजारों में एक ग्राध क्यक्ति प्रयास करता भी है तो मोह जाज हसे पद पद पर लह्यन्युत वनाने के लिए सामने क्याता है । फलतः प्रयत्तशीलों में भी कोई विरला ही भाग्यवान चरम लस्य पर पहुंच सकता है।

> धनुष्याणां सहस्रपु कश्चिचति सिद्धेय । णततायपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वनः ॥(मी. ७)३) । बहूनां जन्मनापन्ते ज्ञानवान्मां भपद्यते । चासुरवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्भभः॥ (मी. ७)१६)। छनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥

'तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पंथरतत् कवयो वदान्त" क्या इसी एकमात्र विभीषिका से डर कर उक्त बुद्धियोगनिष्ठाप्राप्ति के मार्ग को छोडदें ? नहीं!। यह ठीक है कि पूर्णतृप्ति पेट मर जल पीने से ही होगी। परन्तु एक चुल्लूमर पानी भी ध्यासे के आत्मा को आंशिक शान्ति पहुंचा सकता है। हमें एक स्पन्या नहीं मिल सकता, इसलिए क्या दो चार आने छोड़दें। यदि मासिक वेतन २०० न मिले तो ५००-६० की उपेला कर अकर्मस्य बनते हुए क्या अपने कुटुग्व को ओर भी अधिक दुःखी करने के कारण वनें। कौन बुद्धिमान इस युक्ति का समर्थन करेगा। उत्तम कर्म्म सदा उत्तम ही रहेगा। पूर्ण न सही, बहुत सही योड़ा सही। "सही" उपादेय है, "गलती" अनुपादेय है। लाम प्रत्येक दशा में लाभ है। कुछ भी न करने से कुछ करना अच्छा मानाग दा है। बृंद - बृंद करते घट कालान्तर में जल से परिपूर्ण हो जाता है। "वापरे वाप! अनेक जन्म, ओह कैसा भयङ्कर मितवन्ध, न हम से यह कभी न होगा" यह अकर्मण्यों की वाणी है। "जितना, जैसा वन पड़ेगा, उत्तना वेंसा करेगे, और अवस्य करेगे"-यह कर्मबीरों का उद्घोष है। यही उद्घोप सिद्धि का मूल्हार है।

न हि कल्यागाकृत कि चट्ट दुर्गति तान ! गच्छति । स्वल्पमप्यस्य धर्मास्य त्रायते महतो भयात ।।

निष्कर्ष यही हुआ कि—"ग्राहमितिद्याः में बुद्धि का समभाव से स्रोग हो जाना। ही बुद्धियोग है। यह योग चार भागों में किभक्त है। गीता ग्राहमितिद्याः के साथ साक्ष इन्ही चारो योगों का उपदेश देती है" जैसा कि पाठक आगे के प्रकरण में देखेंसे।

		. ~

१२- मिला का बृद्धियोग

१-वैराग्य-बुद्धियोग

पूर्व के गीनामतिपादित आमिविद्या, गीतामतिपादित बुद्धियोग, एवं बुद्धियोग-शब्द का स्वरूपनिर्वचन इन तीनो प्रकरणो से पाठको को यह विदित होगया होगा कि गीता-शास्त्र ने श्रात्मा के ज्ञान भाग के सम्बन्ध में तो चार विद्यात्रों का निरूपसा किया है, एवं आत्मा के कर्मभाग के सम्बन्ध में चार बुद्धियोगों का निरूपण किया है। गीताप्रतिपादित आत्मा ग्रंच्ययपुरुष है। विद्य द्वारा अन्ययभिक्तिलच् गा आत्मविद्या की श्रोर इमारा ध्यान आकर्षित किया गर्या है, एवं बहिरङ्गप्रकृतिभिक्त-(वाक्प्रकृतिभिक्त)-लक्त्या बुद्धि की श्रोर बुद्धियोग द्वारा इमारा ध्वान आर्षित किया है। इस प्रकार प्रकृति-पुरुष के समन्वित रूप का निरूपक यह गीता-शास्त्र अवश्य ही एक पूर्ण एवं अलौकिक प्रन्थ कहा जासकता है। हेशनिवृत्ति ही गीता-शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, तदर्थ भगसम्पति प्राप्तिका उपाय वतलाना ही गीता का मुख्य विषय है। विज्ञान प्रणाली के नष्ट्राय हो जाने से आज विद्वत् समाज में क्लेश को दुःख का पर्याय, एवं भग को ऐश्वर्य का पर्याय समका जारहा है। वस्तुतः क्षेत्रा दुःख का कारण है, एवं भग ऐश्वर्यादि का करण है। अविद्या-अस्मिता राग-द्वेष-अभिनिवेश इन पाची के लिये केश शब्द नियत है। इन केशो के आजाने से दुःख का उदय होता है। इसी प्रकार धर्म्भ-**झान-वैराग्य-ऐश्वर्य** इन चारों के लिये भग शब्द नियत है। इन के आगमन से शान्तिबद्धाण श्रात्मानन्द का विकास होता है। आनन्दलज्ञ्ण भगसम्पति को प्राप्त करो, भग के प्रतिद्रन्दी केश निवृत्त हो जायगे, केशनिवृत्त से चोभलोच्या दुःख अरने आप निवृत्त हो जायगा । खयं भगसम्पत्ति का नाम बुद्धियोग है। भगसम्यत्ति प्राप्ति के प्रकार (तरकीव) का नाम विद्या है। इस प्रकर चार बुद्धियोगों के कारण तत्प्राप्तिप्रकारभूता विद्याएं भी चार ही हो जाती हैं, जैसा कि त्रागे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा। इन चारो प्रकारों में से एक भी प्रकार का श्रर्नुष्ठान श्रध्यात्मसंस्था की शान्ति का कारण वन जाता है। यदि चारों का ही विकास है, तब तो कहना ही क्या है। चतुर्विध बुद्धियोगाधिष्ठाता पुरुष पुरुष नहीं, सान्तात् परत्रहा का श्रवतार है।

बुद्धियोग-विद्धा चतुप्रयी

- १-वैराग्यव द्वेयोग:-िश्राजिषविद्या-िश्ततः-रागद्देप नेवृत्तिः (१)
- २-जानवुद्धियोगः-िश्वसिद्धविद्या-िश्वततः-श्रविद्यालक्षणमोहिनवृत्तिः (२)
- ३-ऐश्वर्यबुद्धियोगः-िश्राजनिद्या-िशततः-श्राहमतानिवृत्तिः(३)
- १-धर्माबुद्धियोगः-श्रित्रापविद्या-श्रिततः-श्रभिनिवेशनिवृत्तिः(४)

्यधि खर्य मृतमाप्य में उक्त योगों, एवं विद्याभ्रों का विस्तार से निरूपण होने वाला है, परन्तु प्रकरणसंगति के लिए संदोप से इस उपोद्ध त प्रकरण में भी क्रमशः इन का स्वरूप जान लेना अनावश्यक न होगा। पहिले राजिंपिविद्या मृतक वैराज्यवृद्धियोग को ही छीजिए। राग-द्रेपजन्तण क्षेश से उन्न होने वाले शोक को रोकने वाला कारण ही वैराज्यवृद्धियोग है, एवं इस कारण का खरूपज्ञान कराने वाली प्रक्रिया ही वैराज्य-विद्या है। यही विद्या गीता में राजिंपिविद्या नाम से व्यहन हुई है।

प्रेजन्मकृत कंगी की कृषा से टापन नंस्कार हमारे इस प्रारम्य जन्म के कारण बनते हैं। सांस्कारिक कर्मानुसार ही हमें ब्राह्मण-सृत्रिय-वृष्ट्य-शूट्ट इन चारों वणों में से किसी एक वर्ण में जन्म लेना पड़ना है। व्यापक आसा का कर्मन्त्रश शरीर बन्धन में श्रा जाना, यही श्रास्मा की पहिछी परतन्त्रता है। उन्हीं सांस्कारिक कर्मों के प्रयत्न श्राचात से, प्रयत्न प्रेरणा से इच्छा न होते हुए भी—"श्रानिच्छन्निय वार्णिय बनादिव नियोजितः" इस सिद्धान्त के श्रानुसार सांसारिक दुःखप्रद तत्तत् भीगों में प्रवृत्त होना, श्रास्मा की इसरी परतन्त्रता है। पिता के श्रुक्त, माता के शोणित में श्रीपपानिक रूप से वर्ग्मवश प्रतिष्टित होकर गर्भाशय यन्त्र से नियन्त्रित होना भी एक महा परतन्त्रता है। माता पिता के सांक्रमिक दोणों का उन के पुत्र होने के नाते श्रीधकारी बनना ही एक महादुःख का उदय है। प्रकृतिमण्डलस्य स्त्र्र श्रहों की सत्ता में गर्भाशय में आने से तत्तद् ग्रहों के तत्तत् प्राणों से युक्त होकर उन की कुरा का भावन बनाना भी कम पर तन्त्रता नहीं है। जिस देश में हम जन्म लेते हैं, उस

देश की अनुक्ल प्रतिक्ल परिस्थित भी हमें निर्लेप नहीं छोड़ देती। आर्थिक परिस्थित के अनुपार, किंवा शिक्ता की कमी के कारण माता को जैसा मोजन प्राप्त होता है, उस विकृत अवकृत भोजन के रस से नामिनाल द्वारा गर्माशय में प्रतिष्ठित हमारा जो पोषण होता है, इस रसपोषण से होने वाले जो गुण दोष हैं, उन का भी हमें हिस्सेदार वनना पड़ता है। इस प्रकार शुक्रदोप, शोणितदोप, प्रहदोप, नाड़ीदोप, देशदोप, प्रमदोप, कर्म्मदोप, शरीरदोप आदि अनेक दोपो की चहार दीवारी से घरता हुआ यह जोवात्मा कर्मफल भोगने के लिए धरातल पर अवतीण होता है। होता क्या है—सहजसिद्ध सास्कारिक कम्मों की परतन्त्रतावश हसे उक्त दोषो को तो विवश होकर अपनाना ही पड़ता है, परन्तु इन से अतिरिक्त अपने इन्द्रियदोण क्लाप प्रज्ञापर भ (नासमर्क्ष) से यह आर और भी दोषो को वटोर लेता है। पिहले के समाप्त नहीं होते, और सिद्धित हो जाते हैं। सिद्धित अविद्यादिदोण एवं प्राक्तनकर्मकृत सांस्कारिक होप जोवात्मा के जोते मेंय विद्याभाग को सर्वथा आवृत कर लेते हैं। यही इसके दु:खी रहने का सुल कारण है। किन कारणो से यह दु:खी रहता है ! इस प्रश्न के समाधन के लिए हम पिहले रागयों-द्रेप नाम की दो प्रसिद्ध अवद्याविश्वेणों को ही प ठकों के सम्मुख उपन्थित करते हैं।

इन्द्रियों के द्वारा मन से हम सांसारिक विषयमों में प्रवृत्त होते हैं। साथ ही में यह भी एक सिद्ध विषय है कि किनने ही ण्दार्थों के साथ तो हमारा प्रेम होता है, एवं कितनों हीं से स्वभावतः द्वेप रहता है। प्रेम ध्वीर द्वेष दोनों हीं व्याणरों में हमारा मन उन विषयों में वद्ध हो जाता है। जिस के साथ हम प्रेम करते हैं, उस प्रेमी के आकार से हमारा मन आकारित रहता है। साथ ही में जिस के साथ द्वेष करते हैं, उस का आकार भी ध्वन्तः पटल पर खिनत रहता है। शत्रु एवं मित्र दोनों मन पर चहे रहते हैं। आध्वर्य तो यह है कि एक प्रेमी मित्र कभी मुखाया भी जासकता है, परन्तु एक प्रवछ शत्रु खाते, पीते, सोते, उठते, बैटते सदा हमारी दृष्टि पर चढ़ा रहता है। किसी रज्जु (रस्सी) में सीधी गांठ लगाना राग है, उल्टी गाठ लगाना देष हैं। शास्त्रपरिभाषा के अनुसार अनुकूल वन्धन राग है, प्रतिकृत वन्धन द्वेष है। एक आदमी आप के सामने खड़ा है, दोनों के शरीर का स्पर्श नहीं है, केवल दृष्ट का स-

ग्वन्व है। वह आप को देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं। दोनो का मध्य धरातल एक है, दोनो का सहयोग हो रहा है, शरीर से पृथक् रहते हुए भी दोनों का लह्य एक बन रहा है। इस मुख-सांमुख्य का ही नाम 'राग" है। लीजिए आप दोनों ने मुख को लौटा दिया। पीठ से पीठ मिला दीं। परिणाम क्या हुआ—आप को दृष्टि पूर्व में है, तो दूसरे की दृष्टि पश्चिम में है, दोनों के लह्य मिल मिल है। ध्यान रखिए शरीर दोनों के परस्पर में मिले हुए हैं। सहयोग में असहयोग है, संग्वन्व में असम्बन्ध है, मेल में वेमेल है। इस प्रतिकृत सहयोग का ही नाम 'द्रेप" है। राग में विषय का आगमन होते हुए बन्धन है, एवं द्रेष में विषय के न आने पर भी बन्धन है। सर्प, विष, हिंसक प्राणी आदि से हम कोसों दूर भागते हैं। फिर भी इन के साथ मन का योग रहता है। कानून के जानने वालों को यह मालूम है कि चोरी करने वाले चोर की अपेला चोरी की मंशाह रखने वाले को अधक दण्ड मिलता है। ठिक बही दशा यहां है। मन का विषय के साथ सम्बन्ध करने व ले द्रेषानुयायी का मन उस अप्रिय विषय के साथ दंदरूप से वद रहता है। राग एवं द्रेष दोनों ही आसिक्त के कारण हैं। अथवा आसि- कि के ही रागासिक्त एवं द्रेषासिक्त मेद से दो विवर्त हैं।

श्चापने मार्ग में चलते हुए एक सुन्दर दृश्य देखा। दृश्य की अतिशयसुन्दरता से आपका मन उस और विशेष रूप से श्चाक्ति हो गया। तत्काल उपलब्धिवेद के प्रभाव से उस दृश्य की छुाप श्चाप के मन पर लग गई। श्चाप आगे निकल गए, परन्तु मन में वही दृश्य चढ़ा हुआ है, मन दृश्यक्ताराकारित बन रहा है। मन पर दृश्य की जो छुाप है (जो कि संस्कार नाम से प्रसिद्ध है), वही "वासना" नाम से प्रसिद्ध है। वह दृश्य संस्कार करता क्या है ? सुनिए! श्चाप घर लोट आते हैं। परन्तु आपको यह मानस संस्कार "चलें, फिर एकवार उस दृश्य को देखें" यह विचार उत्पन्न किया करता है। फलतः इस चर्वणा से मन उस विषय के साथ बद्ध हो जाता है। वासना ही स्मृति की जननी. है स्मृति ही रागासिक रूप विषयवन्धन की जननी है। यह श्चासिक होती कब है ? यह भी विचारणीय प्रश्न है। यदि श्चाप घर लौट

कर अन्यान्य कम्भी में व्यस्त हो जांयगे तो स्पृति का उदय न होगा। फलतः शासना संस्कार को तत्त्सम्बन्धी विषय की श्रोर मन को ले जाने का अवसर न मिलेगा। यदि श्राप श्रोर किसी कार्य में प्रवृत्त न हो कर चार नर उसी विषय का चिन्तन करते रहे तो इस ध्यान के चिरकाल से श्रवश्य ही स्मृति का उदय हो जायगा। फलतः मन श्रासिक्त पाश में वद्र हो जायगा। अप्रापको यह नहीं भूलना चाहिए कि ''चश्चलं हि मनः कृष्णा ! प्रमाथि वलवद् दृढम्'' के श्रवुसार संकल्प-विकल्पात्मक (प्रह्ण-परित्यागधर्माविच्छन) मन किसी विषयपर पर चिर-काल तक स्थिर् नहीं रह. सकता । ज्ञाभर इस विषय पर, ज्ञामात्र उस विषय पर, कभी उसको लिया, इसको छोड़ा, कभी अन्य को लिया, अन्य को छोड़ा यह मन का खाभाविक अर्म है। जब मन चिरकाल तक किसी विषय पर स्थिर नहीं रह सकता तो यह मान लेना पड़-ता है कि श्रासिक के मुळहेतु चिरकालिक ध्यान में श्रवरय ही मन को किसी अन्य सहयोगी की सहायता लेना आवर्यक हो जाता है। विशुद्ध मन चिरकाल तक एक ही विषय के अनुर्यान में सर्वथा असमर्थ है। वह सहयोगी है-बुद्धि। बुद्धि स्थिरलक्त्या है। बुद्धि के सहयोग से मन में स्थिर ता का उदय होता है। फलतः बुद्धि सहकृत मन चिरकाल तक उस विषय के चिन्तन में समर्थ हो जाता है। मन स्वय स्निग्ध पदार्थ है। कारण मन का निग्मीण अन्नहारा चान्द्रसोम से हुआ है। चान्द्रसोम भागव तत्त्व है। भृगु तेजोरूप है। इस अपने रनेहगुण से तेजोलक्षणा वुद्धि ्की स्थिरता को लेकर रन विषय में श्रासक हो जाता है। यह श्रनुध्यान ही विषयसंग का कारण है। बुद्धि के इसो सहयोग को लोकभाषा में "ख्याल" कहते है। खयाल बुद्धि का न्यापार है । यदि मन वार वार उस निषय का खयाल करता रहेगा, वृद्धि की मदद लेता रहेगा, तो अवस्य ही वह विषयासिक में फंस जायगा। यदि आपने खयाल (वुद्धि) हटा लिया तो आंसिक को श्रवसर न मिलेगा।

वृद्धि तत्त्व अपेदा उपेदा मेद से दो भागों में विभक्त है। मन और वृद्धि का संयोग होता है। इस संयोग में यदि वृद्धि मन के आधीन है, तो उपेद्धा है। यदि मन वृद्धि के आधीन है, तो अपेद्धा है। उपेद्धा वृद्धि उत्थिताकाङ्द्धा (अपने आप उठी हुई स्वाभाविकेच्छा, किंवा ईश्वरेच्छा) की जननी है। एवं अपेका बुद्धि उत्थाप्याकाङ्ता (मन की इच्छा. किंवा-जीवेच्छा) की जननी है। यदि उपेका बुद्धि है, तो मन कभी आसिक का कारण नरी बनर सकता । कारण आसिक में चिरकालिक अनुष्यान अपेक्ति है। वह बुद्धि का व्यापार है। इधर अपेकाभाव में बुद्धि मन के आधीन रहती हुई, अतएव अपने स्थिरतालक्षण अनुष्यान कर्म में असमर्थ रहती है। इसी उपेका बुद्धि के सम्बन्ध में "उसने ग़ौर नहीं किया" यह कहा जाता है। यदि अपेका बुद्धि है तो अनुष्यान को अवसर मिल जाता है। कारण यहां बुद्धि प्रधान रहती है, मन इसके आधीन रहता है। फलतः बुद्धि को अपने स्थिरधर्मप्रयोग का अवसर मिल जाता है। इसी सम्बन्ध में "उसने खूब ग़ौर किया है" यह कहा जाता है। यद्यपि तेजोकक्षणा अपेका बुद्धि स्वयं असंग है, वह विषय।काराकारिता नहीं बनती। पर न्तु चूँकि इसके साथ मन रहता है, अतः बुद्धि की कृपा से मन में संस्कार की छुप दह हो जाती है। विषय की छुप को लेना, दूसरे शब्दो में विषय।कार में परिणत होना मन का काम है, एवं उस छुप का दृद्धिल बनना बुद्धि की मिहमा है।

युद्धितत्त्व भग केश मेंद से (विद्या-ग्रविद्या मेंद से) दो भागों में विभक्त है, यह पाठक न भूले होंगे। इस सम्बन्ध में यह स्मर्रण रखना चाहिए कि अविद्यादुद्धि से युक्त मन हीं व्यासिक्त का अधिष्ठाता वनता है ' संस्कार को दृढ़ वनाना क्रेशरूप अविद्या का ही काम है। यदि युद्धि में विद्या नामक भग भाग की प्रधानता है तो यह विषय के साथ सम्बन्ध करती हुई भी आसिक्त उत्पन्न नहीं करेगी। ऐसी परिस्थिति में हम इस निष्कर्ष पहुचते हैं कि—अविद्या- युद्धिसकृत मन का चिरकाल तक विषय का चिन्तन करना ही अनुध्यान है, अथवा प्रज्ञान में विज्ञान का सिक्ष्मण्ड होना ही अनुध्यान है, अथवा अविद्यारूप अपेन्सा बुद्धि के द्वारा मन से (इन्द्रियों के द्वारा) परिगृहीत विषय को चिरकाल तक गृहीत रखना ही अनुध्यान है। यहीं अनुध्यान आसिक्त का मूलजनक है। चिरकालिक यह विषयसंयोग ही आसिक्त, किंवा संग है, यही राग है। राग काम मूलके है, एवं देष क्रोधमुलक है। अथवा काम रागमूलक है, क्रोध देषमुलक है। जी लंक्या राग का है, वही देष का है। दोनों में मन की चिरकालिक अनु-

प्यानजन्या आसित विद्यमान है। एक में ग्रहण की आसित है, एक में परित्याग है। एक को याद रखना चाहते हैं, दूसरे को भूलना चाहते हैं। काम क्रोधमृता यह रागांसित, एवं द्वेषासित दोनों ही श्रात्मविनाश के कारण हैं।

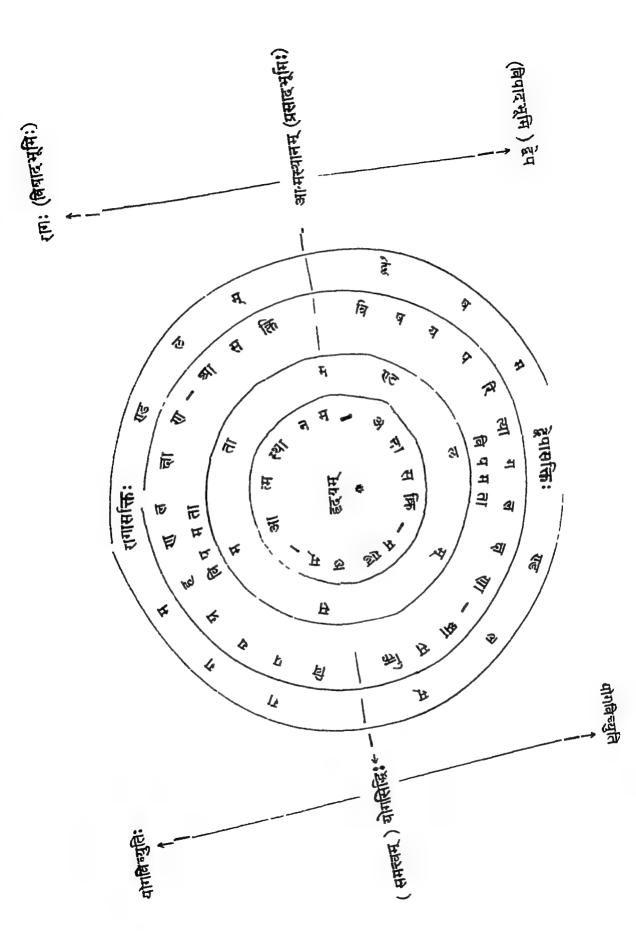
राग-देष से आत्मा का क्या विगड़ता है ? इस प्रश्न का समाधान करने की कोई आवरयकता नहीं । राग से भी आत्मा में चोम उत्पन्न होता है, एवं द्वेष से भी आत्मा चुट्य रहना है ।
'तोम हीतो अशान्ति है, अशान्ति ही तो दुःख की आवास मूमि है, किंवा अशान्ति ही तो दुःख है—
"अशान्तस्य कुतः मुखम्"। ज्योतिर्मय आत्मा का मन के द्वारा विषय में वद्ध हो जाना ही इस का पारतन्त्रय है । विषयावरण से आवृन आत्मा अपने खामाविक विकास से बिबत हो जाता है ।
यह आवरणाळ्चणा. किंवा वन्धनळच्चणा परतन्त्रता ही दुःख की मूजजननी है । होता यह है कि रागदेषक्षण आसिक के प्रवेश से खुद्धि में अविद्यामाव की प्रधानता हो जाती है, फळतः खुद्धि का विद्यामण निर्वेच वन जाता है । इस आसिक्तिक्ष अविद्या के आवरण से विद्याबुद्धि का आत्मविद्या (अव्यविद्या) के साथ थोग नहीं होने पाता । इस अन्तराथ से बुद्धि आत्मा की खामाविक ज्योति से बिबत होतो हुई आत्मवच्चण प्रसादगुण से बिबत रह जाती है । आसिक्तमयी ऐसी बुद्धि बाजा मनुष्य यदि विद्वान् मो है, शाक्ष भी है, तब भी वह इन्द्रियसंयम करने में असमर्थ ही रहता है । आसिक्तप्रधान मनुष्य का जपन्तर-प्राणायाम-ईखरीगसना आदि सब प्रयन्तिमर्थ जाते हैं । इसी स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् कहते हैं—

यततो हापि कौन्तेय ! पुरुषस्य विषश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्ति प्रसमै मनः ॥ (भी० २।६०)

श्रातमा का अपना कोई नियत थरातल है। वही घरातल उपनिषदों में "दहराकारा" एवं "दभ्राकारा" नामो से न्यवहन हुआ है। हृदयाकाशस्य इसी दहरपुण्डरीक में ज्योतिर्धन आत्मा प्रतिष्ठित रहता है। हृदयस्य आत्मा में विषमता का सर्वथा अभाव है। क्योंक हृदयस्य नमें पूर्णप्रतिष्ठामाय के कारण विषमता को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में अपेक्श बुद्धिसहकृत मनं यदि आसिक्त विषयों से राग करता है, तो आत्म

के उस ओर विषमस्यान में प्रतिष्ठित विषयों के संसर्व से श्रात्मखप समता से च्युत होता हुआ विषमभावमुलक विषाद से युक्त होजाता है। इसी प्रकार श्राप्त वश विषयों से देष करता हुआ श्रात्मा से इस श्रोह हटता हुआ भी विषाद के कुवक में फंस जाता है। दोनों (राग-देष) में ही स्थानविच्युति है, दोनों में ही स्रोभ बस्ताणा श्रशान्ति है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है।

करना क्या चाहिए ? कैसे आसिक हटाना चाहिए ? उत्तर वही सुप्रसिद्ध वैराश्यवुद्धि-योग है। श्रासिक को आप नहीं हटा सकते, अपितु आसिक का प्रतिद्वन्दी अनासिक जल्या वैराग्य ही इसे हटा सकता है। जवनक आसिक्षर अविद्यायुक्त बुद्धि में रागद्वेषनिवृत्ति-. सक्तरण वैराग्यभाव उत्तरङ न किया जायगा, जवतक पूर्वकथनानुसार सारे उपाय व्यर्थ जांयगे। जिस दिन बुद्धि में, किंवा बुद्धिसहकृत मन में वेराग्य का उदय हो जायगा, उस दिन आसिक अपने आह हट जायगी । ऐसी वैराग्यभावोपेता बुद्धि का आत्मविद्या के साथ जो योग होगा, वह। वर ग्यवुद्धयोग कहलावेगा। वैराग्य को वुद्धियोग नहीं कहा जाता है। वुद्धिका (आत्मा .के साय) योग तो खत: सिद्ध है, जैसा कि पूर्व के बुद्धियोगनिर्वचन में विस्तार से वतलाया जा चुका है। खत: सिद्ध वुद्धियोग श्रासिक्षप आवर्गा से आत्मज्योति से वियुक्त होता हुश्रा विष-मता का कारण वन जाता है। श्रासक्तिरूप वैराग्य के छा जाने से आवर्ण हट जाता है, सम-रवलचरा आत्मा से युक्त बुद्ध आत्मच्योति से योग करती हुई प्रसादमाव को प्राप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में "वैराग्यवुद्धियोग" का "वैराग्यहेतुक-बुद्धियोग" यही तात्पर्श्व सममना चाहिए। बुद्धियोग सिद्ध पदार्थ है, वैराग्य साध्य है। इस साध्य की सिद्धि के लिए, दूसरे शब्दों में वराग्य के उद्य के लिए कितने ही उपायों का आश्रय लेना पड़ता है। वह उपाय संग्रह-ही वैराग्यविद्या है, यही राजिंविद्या है। राजिंविद्या में भगवान ने प्रघान रूप से श्रनासिक का ही उपटेश दिया है, एवं जिन वृत्तियों से, जिन उपायों से आतमा राग द्वेष से विमुक्त होता है, वे उपाय वतलाए हैं। अमुक न्यिक में वैराग्यहेतुक बुद्धियोग का उदय हुन्या कि नहीं, यदि इस का निश्चय करना हो तो उस न्यति की वृत्ति (वर्त्तन-वनवहार) पर लद्दय दीजिये। यदि उस व्यक्ति की वृत्ति में समता है, यदि उस के व्यवहार में 'दूसरा ही कोई करता है, दूसरा ही कोई

		. ~

कराता है। दुनिया के काम ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही विगड़ते हैं" इन भावों की आप प्रधानता टेखते हैं, तो विश्वास कर लीजिए! उसने वैराग्यबुद्धियोगनिष्टा में सिद्धि प्राप्त कर ली, यही इस त्रोग की पहिचान है। एक हीरा मिल गया तो हर्ष नहीं, वह नष्ट हो गया तो स्त्रोभ नहीं। न किसी मे राग, न किसी से द्वेष, इसी का नाम समता है। कार्य सिद्ध हो गया तो ठीक है, न सिद्ध हुआ तो ठीक है, यही समत्वयोग है। समय समय पर ज्ञान-कर्म्म के द्वारा श्रात्मा में ऊँचे नींचे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं। कभी हमारा ज्ञान हमारे आनन्द का करण बनता है, कभी हमारी समभ हमें दु.ख देने लगती है। कभी कोई कर्म हमें प्रसन्न कर देता है, कभी किसी कर्म को करके इम पछताने लगते हैं। शान-कर्म के यह उचावचभाव हमारे मन में ज्ञोभ उत्पन्न करते रहते हैं। किसीने श्राके कह दिया कि तुहों श्रमुक न्यक्ति एक सहस्र रुपये देगा। ली-जिए सुनते ही बौद्धजगत् में एक त्रान खड़ा हो गया। जिस प्रकार एक रोगार्त मनुष्य को न्याना पीना कुछ श्रच्छा नहीं लगता, वह रोगनेदना से छटाटाता रहता है, ठीक वहीं दशा इस की हो जाती है। श्रयंतालसा सत्र कुछ भुला देती है। इसी प्रकर किसी ने कह दिया कि न्त्राज से तुस सेवा कर्म करना पड़ेगा, लीजिए सारा उत्साह मन्द होगया। वस जो पुरुषपुङ्गव ज्ञान-क्रमें के इन उच्चावचमात्रों में सतत प्रवृत्त रहता हुआ भी नित्य निर्देन्द्र रहता है, जो न कभी अष्टादृहास करता, न कभी ऋथुपात करता, विश्वास कीजिए । उसे वैराग्यवुद्धियोग मिल गया । ऐसे धीर की प्रज्ञा (वुन्द्रिसहकृत मन) सर्वथा स्थिर हो जाती है, क्यो कि उसने प्रधिभाग छोड़ते हुए आतम-प्रतिष्ठा को श्रपना लिया है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मन के आधीन हो जाती है, उपेना-भाव का उदय हो जाता है। फलतः सतत विषयों में प्रवृत्त रहता हुआ भी यह निर्तिस रहता है। इसका अपना इच्छास्त्रातन्त्र्य टूट कर ईरवरेच्छा में श्रन्तर्भूत हो जाता है। इसकी तो "कुर्वन्नवेह कर्माणि न करोति न लिप्यते" यह अवस्या हो जाती है। इसी वैराग्यबुद्धि-योग का दिग्दरीन कराते हुए मगवान् कहते हैं -

> १ — योगस्थः कुरु कम्माणि सङ्गं त्यवस्वा धनक्षय ! सिद्धथसिद्धयोः समी भृत्वा समन्वं योगं उच्यते ॥ (२।४१।) ।

- र इहेव तैजितः सर्गी येषां साम्ये स्थितं मनः। निद्रिषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मिण ते स्थिताः ॥ (५.१८)।
- क्षेत्रभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिनि ।
   ईत्तते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ (६।२२) ।
- ४ ब्रात्मीपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन ! सुर्व वा यदि वा दुश्व स योगी परमो मतः ॥ (६।३२।) ।

हे अर्जुन! तुम आसित छोड़ वर (वैराग्यंसपित प्राप्त करते हुए) योग (युद्धि-योग) में प्रांतष्टित हो जाछो। सिद्धि एवं असिद्धि में अपने आपको सम बना डालो। क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अर्थात् जिस दिन राग-देवमूलिका अपिक को छोड़ते हुए तुम वैराग्यहेतुकतुद्धियोग का आश्रय ले लोगे, उस दिन तुम्हारा बुद्धिसहकुने मन योगळल्या आत्मा में प्रतिष्टिन हो जायगा। उस दशा में न सिद्धि से तुम्हे राग होगा, न असिद्धि में हेप रहेगा, क्योंकि योग की यही महिमा है। आत्मयोग सचमुच समतालक्या है। उस पर प्रतिष्टित हो जाने से विषमता को अवसर ही नहीं मिलता।

जिन योगियों का मन समत्वयोंग में प्रतिष्ठित हो गया, उन्होंने इसी लोक में, इसी शरीर से सम्पूर्ण विश्व पर विजय प्रान्त कर लिया । कारण स्पष्ट है । हृदयस्थ अव्ययब्रहा "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्" के अनुसार सर्वेत्र सम है, अविद्यादि दोषों से एकान्ततः विनिर्मुक्त है । केग्य द्वारा अपनी बुद्धि का जिन्होंने इस हृदयस्थ सन एवं निदेशि ब्रह्म के साथ योग कर दिया, जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए, वे अवश्य ही विषमतालक्तरण विश्व पर विजय प्राप्त कर चुके ।

राजिविद्यांके सम्यक् अनुष्ठान से वराग्यहेनुक बुद्धियोग को सिद्ध करने वाला, अतए द "योगयुक्तात्यां" नाम से प्रसिद्ध वह योगी सर्वत्र समानमात्र से कर्म्मानुष्ठान में प्रवृत्त रहता हुआ अत्रने आप को सम्पूर्ण मूतों में प्रतिष्ठित देखता है, एवं सम्पूर्ण भूतों को अपने आपमें प्रतिष्ठिन देखता है। तात्पर्य्य यह है कि जिस प्रकार विश्वव्यापक अव्ययेश्वर सम्पूर्ण विश्व में च्यास है, एवं सम्पूर्ण विश्व उसके गर्भ में प्रविष्ट है, इसी आत्मीयता से जैसे उस का किसी के साथ न राग हे, न द्वेष है, तथेव वैराग्यबुद्धियोग द्वारा अञ्यय का साज्ञात् करने वाला जीवात्मा (शारीरकन्न, स्मा) अञ्यय के साथ सममाव को प्राप्त होता हुआ द्वन्द्वमावों से पृयक् हो जाता है।

हे अर्जुन ! जो (महापुरुप) श्रपने ही समान सर्वत्र देखता है, विश्व के हु खको श्रपना दु:ख समभता है, विश्व के सुख को अपना सुख समभता है, वही मेरी दृष्टि मे श्रेष्ठ योगी है। अर्थात ज्ञान — ऐरुवर्य — धर्मवुद्धियोगों का अनुष्ठान करने वाले भी योगी श्रवश्य कहलाते हैं। परन्तु इन सबकी अपेक्षा समस्वलक्षण वैराग्यवुद्धियोग से सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी ही सर्वश्रेष्ठ कहा जायगा । गीताप्रातिपा दत राजिपिविद्या द्वारा सिद्ध वैराग्यवुद्धियोग का यही संज्ञिष्ठ स्वरूप-निर्वचन है।

२—ज्ञान-बुद्धियोग

जिस प्रकार राग-देवरूपा श्रासक्ति का प्रतिद्वन्द्वी भाव "वैराग्य" नाम से प्रसिद्ध सं, एवमेव मोह का प्रतिद्वन्द्वी भाव ज्ञान है। दर्शन ने ज्ञान के प्रतिद्वन्द्वी इस मोह को "श्रविद्या" शब्द से व्यवहृत किया है। यद्यपि दर्शनमर्यादा के अनुसार ज्ञान के प्रतिद्वन्द्वी भो श्रविद्या शब्द से व्यवहृत करना श्रसञ्जत प्रतीत नहीं होता, परन्तु विज्ञान मर्यादां के अनुसार इसे श्रविद्या ने कह कर मोह शब्द से ही व्यवहृत करना चाहिये। कारण मोह अनुसार इसे श्रविद्या ने कह कर मोह शब्द से ही व्यवहृत करना चाहिये। कारण मोह श्रविद्या ने कह कर मोह शब्द से ही व्यवहृत करना चाहिये। कारण मोह श्रविद्या शब्द से चारों श्रिस्ता—श्रासित्त—श्रासित्वेश इन चारों को ही नाम अविद्या है। श्रविद्या शब्द से चारों का प्रह्रण होता है। इस दृष्टि से तो अदिनता भी श्रविद्या है, अभिनिवेश भी श्रविद्या है, श्रासित्ते भी श्रविद्या है, मोह भी श्रविद्या है। परन्तु जव चारों के पृथक् नामों की हम गणना करगे तो उस समय मोह को मोह ही कहेंगे। फलतः विज्ञानपक्त में— "श्रविद्या—श्रिमता—रागद्वेपा—भिनिवेशाः पश्च केशाः" इस के स्थान में "भोहास्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः पश्च केशाः" इस के स्थान में "मोहास्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः पश्च केशाः" यह रूप होना चाहिये। श्रस्तु हमारी बुद्धि में संस्कारवश्च, किंवा प्रकृति की कृपा केशाः" यह रूप होना चाहिये। श्रस्तु हमारी बुद्धि में संस्कारवश्च, किंवा प्रकृति की कृपा केशाः" यह रूप होना चाहिये। इस मोह के सम्बन्ध से बुद्धि भी मुख वन जाती है, सद-से मोह का साम्राज्य रहता है। इस मोह के सम्बन्ध से बुद्धि भी मुख वन जाती है, सद-

सिंद्विक नष्ट हो जाना है। हमने पूर्व प्रकरणों में आत्मा को ज्ञानकर्मीमय वतलाया है। साय ही में यह भी वतलाया गया है कि पाप्ना की कृपा से ज्ञान के सम्यक् इतन, अन्यथा इतन. अज्ञान भेद से तीन पर्व हैं, एवं कर्म के भी सुद्गर्म्भ, विकर्म, अकर्म भेद से तीन ही पर्व हैं । विशुद्ध ज्योति सम्यक्जान है, इसका उत्तेजक किंवा उदय का हेतु सुकर्म (निवृत्ति लक्षण निष्काम कर्म्म) है । निष्काम कर्म्म के प्रभाव से जिस में इस निरावरण शुद्ध ज्योति-रूप सम्यक्शन का उदय हो जाता है, उसे ही जीवनमुक्त, विदेहमुक्त 'मुक्तात्मा" कहा जाता है। गीता की परिभाष नुसार वही "सिद्ध" कहळाता है। इसी सिद्धावस्था के सम्बन्ध में--- "बहुना जन्मनायन्ते ज्ञानवान् मां पपद्यते" 'ज्ञानान्मुक्तिः'' "ज्ञानाग्निः सर्व-कर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन" "उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्" इत्यादि सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं । मिलन ज्योति ऋन्यथा ज्ञान है, यही साध्यावस्था है । इस श्रवस्था से युक्त व्यक्ति को ही गीता ने "शाहरुत्तु" कहा है । श्रावरण श्रज्ञान है । यह नष्टावस्था है । प्रकाश का (ज्ञानज्योति का) दोषो से सर्वथा त्र्यावृत हो जाना त्र्यज्ञानावस्था है, ज्ञानाभाव का नाम अज्ञान नहीं है, अपितु अज्ञान से एकान्ततः आवृत ज्ञान ही का नाम अज्ञान है। इसी अज्ञानावृत ज्ञान को, किंवा आवरणयुक्त ज्ञान को "मोह" कहा जाता है, जैसा कि — ' अज्ञानेनाष्टतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तनः" इत्यादि से स्गष्ट है। यहां ज्ञानज्योति का सर्वथा र्थाममव है। अतएव इन्हे "अचेतसः" कहा जाना है। विशुद्ध लौकिक, केवल आहारनिद्राभयमैथुनादि सांसारिक निषयों को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले ऐसे नष्टप्राय जन्तुत्रों के लिये ही भगवान् को "सर्वज्ञानविमुढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः" इन केंद्र शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। ऐसे अज्ञानियों के लिये तो शास्त्रोपदेश एक प्रकार से केवल अर्एय-रोदन ही बनता है। जिनके श्रात्मा में श्रावरण की कमी रहती है, उनका ज्ञान श्रांशिक रूप से विकसित रहता है। कुछ ज्ये ति है, इस लिए तो सत्कम्मों में प्रवृत्ति होती है। एवं साथ ही में श्रावरण भी है, इस लिये विशुद्ध सत्य का भी उदय नहीं होता । यही साध्यावस्था-पन श्रारुर है। इनका जो मोह है, दूसरा ज्ञानबुद्धियोग उसे ही हटाता है। विशुद्ध

मोहाक्त्यापन विशुद्ध अज्ञानियों की चिकित्सा सर्वेथा श्रसं मन है। ज्ञानबुद्धियोग के प्रभाव से जब मोह रूप झावरण की एकान्तत: निवृत्ति हो जाती है, तो श्रन्तर्ज्योति का उदय हो जाता है। यही सिद्धावस्था, किंवा युक्तावस्था है। इस प्रकार ज्ञान कर्म्म के तारतम्य से तीय श्रमस्थाएं हो जाती हैं।

१ - १ - शुद्धज्योतिः (शुद्धसत्वः) - सिद्धावस्या (युक्तयोगी) - मुक्तात्मा
२ - मिल्लिज्योतिः (मिल्लिसदः) - साध्यावस्या (युक्तावयोगी) - श्राहरुजुः
३ - शावरणम् (विशुद्धं तमः) - छौकिकावस्या(श्रयुक्तः) - खद्यव्युक्तः
२ - सम्यग्ज्ञावम् - मुक्तम् (चिकत्सितः) - मोहात्यन्तिकित्वितिः
२ - अन्यधाज्ञावम् - चिकर्मः (चिकित्स्यः) - मोहत्यांशात्मना प्रवेशः
३ - प्रज्ञावम् - घकर्मः (श्रसाध्यः) - मोहत्यांशात्मना प्रवेशः

चक्त तानो शानपवा, एवं तीनों कम्मेपवाँ का परस्पर में सबर्ष होता रहता है। हक यह प्रत्यक्त में अनुभव करते हैं कि कभी इत्तामात्र के लिये हमारी बुद्धि में खालिक विचार कराते हैं, कभी मिलन विचार प्रवाहित रहते हैं। कभी हम सर्वेषा पढ़ (अज्ञानी) बन जाते हैं। बुद्धि कुपिठत हो जाती है। इन्हीं तीनों विचारों के आधार पर कभी हम सुक्तमं की और प्रवत्त होते हैं। कभी अज्ञान के प्रभाव से 'क्या करों कोई काम ही नहीं दीखता" ऐसे प्रक्रिशें का प्रयोग करते हुए सर्वथा अक्रम्मेध्य बन जाते हैं। इस प्रकार हमारी बुद्धि किसी एक ज्ञान-अन्ययाज्ञान-अज्ञान-सुक्तमं-विकर्म-अक्रम्में पर निर्मर न रह कर समय समय इन ६ जो के संवर्ष में पड़ी रहती है। प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार संवर्ष सदा चोम का कारण है। उदाहरण के लिये थों समिन्नये कि हम किसी बस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। उस वातु की और हमारा मन अक्र रहा है, यही काम है। प्रत्र उसी वस्तु को दूसरा भी चाह रहा है। एक ही वस्तु पर दो व्यक्तियों के काम ने आर्क्त पण कर रक्खा है। इन दोनों कामों के संवर्ष का परिणाण यह होता है कि दोनों व्यक्तियों में एक हसरे के प्रति कोध उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते में एक हसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते में एक हसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते में एक हसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते में एक हसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते में एक हसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते हो जाता है। इस क्रोध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते में एक इसरे के प्रति क्रोध से अप्रुक्त विषय को चाहते में एक इसरे के प्राप्त क्रीध उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते में स्राप्त क्रिय क्री चाहते में स्राप्त क्रीध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते में स्राप्त क्रीध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते से स्राप्त क्रीध से स्राप्त क्रीध से "हम अप्रुक्त विषय को चाहते से स्राप्त क्रीध से स्राप्त क्रीध से स्राप्त से स्राप्त क्रीध से स्राप्त हो स्राप्त से स्राप्त से स्राप्त से स्राप्त हो स्राप्त हो स्राप्त से स्राप्त से स्राप्त हो से स्राप्त से स्राप्त से स्रा

हैं। इस मानस संस्कार पर ज्याघात होता है। हमें यह प्रतीत होने लगता है कि अमुक व्यक्ति हमारे श्रभिलिक्त पदार्थ को लेना चाहता है। यदि वह न होता तो हमारी इच्छा में कोई वाधा न थी । इस संस्कार के आधात से मन जुब्ध हो जाता है। मन के जोभ से वुद्धिः सुच्ध हो जाती हैं। कर्तव्याकर्तव्यविवेक जाता रहता है। हम शूर्यवत् वन जाते हैं। अक्र कोई काम नहीं करती। सामने कोई खड़ा है, अथवा नहीं यह भी मान नहीं रहता, जागते हुए भी सो रहे हैं। इस प्रकार ज्ञानकर्म के पियः संघर्ष से उपमर्दित, काम से उत्पन्न कोध के बावेश से उपमहिंत संस्कारों में जो एक छोम उत्पन्न होता है, उस छोम से बुद्धि में जो एक स्तब्ध वृत्ति का उदय होता है, वही मोह किंवा समोह नाम से प्रसिद्ध है। भगवानू व्यास ने इसी को 'सुन्धावस्था" कहा है। "मुज्धे प्रधंसंपत्तिः परिशेषात्" (शा०सू०३।२।१०) के अनुसार इस मोहावस्था में अभी जाग्रदवस्था रहती हैं, आधी सुसावस्था रहती है। जाग्रद-वस्था में चतु-मुख-हस्तपादादि की जो चेयाएं हैं, वे भी यहां उपलब्ध होती हैं। एवं सुप्ता-वस्था की विवेकाम।वरूफ़ा जो चेंछाएं हैं, वे भी यहां विद्यमान हैं। फलतः मुखावस्था में दोनों श्रवस्थार्थों के धम्मी का सभन्वय हो जाता है। यही चित्त (मन) का वैचित्य है, यही वैचिन त्य मोह है। इस मोह से बुद्धि का जो ज्ञानरूप विद्याभाग है, यह आदत हो जाता है। परि-शामं इस का यह होता है कि हमें कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। फलतः आत्मा सदा जुट्छ रहता है। किसी ने भना बुग कह दिया तो हम महादुःखी हो जाते हैं। अज्ञानावृत ज्ञान-रूप संघर्षजिनित मोह हमें पद पद पर उद्ध्यच्युत किया करता है। जिस दिन ज्ञानोदय रहे मोह निवृत्त हो जाता है, उस दिन इस सर्वथा निवेदमाव को प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि स्ग-वान् कहते हैं --

> पॅदा ते मीइकलिलं बुद्धिव्यंतितिर्प्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतध्यस्य श्रुतस्य च ॥ (गी०।२।५२)

ईंस उक्त लंक्गा भोह मामक क्लेश से उत्पन्न जो शोक है, उसकी निवृत्ति के लिय भीह का प्रतिदेक्दी, अंतएन प्रतिबन्धक ज्ञाननुदियोग (ज्ञानहेतुक वुद्धियोग) अंपेक्ति है। णुद्धि में इस ज्ञान का उदय कैसे, किन उपार्थों से, कत्र सम्भव है ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए भगवान ने जो उत्तर दिये हैं, उनका संग्रह ही ज्ञानिवद्या है । ज्ञानोदय से सिद्धांवस्था का उदय होता है, श्रतएवं इस ज्ञानिवद्या को सिद्धिवद्या भी कहा जाता है । जिस प्रकार अनासिक विराग्यविद्या का रहस्य था, एकमेन इस ज्ञान विद्या का मृत रहस्य अन्तज्योंति है । विराग्य से जैसे आत्मा में अनासिक भाव का उदय होता है, एनमेन ज्ञान से अन्तर्थोंति का उदय होता है ।

ज्योतितत्व अन्तः — विहः भेद से दो भागों में विभक्त है। दोनों के स्वरूपज्ञान के जिये सूर्य्य चन्द्रमा को सामने रिखये। सूर्य्य ज्योतिष्ठन है, चन्द्रमा भी ज्योतिर्मय है। परन्तु दोनों में वड़ा अन्तर है। सूर्य्य चारो जोर से (वाहर भीतर सब छोर से) प्रकाशित है। इसे अपने को प्रकाशित करने के लिये अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। यह अपने ही प्रकाश से छा। भी सर्वात्मना प्रकाशित है, एवं इसने अपने प्रकाश से त्रैलोक्य को भी प्रकाशित कर रक्ता है। अतएव सूर्य को "स्वइयोति" कहा जाता है, यही अन्तज्योंति है। चन्द्रमा अति के पुत्र माने गये हैं। प्राणियिज्ञान× के अनुसार अति प्राण पारदर्शकना का प्रतिवयक वनता

प्राण्विद्या ही वेद्विद्या है। वेद मे इन प्राणों के वड़े वड़े गम्भीर रहम्या का प्रतिपादन हुआ हैं। इन प्राणों की प्रधान रूप से १० जातिये मानी गई हैं। इन मे ४-४ प्राणों के दो विभाग हैं। दोनों परस्पर मे विद्या-अविद्या चतुष्ट्यों की तरंह प्रतिद्वन्द्वी हैं। आदि पहिला एव मुख्य प्राण् है। इसका प्रतिद्वन्द्वी राज्ञस्याण है। रुधिर शोपण करना इस प्राण् का मुख्य काम है। खून को सफेद बना कर प्राण् को निर्वल करना इसी प्राण् का अन्यतम कर्म्म है। खूलकाय प्राणी भी राज्ञसप्राण के प्रवृद्ध हो जाने पर विलक्कल पीला पड़ जाता है। चेहरा सफेद हो जाता है। अद्यिप्राण के निर्वल हो जाने पर भी राज्ञसप्राण को प्रवेश करने का अवसर मिलजाता है। दूसरा पितरप्राण है। इसका प्रतिद्वन्द्वी पिशाच्याण है। यांस पर आक्रमण कर उसे मुखा देन। इस का कार्य है। पिशात मांस का नाम है। "पिशितमञ्चाति" के अनुसार पिशित पर आक्रमण करने वाला प्राण् ही पिशाच है। इसके आक्रमण से हड़ी २ निकल आती है। इसी को "स्वने का रेग" कहा जाता है। तीसरा देवपाण है। इसका प्रतिद्वन्द्वी प्राण्टरपाण है। बुद्धि को नष्ट

हुआ धामन्छ्रद पदार्थों का उत्पादक माना गया है। वाक्-आप:-अिन नाम के तीन शुकों से धामन्छ्रद विश्व का निर्माण हुआ है, जैसा कि पूर्व के आत्मविद्याप्रकरण में विस्तार से वत-लाया जा जुका है। यही तीनों शुक्र कमशः अत्रि, भृगु, अगिरा नाम से व्यवहन हुए हैं। इन तीनों में श्रंतिरा नामक श्रान्शक भी अिन-यम-आदित्य मेद से तीन भागों में विभक्त है। परन्छ श्रत्र भी आप:-वायु-सोम मेद से तीन भागों में विभक्त है। परन्छ श्रत्र नामक श्रापः शुक्र भी आप:-वायु-सोम मेद से तीन भागों में विभक्त है। परन्छ श्रत्र नामक बाक् शुक्र तीन नहीं हैं, अतएव "न त्रिः" इस निर्वचन से इसे श्रद्र कहा जाता है। श्राच यह सौरव्योति को खा जाता है, अपने पारदर्शकता प्रतिवन्धक धर्म के प्रभाव से जिस पदार्थ में अत्रिप्राण प्रधान रूप से रहता है, उसके अवारपार रिक्नयों को नहीं जाने देता, स्वयं उन को पी जाता है। इस लिये भी "अत्तीति-अत्रिः" इस निर्वचन से इसे अत्रिक्त जाता है। सर्वथा कृष्ण चन्द्रमा में श्रद्रिप्राण की ही प्रधानता है। दूसरे शब्दों में श्रद्रिप्राण की श्रामन से धामच्छ्रद चन्द्रमा का स्वरूप निष्यत्र हुआ है। श्रत्यद इसे अत्रिप्र मानना न्यायसंगत होता है। इसी अत्रि की कृपा से चन्द्रमा में आने वाला सौरप्रकाश श्रारणर न निकल कर प्रतिपत्तित होता हुआ वापस लौट जाता है। चन्द्रमा का जो प्रकाश है, वह सूर्य का ही प्रकाश है। साथ ही में यह प्रकाश अन्तर्मुख नहीं, श्र्पितु वहिर्मुख है। इसी लिये चन्द्रमा को "परच्योति" कहा जाता है, यही वहिज्योंति है।

यही दो विभाग श्रात्मप्रपञ्च के सम्बन्ध में समिक्तिये। आत्मज्योति ही ग्रात्मा-प्रकृति भेद से दो भागों में विभक्त हो जाती है। श्रात्मज्योति (श्रव्यवज्योति) श्रन्तज्योति है, यही ज्ञानज्योति है। प्रकृतिज्योति विहज्योंति है, यही भूतज्योति है। सूर्य्य-चन्द्रमा-विद्युत-तारक-

करना, बुद्धि पर आक्रमण करना इस का मुख्य कर्म्म है। चौथा मनुष्यप्राण है। इसका प्रतिद्व-न्द्री गन्धर्वप्राण है। मरने के अनन्तर प्राणी की जो अवस्था रहती है वही गन्धर्वप्राण है। इस का मन पर आक्रमण होता है। पांचवा ग्राम्यपशुप्राण है, इसका प्रतिद्वन्द्री आरण्यपशुप्राण है। इन सब प्राणों का विवेचन प्रकृत में नहीं किया जा सकता। इसके लिये ऋषिरहस्यादि ग्रन्थ हीं द्रष्टन्य हैं।

ष्प्रिन श्रादि सब का इस भूतज्योति में ही अन्तर्भाव है। ''तेमव भानतमनुभाति संव तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" इस व्यौपनिषद सिद्धान्त के व्यनुसार ज्ञानज्योति जहा भूतज्योति की मुलप्रतिष्ठा है, वहा ''पञ्चडयोतिरयं पुरुषः'' इस ब्राह्मण सिद्धान्त के अनुसार विना भूत-ज्योति के ज्ञानज्योति भी स्वस्वरूप से विकसित नहीं हो सकती । दोनों का परस्पर में उपका-र्योपकारक सम्बन्ध है। सूर्य्यज्योतिरूप भूतज्योति से बुद्धि का, एवं चन्द्रज्योतिरूप भूतज्योति से मन का स्वरूप निर्माण हुआ है। फलतः श्रध्यात्मसंस्था में इन दोनो को हम भूतज्योति कह सक्तते हैं । इनके साथ हदयस्थ अन्तन्योंतिर्घन अन्ययास्म का सम्बन्ध रहता है । यदि इन दोनो ज्योतियो के मध्य में मोह नामक क्लेश प्रविष्ट हो जाता है तो श्रन्तज्योंति श्रावृत हो जाती है। फजतः युद्धि अन्तर्थोति से विद्यत होती हुई, केवल भूतज्योति के चन्न में वद्ध होती हुई चोम का कारण वन जाती है। यही चोभ मोह है, यही श्रज्ञान है, ज्ञानज्योति-विंदीना बुद्धि का यही अविद्याभाव है। ऐसी स्थिति में अन्ययिवद्या में बुद्धिविद्या को विना किसी रुकावट के युक्त करने के लिय मोह की निवृत्ति अपेक्तिन है, एव तदर्थ अन्तज्यों तिर्वक्षण ज्ञान का त्राश्रय अपेक्तिन है । वही ज्ञान मोह को हटावेगा, फलतः निरावरण वुद्धि श्रपनी ज्ञान-सम्पत्ति से विकसिन होती हुई आत्मविद्या के साथ योग कर लेगी। यही दूसरे ज्ञानबुद्धियोग का संचित्र स्वरूप निदर्शन है। इसमें ज्ञ'न ही प्रधान द्वार है, अतएव भगवान् ने इस ज्ञान-विद्यापरपर्यायक सिद्धविद्या में प्रधान रूप से झान विज्ञानलत्त्र अन्तर्थों ते के स्वरूप, एवं तथा-प्युपायो पर ही विशेष प्रकाश डाला है। तुष्टि ही इस योग की सफलना की पहिचान है। नुष्टितत्व १७ भागों में विभक्त है। जिसमे आग इन तुष्टियों का विकास देखे, विरवास कर लीजिये, उसे ज्ञानयोगनिष्टा प्राप्त हो गई।

३—ऐश्वर्य-बुद्धियोग

आनन्द-विज्ञान गर्भित, मनः-प्रागा-त्र,ड्मय, अज्ञर-ज्ञरपुरुष से नित्य सम्बद्ध, विहिरंग पञ्चप्रकृतिविशिष्ट, शुक्तत्रयाविकृत विश्वमृत्ति का ही नाम "ईश्वर्" है । इस ईश्वर की ईश्वरता

___ 2____

का ही नाम "एक्यं" है। यह ऐश्वर्य, किंवा ईश्वरता ज्ञान—कर्म-श्वर्थ मेंद्र से तीन तन्त्रों में लिमका है। ज्ञान उसका पहिला ऐश्वर्य है, कर्मा उसका दूसरा ऐश्वर्य है, एवं श्वर्य उसका तीसरा ऐश्वर्य है। इन तीनों ऐश्वर्यों से, किंवा त्रियां ऐश्वर्य से ईश्वर सब का ईशिता (सामी-श्वर्यक्) बनता हुआ सम्पूर्ण विश्व में विकत्तित हो रहा है। ऐश्वर्यशाली इसी ईश्वर के श्रेश का नाम जीवात्मा है। फलतः इस में भी उन ईश्वरीण्यम्भी का ज्यागमन स्तःसिद्ध है। वेद ने ईश्वर की ईश्वरता के सम्बन्ध में जहां हान-कर्म- श्वर्ध यह तीन तन्त्र माने हैं, वहां उपवेद भूत आयुर्वेद ने इन्हीं तीनों को काल-कर्म श्वर्थ नामों से व्यवहन किया है। मन ही काल - त्यक शिव है, यही काल कत्र है, शिरोयन्त्र ही इस की प्रतिष्ठा है। प्रास्प ही कर्म है, यही श्वरा है, हदयम त्र ही इसकी प्रतिष्ठा है। श्वर्य ही इसकी प्रतिष्ठा है। इस किया है तम्मियन्त्र ही इसकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार अध्यात्मसंस्था के तीनों यन्त्रों के द्वारा हम ईश्वर की ईश्वरता के साज्ञात दर्शन कर रहे हैं।

१-ज्ञानम्-(कालः)-कालचक्रम (कालः-शिवः)-क्तः }
-किया--(कर्म्)-कर्मचक्रम् (कर्म-ब्रह्मा)-प्राणः }-"त्रयंसदेकम्यम्।त्मा"
- अर्थः--(अर्थः)-अर्थचक्रम् (अर्थ-विष्णुः)-वाक्

मनः प्राणवाङ्भय ईश्वर प्रजापित जैसे ज्ञान से सर्वज्ञ, क्रिया से सर्वशिक्तमान, एर्ज अर्थ से स्वितित वनता हुआ सर्वमिति, किंवा पूर्णमृति वन रहा है। एर्ज़्मेंव तदंशभूत मनः प्राण्-वाङ्मय जीवप्रजापित भी "पूर्णमदः पूर्णमिद्म" यदेवेह तद्मुत्र यद्मुत्र तदिन्वह"-"योऽसी, सोऽहम्-योऽहं सोसी" इत्यादि प्रमाणों के अनुसार ईश्वर की ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों विभूतियों से पूर्ण हैं। ईश्वरांश्मृत जींव में किसी वात की कभी नहीं है। परन्तु आश्चर्य यह है कि ईश्वर के इन तीनों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहता हुआ भी जीवातमा अल्यज्ञ, अल्पशिक्त, एवं अल्पनित् वर्न रहा है। "हमारें यह वात सभम में नहीं आती, हम उस कामको करने में असमर्थ हैं, हमारे पास उस सावन की कमी है" इस प्रकार यह अपने जीवन में ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों

विभूतियों की कमी का अनुभव करता रहता है। आज यह नहीं, कल वह नहीं, पर्याप्त द्रव्य नहीं, पर्याप्त अन नहीं, पर्याप्त गृह नहीं. कहीं से वह मिल जाय, कहीं से वह कुल दे लाय, इस प्र-कार यह निरन्तर अर्थ के पीछे अनुकावन करता रहता है पह सब क्यों होता है ? इस प्रश्न का उत्तर ग्राहिमता नाम की अविद्या है। श्रातमा के वास्तविक विकास की, आत्मा के ऐश्वर्ष की को रोकने वाला भाव ही प्रश्मिता है 'स्मिङ्-ईपद्धसने" के अनुसार विकास ही स्थितभाव है। बिला हुआ पुष्प स्थित है, हंसता हुआ मुख स्मित है। मुकुतित पुष्प अस्मिता है, मुर्भावा हुआ चेहरा ऋस्मिता है। वुद्धि में जय इस ऋस्मिता स्तेश का ध्राममन हो जाता है तो रहता हुआ भी आत्मविकास दव जाना है। इस अभिता से अनैश्वर्यलक्षण शोक का उदय हो जाता है, सदा रन मुर्भाया रहता है, चित्त अशान रहता है। इस शोक को हयने का उपाय है, अस्मिता साश को हटाना । ऋस्मिता तभी हट सकती है, जुन कि अस्मिता का प्रतिहन्ही ऐश्वर्य चुद्धि में उदित हो। यस जिस उप.य से चुद्धि अपने विद्यारूप ऐश्वर्य से युक्त हो जाती है, जिस ऐक्रर्य के ज्ञाने से अनै अर्थमुलिका अविद्या अपने आप हट जातो है, उन उपायो का संग्रह ही ऐसर्वविद्या है। इसी को राजविद्या कहा जाता है। राजविद्या से ऐसर्वहेतुक ञुद्रियोग का उद्य हो जाता है , जिस प्रकार ज्ञानविद्यापरपर्याचक सिद्धविद्या का मौलिक रहस्य अन्तर्थोति था, एवमेव इस ऐर्वश्वदिवद्य का मौलिक रहस्य ईश्वरानन्यस्य ही सममना चाहिए। हमारे और उसके उसके मध्य में अस्मिता का आवरण आगया है। इसी लिए हम अपने श्रंशी कि ईश्वरता की भूल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम उसी के एक ष्प्रश है, भाग हैं, अवयव हैं, जुज हैं। हम यह प्रत्यक्त देखते हैं कि यदि हमें हमारे वास्तविक इतिहास का पता लग जाता है तो हमारे आत्मा में अपने जाप नवीन वत का सचार हो जाता है। उदाहरण के छिए श्राज के भारतदर्व को लीजिए। हमें श्रपने मौलिक रहस्परूप संत्य इतिहास से बिश्चत रखते हुए अप्रमम में हीं मिध्या इतिहासो के द्वारा हमारे यह संस्कार वना दिए गए कि "हम पहिले, पूर्वयुग में मूर्व थे, अप्तभ्य थे, जङ्गली थे, जङ्ग पटार्थी की उपा सना करने वाले थे, विज्ञानशून्य थे"। परिणामवह हुआ कि आज इस मिध्यासस्काररूप अस्मि- ता के आवरण से हम अपने उस पूर्व ऐश्वर्य को भूवते हुए भ्रमवश अस्मिता प्रचारकों कः ही गुग्रागान करने लगे। यदि कोई पुरुष पुङ्गक हमें सत्साहित्यद्वारा (वैदिक विज्ञानद्वारा),एकं सत्य इतिहास द्वारा यह वता देता है कि तुम ऐसे न थे वैसे थे, तो तत्काल हमारी श्र-स्मिता हट जाती है। जिस दिन हमें अपने वास्तविक स्रह्म का पता लग जाता है, उसी दिन हम अपने आत्मा में एक अपूर्व विकास का अनुभव करने लगते हैं। इसी विकास के वल पर हम अनने खोए हुए, एवं छिने हुए, किंवा छीने गए ऐरवर्ष को प्राप्त करने में समर्थ होजाते हैं। दो प्रतिद्वन्द्वियों में से पराजित होने वाले व्यक्ति के कान में यदि ''अरे तुम तो अमुक के वंशक हो, कोई पर्वाह नहीं शेर ! फिर से मुकावला करो" यह अत्तर पड़ जाते हैं तो अपने वंशजेंग्र का रक्त जागृत हो जाता है, अरिमता पटायित हो जाती है। इस प्रकार ऐसे सेकड़ो स्थल वतः लाए जासकते हैं, जिन में अश्मिता के प्रभाव से रहता हुआ भी वल-पौरुप दवा रहता है, एवं वहां वास्तविक ऐश्वर्थ के परिचय करा देने से आत्मपौरूप विकसित हो जाता है। ठीक यही दशा यहां समिक्षर । जीवात्मा अस्मिता के श्रावरगा से अपने मूल्प्रभव ईरवर के ऐश्वर्य से विश्वत होता हुआ शोकप्रस्त बन रहा है। दूमरे शब्दों में यो समिभए कि अि्मता की कृपा से अल्पशितायुत जीवारमा की युद्धि भी अरिमतारूप अविद्या से युक्त हो रही है। इस अविद्या के प्रभाव से बुद्धि में त्राने वाला त्रात्मा का ऐरवर्ष त्रावृत हो रहा है। फलतः विदाबुद्धि का अन्ययरूप विद्या के साथ योग नहीं हो रहा। यही इस जीशतमा की ऐरवर्य से विच्युति है। इस के लिए इसे बुद्धि की अस्मिता हटानी पड़ेगी। साथ ही में अस्मिता हटाने के लिए इसे ईरवर की श्रनन्य उपासना करनी पड़ेगी। चिरकाल तक ज्ञान-विज्ञानमूर्त्ति ईश्वर का श्रनुध्यान करना पड़ेगा। इस उग्रसना के वल से ज्यों ज्यों जीवात्मा ईश्वर के निकट पहुंचता जायगा, त्यों त्यों बुद्धि से अस्मितारूपा अविद्या का आकरण हटता जायगा। जिस दिन उपासना सिद्ध हो जायगी, जीवात्मा सर्वात्मना उस का भक्त (भाग-श्रंश) वन जायगा, उस दिन वुद्धि से श्रस्मिता का एकान्ततः विनाश हो जायगा, तत्काल बुद्धि में ऐश्वर्य का उदय हो जायगा। ऐसी ऐश्वर्य ज्ञर । बुद्धि का अन्ययात्मा के साथ जो योग होगा, वही ऐरवर्य नामक बुद्धियोग कह

ताएगा | ईरकर अनन्तघन है | इस की उस धनन्तश्कि का भागीदार वनने के खिए "सां परानुरक्तिरी भरे" (शाधिडल्यस्च) अनुसार खाते, पीते सोते, उठते, वैठते, चळते सदां उस ईरकर में परानुरिक्त (अनन्यभाव से ईरकर की खोर मन को लगाना, अनन्ययमात्र ले धारम समर्पेश) रखनी पड़ेगी, इससे उस शक्ति का इसमें प्रवेश होगा । जिस प्रकार एक वि- जातीय अपरिचित के आने से एक बाजक कुश्ठित हो जाता है, एवं सजातीय वन्धु के आने से उस की मुकुलित वृत्ति उन्छिन्न हो जाती है । एवमेव अस्मितारूण निजातीय केश के शाजाने से खमारी नुद्धि कुश्युठत हो जाती है । सजातीय ईरकर कन्धु के संसमें से हमारा यह मुकुलित भाव दूर हो जाता है, हम अपने वास्तिवक रूप को पहिचान लेते हैं । इस बुद्धियोग का प्रधान आवन्यन ईरकर की अनन्य उपासना है, इसी लिए भगवान् ने ऐरवर्यनिद्यापरपर्ण्यायिक्ता इस वा अविद्या में प्रधान रूप से ज्ञान-विज्ञानसयुक्ता, उपासना छन्न्या ईरकर की अनन्यभिक्त का हो विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, जसा कि विद्यामाय्य में स्पष्ट हो जायगा । इस उपासना का एक है, अवर-परलक्त्या अन्यपप्राप्तिद्वारा नैष्कर्म्यभाव की सिद्धि ।

घन्ययपुरूप के विद्या-काम-कर्मा यह तीन रूप माने गए हैं। आनन्द-शिज्ञाम विद्या ज्यय है, इसे ही पराच्यय कहा जासकता है। प्राण-चाक् कर्माच्यय है, इमेही अवर अञ्यय कहा जासकता है। दोनों के मध्य में श्वीर्वसीयस नामका मन अतिष्ठित है, यही कामात्मा है। मन

क विज्ञानशास्त्र में मनस्तत्त्व चार मागां में विभक्त है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मसंस्था में पृथक् पृथक् नाम-रूप करमेवाले चार मन प्रतिष्ठित हैं। सुख-दुं: ख का अनुभव करने वालां, दिवत विपय के कारण इन्द्रियकोटि में ही अन्तिमृत संवेदनीय मन पहिला मन है। इसे ही इन्द्रियम् मन भी कहा जाता है। इसी के लिए अथर्च संहिताने "मनः पष्टानािन्द्रियािण" (अथर्वसं०) यह कहा है। वाक्-प्राण-चलुः-श्रोत्र-मन इन पांच इन्द्रियों में जो पांचवां मन है, वह पहीं यह कहा है। इसी को हम चिह्ममेंन कह सकते हैं। उक्त सव इन्द्रियों का सल्लालन करने वालां, वेदनीय मन है। इसी को हम चिह्ममेंन कह सकते हैं। उक्त सव इन्द्रियों का सल्लालन करने वालां, अत्राप्त सर्वेन्द्रिय नाम से प्रसिद्ध अत्रान्द्रिय नाम से प्रसिद्ध अत्रान्द्रिय मन ही दूसरा मन है। यही "प्रज्ञान" नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे हम अत्रान्द्रिय मन ही दूसरा मन है। यही "प्रज्ञान" नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे हम अत्रान्द्रिय मन ही दूसरा मन है। वही "प्रज्ञान" नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे हम अत्रान्द्रिय नाम से भी व्यवहृत कर सकते हैं। तीसरा मन महदात्मक है। इसे ही चित्त-महान्-सत्त्व-अन्तर्मन नामं से भी व्यवहृत कर सकते हैं। तीसरा मन महदात्मक है। इसे ही चित्त-महान्-सत्त्व-

का दोनों से सम्बंध हैं। यदि मन अवर अव्यय की ओर है तो संसार हैं, पर अव्यय की ओर हैं तो मुक्ति हैं, अपने स्थान पर है तो दोनों का समन्वय हैं। पर - अवर - मनो मेंट्से अव्ययात्मा के तीन विवर्त हो जाते हैं। इन्हीं तीनों के आधार पर प्राचीनों के झान - मुक्ति - कर्म्भ नाम के तीनों योग प्रतिष्ठित हैं। विशुद्ध सांसारिक कन्भों में लिप्त रहना कर्म्भयोग है। इसका साची प्राणवाङ्मय अवर अव्यय है। सांसारिक कन्भों का एकान्ततः परित्याग करते हुए सर्वकर्म - परित्यागलचाण सन्यास का अनुगमन करना झानयोग है। इस का साची आनन्दविज्ञानमय पराव्यय है। कर्म सब करते रहना, परन्तु ईश्वर के निमित्त, यही मिक्तयोग, किंवा उपासना

गुण आदि विविध नामों से व्यवहृत किया जाता है। चन्द्रस्थानीय प्रज्ञानमन स्वस्तृत्व से घोर कृष्ण है। सूर्य्यस्थानीय विज्ञान (बुद्धि) प्रकाश से यह प्रकाशित होता है। वस जो तत्व इस प्रज्ञान के साथ विज्ञानच्योति का सम्बन्ध कराता है, वही तीसरा चिताल्य सत्व मन है। इसका, इसका ही नहीं सब का आलम्बन अव्यय मन ही श्लोबसीयस मन है। इसी को चितात्मान करण कप हैं, एवं चौथा मन आत्मक्ष है। इस पर अन्तिश्चिति, विद्धिति भेद से दो प्रकार की चितिएं होती है। आनन्द-विज्ञान की चिति ही अन्तिश्चिति है। प्राण-वाक् की चिति ही विद्धिति है। अन्तिश्चिति स्प अव्यय ही पर है, यही मुक्तिसाची है, यही मुक्तिसाची है। विद्धिति है। व्यवहान की स्थित है। दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित, अत्यय उभयधन्मीविच्छन्न मन ही कामात्मा है।

१—चिंदात्मा अञ्चयमन — स्योवस्यसं ब्रह्म - आलम्बनमनः- आत्ममनः	्र आत्मा
१—चित्तम् -महन्मनः —गुणात्मकं मनः-सत्वमनः श्रान्तमेनः	,
२	करखानि
३—वेदनीयम्-इन्द्रियमनः — × — प्राण्यमनः	16

इन चारों मे से प्रकृत की ईश्वरोपासन में चिदातमा नामक मन को ही सिद्ध करना पड़ता है। यही चयन का अधिष्ठाता वसता हुआ शान्ति काकारण है। इसी के विकास को लोक-भाषा में "चैन" (चयन-चिति-वलागमन) कहा जाना है। इसके अभाव को ही हमारी प्रान्तीय भाषा में "अचेत्" (अचयन-अचिति-वलनिर्गमनलच्णा अशान्ति) कहा जाता है।

है। इसका साक्षी मध्यस्य अन्यय मन है। इस में पर अन्यय के ज्ञान भाग का भी समावेश है, अवर अन्यय के कर्म भाग का भी समावेश है। अतएव मिक्तयोगापरपर्थ्यायक इस उपासना में कर्म भी किया जाता है, ईरवरानुस्थानलक्ष ज्ञान की और भी प्रवृत्ति एक्खी जाती है। यह मन मध्यपितत होने से ज्ञान-कर्म (पर-अवर) दोनों को भिक्त (प्रवयव) बना हुआ है। इन्द्रियमन का प्रज्ञानमन में समन्त्रय करते हुए, दूसरे सन्दों में इन्द्रियसंयमकक्षण योग का ध्रनुष्टान करते हुए चित्त हाग आत्मा की इस पराकरराक्षण मिक्तिक्श मन के साथ युक्त कर देना ही मिक्तयोग है। यही मिक्तिनिष्टा की सिद्धि है। कर्म कर रहे हैं, परन्तु आत्मार्थ, ईरव-रार्थ। ज्ञातएव यह कर्म कर्म होता हुआ भी नैष्कर्मकोटि में प्रविष्ट हो जाता है।

जिस व्यक्ति में द्याप अत्रर-पराव्ययसमिन्वतहर कम्मीक्चनलक्ष नैष्कर्मभाव देखे, दिश्वास की जिये ? उसने ऐश्वर्यवृद्धियोगनिष्टा प्राप्त करली । ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कर्म में ''भग-चान की ऐसी ही इच्छा थी'' यही वृत्ति रखता है । कर्मिसिट्टि पर न यह हर्ष प्रकट करता, कर्म की असिद्धि में न क्षोभ प्रकट करता, यही तो नैष्कर्मिसिट्टि है । इस तीसरे ऐश्वर्यक्ष्म पुद्धियोग का यही संक्षिप्त स्वरूपनिदर्शन है ।

९—धर्म-बुद्धियोग

प्रवृत्तियुलक ज्ञान एवं कर्म्म अन्तर्जगत् की उत्पत्ति के कारण वन जाते हैं। विज्ञान प्रा यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ देखते हैं, वह हमारा चनाया हुआ ही है। चन्द्रमा-पृथिवी-आकाश-ग्रह-नत्त्व-नद-नदी-ग्रोषधि-वनस्पति-पशु-पन्नी- कुमि-कीट-मनुष्य इत्यादि इत्यादि जितनें जड़चेतनोभयविष्य पदार्थों को हम अपने चर्माचलुओं से देख रहे हैं, वे सब दीखने वाले पदार्थ हमारे बनाए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विमित पदार्थों को ही देख सकता है, एवं देख रहा है। वात जरा अटपटी सी मालूम होती है। सूर्य-चन्द्रादि हमारे बनाए हुए हैं, भवा इस बात पर कौन विश्वास करेगा।

परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि तुग्हें अवश्य ही विश्वास करना पड़ेगा। इस विश्वास के लिये अन्तर्जगत एवं वहिर्जगत भेद से जगत् के दो विवर्त्त मानने पड़ेगे। प्रत्येक व्यक्ति का अन्तर्जगत सर्वया भिन्न एवं नियत है, एवं वहिर्जगत सब के लिये एक है। जहां तक आपका ज्ञान व्यास है, वहां तक आपका अन्तर्जगत् व्यास है। इस ज्ञानीय (खयाली) अन्तर्जगत् में अनेक प्रकार के (भावना वासना संस्कारात्मक) पदार्थ वैठे हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञानीयजगत् सर्वया स्वतन्त्र है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के ज्ञानीयजगत् के पदार्थों को नहीं देख सकता।

श्रापके खयाल में क्या है ! श्रापके अन्तर्जगत् में कौन कौन संस्कार हैं ! हम यह न जान सकते, न देख सकते । इसी प्रकार श्राप भी हमारे ख्रयाल को नहीं जान सकते । श्राप, एवं हम उसी-को जान सकेंगे, उसी को देख सकेंगे, जो कि विषय श्राप के एवं हमारे झानधरातल पर श्राता हुआ आप की एवं हमारी प्रातिहिवक संपत्ति वक जाएगी । जिस प्रकार हमारा झानभएडल हमाग अन्तर्जगत् है, एवमेंव जहां तक ईरवर का झान व्याप्त है, वहां तक ईरवर का अन्तर्जगत् है । सम्पूर्ण विश्व ईश्वर का झानमएडल है । स्प्यवन्द्रादि सारे पदार्थ ईश्वर के झानमएडल में प्रतिष्ठित हैं । भला जव हम एक मनुष्य के झानीयजगत्रक्ष अन्तर्जगत् को नहीं देख सकते, तो ईश्वर के उस झानीयजगत्रक्ष विश्व को, किंवा विश्वान्तर्गत पूर्वोक्त सूर्य्यचन्द्रादि पदार्थों को कैसे देख सकते हैं । इसी प्रत्यचनिज्ञान के आधार पर हमें मान लेना पड़ता है कि हम जो कुछ देखते हैं, हमारा बनाया हुआ ही देखते हैं । हमारे अन्तर्जगत की अपेला ईश्वर का अन्तर्जगत भी वहिर्जगत है, एवं अन्य व्यक्तियों के अन्तर्जगत् भी वहिर्जगत् हैं ।

वहिर्जगत् के आधार पर हमारे अन्तर्जगत् का निर्माण होता है। वही हमारी दृष्टि का विषय है। वात यथार्थ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ईश्वरीयजगत् में मूर्य्य पृथिवी से १३ सहस्र गुना वड़ा

है। क्या इसने कभी अपना आखो से सूर्य्य का इतना बड़ा आकार देखा है ? असंभव। जव इस सूर्य्य का वह वास्तिवक आकार नहीं देख सकते तो किस आधार पर हम यह अभिमान कर सकते हैं कि हमने ईश्वरिमिमित सूर्य्य को देख खिया। यही अवस्था अन्य ईश्वरीय पटा- यों के सम्बन्ध में समिभिय। सूर्य्य का प्रतिविम्बमाव से चलुपटल के साथ सम्बन्ध होता है। चलु ने जिस सूर्यप्रतिविम्ब का प्रहर्शा किया है, वह उस महाकाय सूर्य्य से सर्वथा अपूर्व तस्व है। इस आकार का जनक एकमात्र हमारा चलु है। चलु द्वारा प्रतिविम्बित सूर्य्य का प्रज्ञानमन से सम्बन्ध होता है। चलु से निर्मित प्रज्ञान पर आए हुए इसी ज्ञानीय सूर्य्य के लिये हम ' मैं सूर्य्य देख रहा हू" यह कहते हैं। पज्ञान पर आण हुआ यही सूर्य्य सास्कारिक सूर्य्य है। सम्कार के जनक हम है, सास्कारिक सूर्य्य के जनक भी हम है, एवं यही हम देख रहे हैं। जिस वस्तु की अन्तःपटल पर संस्काररूप से आगति नहीं होती, दूसरे शब्दों में हमारा मन जिस का निम्मांश नहीं करता, न उस का हमें ज्ञान ही होता, न उस को हम देख ही सकते। इसी आधार पर "आप मा और जग परल—(प्रलय)" यह किंवदन्ती प्रचलित है।

यह सास्कारिक जगत् ज्ञान कर्म मेद से दो भागो में विभक्त है। हम विना कर्म किये हुए ठाली वैठे कुछ सोचा करते हैं नवीन नवीन कल्पनाएं किया करते हैं। यह कल्पना व्यर्थ नहीं जाती। इसकी मन प छाप लग जाती है इसी का नाम ज्ञानजनित सस्कार है, इसी को शाखों ने "भावना" नाम से व्यवहन किया है। इसी प्रकार कर्म करने से भी आत्मा पर उसी प्रकार से एक छाप लग जाती है, जैसे कि वालू मिट्टी पर पर रखने से एक ठप्पा लग जाता है। यहां कर्माजनित संस्कार है, इसी को "बासना" नाम से व्यवहत किया है। भावना-वासनात्मक संस्कारपुछा ही हमारा अन्त जगत् है। इन संस्कारों की आधारभूमि बाह- जगत् के पदार्थ ही है, यह मान लेने में कोई आपित्त नहीं है। उदाहर्या के लिये हम धाने ज्ञान से अपने ज्ञान के घरातल पर ही एक मकान बनाते हैं। मकान वन कर तैयार हो जाता है, यह ज्ञानीय मकान है। इसमें वहिर्जगत् (ईश्वरीयजगत्) के ईट पत्थर रख कर इसे हम

वहिर्जगत् का रूप दे डालते हैं। यदि ज्ञानीय मेगान की सीमा से वाहर कोई ईट पत्थर (शिल्पी के दोष से) लग जाता है तो उसे या तो हम निकलवा देते हैं, यदि उसका नि-कलना श्रमुविधाजनक होता है तो वह ईट पत्थर हमारे मन में एटका करता है।

इसी प्रकार अपने ज्ञानीय विद्यासंस्कारों को बाईजगत् की वस्तु बनाने के लिये हैं कागज, स्याही, लेखिनी, लिपी अपि का आश्रय लेना पड़ना है। रेसी वस्तुओं में जीव ईश्वर दोनों शिलिपयों वे शिल्य का समन्वय है। एक जंगली वृद्ध विशुद्ध ईश्वर का शिल्य है, हशारे अन्तर्जगत् में प्रतिष्ठिन वही सांस्कारिक जंगली वृद्ध विशुद्ध जीव का शिल्य है। हमने अपने इस अन्तर्जगत् के वृद्ध के आधार पर काटछांट कर उस ईश्वरीय वृद्ध का संस्कार कर उसे वागीचे के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस परिष्कृत वृद्ध में दोनों के शिल्प है। प्राकृतिक पदार्थों को छोड़ कर मनुष्य विर-चित जितने मी पदार्थ हैं, सब में दोनों का समन्वय है। वस इसी द्वैतमावना का नाम अभिनिवेश है।

यह हमने किया है, यह हमारी रचना हे, यह हमारी कारीगरी है, यह हमारा सेवक है, यह हमारा पुत्र है, यह हमारी सम्पत्त है, इत्यादि आवेशों को ही अभिनिवेश कहा जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो उस ईरवरंग्य जगत के सामने हमारा एवं हमारे अन्तर्जगत का कोई मूल्य नहीं है। हम उससे कोई पृथक् पदार्थ नहीं हैं। हम उसी के अंश हैं, वही हैं। जिन बुद्धि, मन, इन्द्रियों के वल पर हम हमारे अन्तर्जगत का निर्माण करते हैं वे सब करणा (साधन) ईरवरीय सूर्य्य-चन्द्रमा-अगिन-वायु-इन्द्र-भास्वरसोम दिक्सोम के प्रत्यंश हैं। जिस शरीर को हम अपनी सम्पत्ति समक्ते हैं, वह ईरवरीय पार्थिव पदार्थ का प्रत्यंशमात्र है। श्रुक्त-शोणित के समन्वय से उत्पन्न जिन पुत्रादि को हम अपना समक्तने का अभिमान करते हैं, इनके मूल भूत शुक्र शोणित ईरवरीय श्रोषधि-वनस्पतियों के प्रत्यंशमात्र हैं। निदर्शनमात्र है। अध्यात्मसंस्था के परमाणु परमाणु का विशक्तलन कर डालिये। सर्वत्र आपको ईरवर की विभूति के ही दर्शन होंगे। फिर हम क्या रहे, हम,रा अन्तर्जगत् क्या रहा, संस्कार क्या रहे, फलतः अभिनिवेश का क्या मूल्य रहा।

घीर-घोरतम इस अभिनिवेश नाम के पाप्माने हीं हमें उमें से पृथक् कर रक्खा है। ज्ञान-कभीजानत भावना-वासनासंस्कारक्य श्राभानवेश ने ही हमें " वसुधैव कुरुम्बकम् " इस ईसरीय विभूति से विश्वत कर रक्खा है। अभिनिवेशखरूपसंगदक इन संस्कारों की जननी है-"मर्रात्ति" प्रवृत्ति से ही आत्मा में सरकारों का उदय होता है। "वह हम सं प्रलग है, हम उस अपना वनाल तो अच्छा हो" " अमुक वम्तु हपारी वन जाय तो अच्छा हो" यही प्रवृत्ति है। इसी से सस्कार का उदय होता है। मनोवृत्ति का आवेशपूर्वक तत्तद् विषयो के साथ प्रवृत्त होना ही प्रवृत्ति है। यही प्रवृत्ति वन्धन का मृल कारण है। उक्त श्रावेशमृ-छिका इस प्रवृत्ति मे जहां संस्कार का उदय होता है, ठीक इससे विपरीत निवृत्ति रूप अना-नेश से कम्म करते रहने पर भी संस्कार का उदय नहीं होता। ऐसे सैकड़ो दृष्टान्त पाठको के सामने रक्षे जासकते हैं कि जिन में प्रवृत्ति के कारण संस्कार देखा गया है, एवं निवृत्ति के कारण संस्कारो का श्रभाव देखा गया है। ससार में इम हजारों पदार्थ देखते हैं, परनतु सभी का सस्कार आत्मा पर ही नहीं होता। जिस पदार्थ के साथ आत्मा का आवेश होता है, वही म्मृतिपटल पर अङ्किन होता है। प्रतिदिन सालिक भोजन करते है। सुवह का खाया शाम को भी याद नहीं रहता। यदि किसी पदार्थविशेष पर मन का अधिक कुकाव हो जाता है तो उस पदार्थ का सहकार आत्मा पर जम जाता है। जितनी भी इन्द्रिये है, सब निर-न्तर श्रपना श्रपना काम करतीं रहतीं है । श्राख निरन्तर कुछ देखती ग्हती है, श्रीत्र निरन्तर कुछ सुनते रहते हैं, घाए निरन्तर कुछ सूघता रहता है मन निरन्तर कुछ चिन्तन करता रहता है, बुद्धि सतत कुळ विचार किया करती है । परन्तु सदा ही इन से संस्कार उत्पन्न नहीं होते । मार्ग में चलते हुए हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी है, मनन भी करते रहते हैं विचार भी किया करते हैं, कोई करण चुप चाप नहीं है। परन्तु सभी रूपों का, शब्दो का, प्राणो का, एव विचारों का घर आने पर हमें स्मरण भी नहीं रहता। यह निवृत्ति की महिमा है। यदि विसी रूपविशेष पर, शन्दविशेप पर, गन्धविशेष पर, विचारविशेष पर हम त्राविश के साथ मन का प्रयोग करते हैं तो इस प्रवृत्तिमूलक आवेश से तत्काल उन रूप शब्द गन्व-विचारो को रहमूल वनने का अवसर मिल ज़ाता है।

पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि कम्म कर्म। बन्धन का कारण नहीं है। श्रपितु कर्मजानत संस्कार वन्धन का मृल है। प्रत्यक्तप्रमाण यही है कि छोक मे वनकर्म में नियत विधक की कोई निन्दा नहीं होती। कारण उस की प्रवृत्ति मारने की नहीं है। वह श्रपने अधिकृत कर्म का पालन कर रहा है। सभा इन्द्रिएं सतत कर्म कर रहीं है , फि संस्कार क्यो नहीं होता ? क्यो नहीं विना संस्कार के इन में छोभ का उदय होता ? क्यों संस्कारमात्र से त्रिना भी कर्म्म के ज्ञोभ उत्पन्न हो जाता है ? इन्हीं सारी परिस्थितियों से हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि वही कर्म प्रवृत्तिमूल ह वनता हुआ वन्धन का कारण है, एवं वही कर्म निवृत्तिमृत्वक बनता हुआ अवन्धन है। कर्त्तव्यत्वेन कर्म अनुष्टान करना ही निवृत्तिकम्म है। निवृत्तिमाव को प्रधान मानते हुए यदि आप घोर से घोर पातक कम्में कर डालेंगे, तब मी श्रनष्टन होगा। यदि जान वूम कर कोई व्यक्ति किसी पर पाषागा से प्रहार करता है तो वह दर्ख्य समका जाता है। अनजाने यदि उसके हाथ से धोके से कोई मर भी जाता है तो न्यायालय उस के दरांड पर सावधानी से विचार करता है। एक वालक की असावधानी सदा चम्य मानी जाती है। चोरी करने वालों की अपेका चोरी की म शाह रखने वाले को अ-धिक दएड दिया जाता है। अपराधों पर मन्शाह को विशेष महत्व दिया जाता है। इन सब का मूळ रहस्य यही है कि, कामनामय संस्कार वन्धन क कारण है, एवं ये ही प्रवृत्तिमृतक आवेश के जनक हैं। "हम तो ऐसा ही कोंगे-हमारा कौन क्या निगाड़ सकता है" इसी का नाम श्रावेश है। यह उन संग्कारों की ही प्रेरणा है। यही त्रावेश अभिनिवेश है, यही हठवाद है, यदि दुराग्रह है। इस दोष को शास्त्रोने महाभयावह मान। है। अभिनिविष्ट की चिकित्सा करना साधारण काम नहीं है। "तुम कुछ भी कही, हम नहीं मानते" इस दुराप्रह की क्या चिकित्सा का जाय। जहां श्रोर श्रोर शास्त्रकारों ने "न तु प्रतिनिविष्टमूर्स ननचित्त-माराधयेत्" कह कर अभिनिवेश की चिकित्सा सर्वथा श्राससंभव बतला दी है, वहां हमारा गाताशास्त्र धर्माबुद्धियोगदारा इसकी भी चिकित्सा वतलता हुआ सर्वमुधन्य वन रहा है।

प्राकृतिक ईश्वरीय नियमों के संघ का ही नाम "धर्म" है, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक कर्म

का ही नाम धर्म है, एवं प्राकृतिक नियमो से विरुद्ध जाना ही अधर्म है। यही अधर्मसंसकार श्रिभिनिवेश का जनक है। हम वही है, हम श्रिपना श्रोर से कुछ नहीं करते, सब कुछ वही कर रहा है, वही करवा रहा है, यही धर्म है। इस करते है, इस लेते हैं, हम देते है, यह प्रकृति निरुद्ध श्रह्नंता ही श्रधर्मा है। श्रधर्मी से श्रमिनिवेश का उदय होता है। श्रमिनिवेश के आजाने से बुद्धि का प्राकृतिक धर्मभाव आवृत हो जाता है। ऐसी अविद्याबुद्धि प्रवृत्ति की जननी वनती हुई संस्कारोदय का कारगा बन जाती है। यही सं कार बन्धन के का गावनते हुए श्रात्म श्रशान्ति के कारण वन जाते हैं। श्रमिनिवेशलक्ण क्रेश से उत्पन्न इस शोक के उत्पन्न होने का प्रतिवन्धक यही हमारा सुप्रसिद्ध धर्माबुद्धियोग है। बुद्धि में धर्म का उदय कैसे, किन उपार्यों से, एवं कव हो ? इन विषयों का समाधान करने वाला विद्यामाग ही "धम्मविद्या" नाम से प्रसिद्ध है। यही विद्या गीता में "श्रार्षिवद्या" नाम से व्यवहृत हुई है। जिस प्रकार ईश्वरानन्यभिक्त ऐश्वर्यविद्या का मौलिक रहस्य था, तथैव इस विद्या का मौलिक रहस्य निष्टत्त-कम्में है। निवृत्तकर्मा ही प्राकृतिक हैं, ये ही सहज कर्मा है, एव यही धर्म है। ज्यों ज्यो आप निवृत्तकर्मारूप धर्म का आचरण करते जांयगे, त्यों त्यों बुद्धि से अभिनिवेशरूप संस्कार हटते जांयगे। इस चिरकालिक धर्मानुष्ठान से जब संस्कार एकान्ततः हट जाते हैं, एवं इसी धर्मिरूप निवृत्त कर्म के प्रभाव से भविष्य में सस्कारों का उत्पन्न होना अवरुद्ध हो जाता है तो उस समय बुद्धि सर्वथा निर्माल वनती हुई इसी धर्मा के प्रभाव से उस श्रव्ययात्मविद्या के साथ योग करती हुई पूर्ण प्रसादमान को प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में यो समस्मिये कि निवृत्तकर्मी से धर्मी का वल वढता है, अधर्मी निर्वल वनता है। अधर्मी के एकान्ततः उच्छेद से तन्मूलक श्रमिनिवेश नष्ट हो जाता है, धर्म्मबुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त हो जाती है। जिसे श्राप लाभ-श्रलाम-जय पराजय-श्रच्छ्रे-बुरे सव मार्वो में पूर्ण प्रसन्न देखें, जिस की आप सदा सात्विक कम्मों में स्वामाविक-प्रवृत्ति देखें, समक लीजिये उसे धर्माबुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त हो गई। यही इस की पहिचान है।

इस विधा के सम्बन्ध में यदि कोई यह प्रश्न करे कि, जिन कम्मों से सस्कार होता है.

उन कम्मों को ही क्यो न छोड़ दिया जाय ! न रहेगा वास, न वजेगा वांसुरी । इसी आधार पर प्राचीनों ने सर्वकर्म गरित्याग लज्ञ्णा सन्यास को उगादेय भी माना है। इस प्रश्न का मु. लोच्छेद करते हुए भगवान् कहते हैं —

न कर्मग्रामनारम्भाकैष्क्रम्यं पुरुषोऽश्तुते। न च सन्यमसादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥ (गी०३।४।)

कर्म छोड़ देने से कभी नेष्कर्म्यलक्षण ज्ञान का उदय सम्मव नहीं है। कर्म परित्याग छक्षण सन्यास से कोई भी श्रात्मिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कारण रगृष्ठ है।
जैसे ज्ञान श्रात्मा का स्वरूप है, एवमेव कर्म भी आत्मा का स्वरूपधर्म है। कर्म छोड़ना
आत्मा का नाश करना है। भछा श्रात्मा का भी कभी नाश हुआ है श्रात्मा श्रविनाशी है,
अनुष्कृत्ति धर्मा है। फलतः इसके ज्ञान-कर्म दोनों श्रवयव भी अविनाशी हैं। जिस प्रकार
इन कभी श्रात्मा से प्रथक् नहीं होता, एवमेव कर्म को भी श्रात्मा से कभी पृथक नहीं किया
जा सकता। जो धूर्त-वश्चक—'हमने तो सव छोड़ दिया, कर्म से हमारा क्या सम्बन्ध, हम
तो वीतराग हैं. सन्यासी हैं' यह कह कर जनता को धोका देते हैं, वे महापातकी हैं। वे स्वयं
श्रपने आत्मा को धोका दे रहे हैं। क्या उन की इन्द्रियों ने काम करना छोड़ दिया शक्य वे
खाते पीते नहीं शिंद वे किस श्राधार पर कर्म छोड़ने का अभिमान करते हैं। जो पाखयडी
कर्मपिरित्यागलक्षण सन्यास का डिस्डिमघोष करते हैं, उनकी बृत्तिऐ उनसे भी श्रिधक दृष्टिन
हैं, जो प्रवृत्त कर्म में रत हैं। कहते हैं सव कुछ छोड़ दिया, मीतर सब की वर्वरण चल रही
है। यह मानस पाप श्रीर भी भयावह है। इन्हीं वक्षवृत्तियों की हिधति कादिग्दर्शन कराते हुए
मगवान कहते हैं

कर्मेन्द्रियाणि तयस्य य आस्ते मनसा स्परन्।

इन्द्रियार्थान् विमुहात्मा मिच्याचारः स उच्यते ॥ (गी॰ ३।६)।

नाम के सन्यासी, कम्मीं में गृहस्थी से भी श्रागे बढ़े हुए। हाथी, पालकी, घोड़े, सेवक, दासिएं साथ में, भस्म शरीर पर, जटा माथे पर, क्या इसी का नाम सन्यास है ! क्या इन्हीं स- न्यासियों से हम आत्मज्ञानलक्षा मुक्ति की आशा कर रहे हैं ! बड़ी विडम्बना ! बड़ा अज्ञान !! बड़ा अम !!!

कर्म किसी हालत में छूट नहीं सकता, इस लिये छोड़ा नहीं जा सकता। उघर कर्म संस्कार का जनक होता हुआ वंधन का भी कारण है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा मार्ग निक-लना चाहिए कि हम कर्म में रन रहते हुए भी संस्कारों से-बच जांथ। इसी मार्ग का दिंग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छुति कहती है —

कुँर्वन्नवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म्म लिप्यते नरे ॥ (ईशोपनिषदः १)

कत्तं व्यवुद्या प्रवृत्ति छोड़ कर यावज्जीवन कर्मा करते रहना ही सन्यास है। कर्म-सन्यास का नाम सन्यास नहीं है, अपितु—''काम्यानां कर्म्भणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः" के अनुसार कामना सन्यास का नाम सन्यास है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् कहते हैं—

यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्ज्जन ! कम्मेन्द्रियैः कर्म्भयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ (गी० ३।७)।

मन्वादि धर्माचार्यों ने-'प्रवृत्तं च निष्टतं च द्विविधं कर्म्म वैदिकम्' (मनु: १२।==।) इत्यादि रूप से वैदिक कर्मों को प्रवृत्तकर्मा,-किंवा प्रवृत्तिकर्मा, निवृत्तिकर्मा,-किंवा निवृत्तिकर्ममेद से दो भागों में विमक्त माना है। इनमें प्रवृत्तकर्म अवद्य ही संस्कारों के जनक बनते हुए अ-भिनिवेशलक्गा अविद्या के उत्पादक हैं। इन्हीं वैदिक कम्मों में से यदि प्रवृत्ति को निकाल मिनिवेशलक्गा अविद्या के उत्पादक हैं। इन्हीं वैदिक कम्मों में से यदि प्रवृत्ति को निकाल दिया जाता है तो ये ही निवृत्तकर्म बन जाते हैं। कतकरजीवत् यह सांस्कारिक मलो को नष्ट

[#]इस मन्त्र के राजनीति, धर्ममनीति, विज्ञाननीति भेद से तीन अर्थ होते हैं। राज-नैनिक कम्मों का स्थूलशरीर से, धार्म्मिक कम्मों का सूच्मशरीर से, एवं वैज्ञानि (प्राकृतिक) कम्मों का कारणशरीर रूप आत्मा से सम्वन्ध है। इन सब विषयों की विशेष जिज्ञासा रखने वालों को "ईशोपनिषद्धिज्ञानभाष्य" १ खण्ड देखना चाहिये।

करते हुए स्वयं भी अन्तर्लीन हो जाते हैं। ऐसे कर्म सर्वधा अवन्यक हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा जुका है-आर्षविद्या इसी निवृत्तकर्म का स्वरूप वतलाती है। इसी कर्मस्वरूपपरिचय के लिए भगवान् ने प्रवृत्तकर्म-निवृत्तकर्मका विवेक करते हुए अनेक प्रकार से सत्त्व-रजस्तमी-गुर्गों की परीक्षा की है। विना गुरापरीक्षा के, एवं कर्मविवेक के निवृत्तकर्म का रहस्य विदित नहीं हो सकता। वस इस चीथे धर्मबुद्धियोग, किंवा धर्मोहेतुक बुद्धियोग का यही संदित स्वरूप निवेचन है।

		•
		•

१३- विद्या एवं योग के सम्बन्ध में भगवद्गीता >

-				
		-		
			,	
				•
				-
	1		***	

क्ष श्रीः क्ष

१३—विद्या एवं योग के सम्बन्ध में भगवद्गीता

गीताप्रतिपाद बुद्धियोग वैराग्य-ज्ञान-ऐर्श्य-धर्म मेद से चार मागों में विभक्त है। इन चारों बुद्धियोगों की प्राप्ति का उदय वतलाने वाला चार ही विद्याएं हैं। वैराग्यविद्या पहिली विद्या है, यही गाजिपिविद्या है। इस विद्या के अभ्योस में बुद्धि से राग-द्रेपमूला आस्ति निवृत्त हो जाती है, वैराग्यबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है। ज्ञानविद्या दृसरी विद्या है, यही सिद्धविद्या है इसके सम्यक् परिज्ञान से बुद्धि से मविद्या (अज्ञान) मृत्रक भोड निवृत्त हो जाता है, ज्ञानबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है। ऐश्वय्यविद्या तीसरी विद्या है, यही राजिवद्या है। इसको अनिन्यता से अस्मितामूलक अनिश्वय्ये बुद्धि से निवृत्त हो जाता है, ऐश्वर्यवृद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है। चौथी धर्मिवद्या है, यही आपिविद्या है। इसके आचिग्या से अभिनिवेशमूलक अधर्म बुद्धि से निकल जाता है, एवं धर्म्यबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है। निकल जाता है, एवं धर्म्यबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है।

उस चारो विद्यात्रों में क्रमशः अनासिक्त, अन्तर्वोति, ईश्वरानन्यता, निष्टक्तमर्भी इन चार रहायों का निरूपण हुआ है। आत्मविद्या की उपनिषदें जहां चार विद्यापें हैं, वहां इन उपनिपदों की उपनिषदें तरहस्य) यह चारों मात्र हैं। दूसरे शन्दों में ये ही चारों चार विद्यात्रों के निष्कर्प हैं। इन चारों में से यदि एक का भी अनुष्ठान सफल हो जाता है तो शारीरक आत्मा (जीत्रात्मा) देहास्थिन प्रत्यगात्मा (अन्ययात्मा) के साथ (उस सिद्ध वुद्धियोग के द्वारा) युक्त होता हुआ अन्यय की भगसम्यक्ति प्राप्त कर लेता है। उस दशा में पहुचे वाद जीव जीव न रह कर भगवान वन जाता है। जब एक एक ही बुद्धियोग में इतना सामर्थ्य है तो जिस महार पुरुप में इन चारों का, सो भी जन्म से ही उदय रहता हो, उस की महत्ता का तो कहना ही

1

A. वैराग्य का श्रभ्यास होता है।

B. ज्ञान का परिज्ञान से सम्बन्ध है।

C. ऐश्वर्य्यरूपा भक्ति का अनन्यता से सम्बन्ध है।

D. धर्मा का श्राचरण से सम्बन्ध है।

क्या है। साथ ही में यह भी एक मिद्ध निषय है कि देवयुग से आरम्भ कर आजतक यह श्रेय एकमात्र हमारे चरितनाथक, गीतोपदेष्टा श्रीकृष्ण को ही मिला है। तभी तो वे चारों विद्यात्रों, एवं चारो बुद्धियोगों के द्रष्टा कहे जाते हैं। तभी नो उन की यह रहस्योपनिषत् "भगवद्गीनो-पनिषत्" नाम से प्रसिद्ध हुई है।

- १—वेराग्यविद्या प्रथमा िसेपा राजिपिविद्या —ततः—वैगग्यवुद्धियोगसिद्धिः । २—ज्ञानविद्या द्वितीया िसेपा सिद्धविद्या——ततः—ज्ञानवुद्धियोगसिद्धिः । ३—ऐश्वर्यविद्या तृतीयां सेपा राजविद्या -—ततः — ऐश्वर्यवुद्धियोगसिद्धिः ।
- ४— धर्माविद्या चतुर्थी ि सेपा आपिविद्या -—ततः धर्माचु द्वयोगसिद्धिः ।

गीता का उव्देश महाभारतकाल में हुआ है. यह सर्वविदित है। महाभारत युद्धप्रसङ्ग में गीता के व्याज से भगवान् ने जिन चारों विद्याओं का, एवं चारों वुद्धियोगों का अर्जुन के प्रति छप-देश दिया है, वह उपदेश सर्वथा अपूर्व नहीं माना जा सकता। वस्तुतः महाभारत से कई सहस्र वर्ष पहिले देवयुग के आरम्भ में ही उक्त चारों विद्याएं, एवं चारों योग विद्यमान थे। भगवान् ने गीता में

१ — वैराग्यविद्याभ्यासेन िश्वनासक्तेरुटय!— ततः — आसक्तिनिवृत्तिः ।

२ — ज्ञानविद्यापरिज्ञानेनिः अन्तञ्योतिरुद्रेकः -- ततः — मोहनिवृत्तिः ।

३ —ऐश्वर्यविद्यानन्यतयां के ईश्वरानन्यताप्राप्तः-न्ततः — अस्मितानिवृत्तिः ।

४ — धर्मविद्याचरणेन — हि निवृत्तकर्मिणिप्रवृत्ति-ततः -अभिनिवेशनिवृत्ति: ।

१ — आसिक्तिनिवृत्तौ – क्ष्रिरागद्देपविनाशः — ततथ किवैराग्योदयः — कृतकृत्यता ।

र —मोह निवृत्तौ —- अविद्याविनाशः — ततश्र निवृत्ती व्यः — तृतिः ।

३--श्रिमनानिवृत्तौ-क्ष्यनैश्वर्यपलायनम्-ततथ्यके ऐश्वर्योद्यः--पूर्णता ।

४ —अभिनिवेशनिवृत्तौ कि अधम्मोंकान्तिः तत्र अक्षेष्यमोंद्यः — शान्तिः।

उनका एक ही स्थान में (कुछ संशोधन के साथ) समन्वयमात्र किया है। यह संशोधन, एव समन्वय अवश्य ही एक अपूर्व बात है। इसी अपूर्वना के कारण पूर्व प्रकरण में हमने गीताशास को इतरशास्त्रों की अपेक्षा अपूर्व, पूर्ण, एवं विकक्षण कहा है। अब इस सम्बन्ध में हमारे सामने प्रश्न यह उ०स्थिन होता है कि इन विद्यार्थों को राजिए, सिद्ध, राज, आर्थ इन नामों से च्यवहत करने का क्या कारण है ? प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का संक्षिप्त समाधान करने के लिए पास्कों के समझ उपस्थित हुआ है।

१—वैगाग्यबुद्धियोगप्रवार्त्तेका-"गुजिबिद्या"-प्रथमा

ज्ञान-विज्ञान रहस्यवेत्ताओं के मतानुसार राजिपविद्या नाम से प्रसिद्ध यह वैराग्यविद्या जधानरूप से जात्मस्यरूपवेता, किंवा औपनिषद् तत्ववेता राजियों में ही विशेष रूप से प्रच-लित थी। गीताकालपीपांसा नाम के पूर्व प्रकरण में जिस देवयुग का दिग्दर्शन कराया गया है, उसी युग में अव्यय द्वारा इस विद्या का आविष्कार हुआ था । इतिहास प्रसिद्ध विवस्त्रान् स्व-नींय देवता थे। भगवान् कृष्णा ने (शरीरान्तर से) सर्वप्रथम विवस्वान् को ही इस वैराग्यविद्या का उपदेश दिया था, जैसा कि — "इमं विवस्वते योगं मोक्तवानहमन्ययम्" हत्यादि वचन से सिद्ध है। निवस्यान् यद्यपि राजा थे, सूर्यवंशियों के मूलप्रवर्त्तक थे। परन्तु इस भगवदुपदिष्ट वैराग्यविद्या के प्रभाव से इन का आत्मा ऋषि तुल्य वन गया था। आत्मतत्त्व का इन्होंने सात्तात्-फार कर लिया था । वैटिकपरिमापानुसार साज्ञात्कर्ता ही ऋषि कहलाता है , द्रष्टा ही ऋषि है। इसी लिये विवस्वान् राजा रहते हुए भी राजिंध कहलाए। यही राजिंध इस वैराग्यविद्या के सम्प्रदायप्रवर्त्तक हुए जिन जिन सूर्य्यंशी राजाओं ने इस विद्या का श्रनुगमन किया, मनु, इ-च्वाकु, जनक त्रादि श्रादि वे सव राजा राजिष की उपाधि से विभूषित हुए। इस प्रकार इन राजिंथों की सम्प्रदाय में विशेष रूप से प्रतिष्ठित होने के कारण, साथ ही में इनके द्वारा ही लोक में प्रवृत्त होने के कारण इस भगबद्धिया ने त्रागे जाकर राजिषिविद्या नाम धारण कर लिया। राजिं ही इसके विशेष ज्ञाता, एवं प्रवर्त्तक थे, इसी अभिप्राय से भगवान् ने -- "एव परम्परापाप्तिमं राजर्पयो विदुः" कहा है।

राजिविद्यात्मक वैराग्यबुद्धियोग 'योग" नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता में जहां भी कहीं योग शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वत्र उसे एकमात्र वैगग्यजन्त्रण चुद्धियोग, किवा सामान्यतः चुद्धियोग का ही वान्यक सममना चाहिये। केवल इसी परिभाषा के आधार पर आप गीता के वास्तिवक मर्म्म पर पहुंचने में स्न्छता का अनुभव कर सकते हैं। अस्तु विकार यही है कि राजिविंगों के सम्बन्ध से जहा यह विद्या राजिविंग्या कहलाई है, एवमेश योगशास्त्र की परिभाषा के अनुसार यही चुद्धियोगा सिका विद्या योग नाम से भी व्यवहत हुई है। गीता का यह योग तत्त्व प्रचित्त ज्ञान, भिक्त कर्म्म सब से विळ्जाण है, अतएव इसे इन तीनों से पृथक् वतलाने के लिये गीता ने इसे केवल 'योग" नाम से ही व्यवहत किया है। गीता न ज्ञानयोग को प्रधान ळ्ज्य बनाती, न भिक्त एवं कर्मियोग को। गीता का प्रधान ळ्ज्य है— केवल 'योग"। तभी तो यह योगशास्त्र नाम से प्रसिद्ध है।

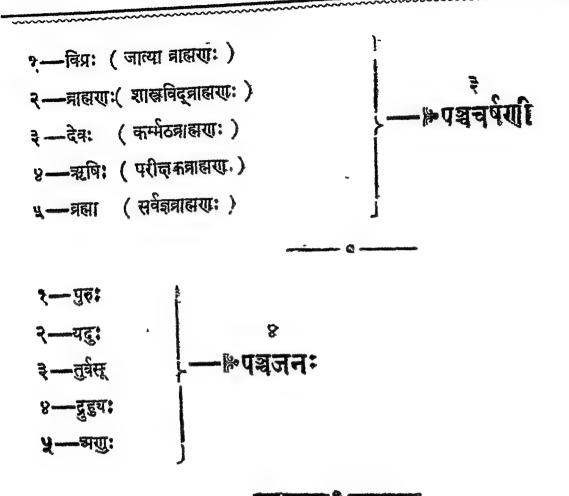
२-- ज्ञानबुद्धियोगप्रवार्त्तेका-"सिद्धविद्या"-द्वितीया

स्वयम्भू मनु द्वारा उद्भाविन दे ग्युग मे देवत्रिलोकी पृथिवी, ग्रन्तित्त, सौ मेद से तीन भागों में विभक्त थी। तत्कालीन मानवसमाज को स्वयम्भू ब्रह्मा ने पश्चकृष्टि, पश्चित्ति, पश्चक्षिणी, पश्चजन आदि अनेक भागों में श्रेणिवद्ध किया था। ऋषि पितर, देवता, असुर, मनुष्य इन पांचों की समष्टि पश्चकृष्टि थी। इन पांचों के क्रमशः — स्वयम्भू, यम, इन्द्र, स्वाकिष, नैवन्वतमनु अध्यक्ष थे। कृषे से उत्पन्न अन्न ही इनकी प्रधान जीविका थी। अत्वप्त यह पश्चकृष्टि नाम से प्रसिद्ध हुए। ग्रामणी, राजा सम्नाद, स्वाराट, विराद् इन पांचों की समष्टि पश्चिति नाम से प्रसिद्ध थी। यह पृथिवी के अधिपति थे। इस क्तित सम्बन्ध से ही इन्हें पश्चिति नाम से व्यवहन किया गया।

जिसे आज साधारण जमीदार कहा जाता है, वही देवयुग में ग्रामणी (गांव का मा-लिक) कहा जाता था। राजा की मोज, महामोज मेद से दो श्रेणिएं थीं, सम्राट् की चक्र-वर्ती, सार्व ीय मेद से दो श्रेणिएं थीं। स्वाराट् की इन्द्र, महेन्द्र मेद से दो श्रेणिएं थीं, एवं निराट् की ब्रह्मा, निष्णु मेद से दो श्रेणिएं थीं। ब्रह्मा, ऋषि, देन ब्राह्मण. निव उन पानीं की समष्टि ही पञ्चचर्षणी थी।

जिसे लोकभाषा में "ख्लक्न्न" कहा जाता है, 'मनुष्य" कहा जाता है, वंदभाषा में उसी के लिए "चर्षणी" शब्द प्रयुक्त हुआ है। —(देखिये यज्ञःसं०१७)३२सा० गण्यः)। जिन मनुष्यों में जान क विकास (प्रधान रूप से) रहता है, मनुष्यों में वही मनुष्य कर्लों है। ज्ञान की आश्रयभूमि ब्राह्मण है। इसी के उक्त पार्चों मेद हैं। जन्मना ब्राह्मण विष्र है। शास्त्रज्ञ ब्राह्मण ब्राह्मण है, शास्त्रज्ञानपूर्वक कर्म में प्रवृत्त ब्राह्मण देवता है, भूदेव है। प्राद्य- विका तत्वों का परीक्षक ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण क्रिया है। इस प्रकार विद्या (ब्राव) के तारतम्य से चर्पणी के पाच विभाग हो जाते है। पुरु, पदु, तुर्वसु, श्रमणु, दृह्मु इन पाचो की समष्टि पञ्चजन नाम से प्रसिद्ध थी।

```
१ — ऋषियः ( खयम्भूः — अध्यद्यः )
२ — पितरः ( यमः — अध्यद्यः )
३ — देवाः ( इन्द्रः — ऋष्यद्यः )
४ — ऋषुराः ( वृषाकृषिः — ऋष्यद्यः )
५ — मनुष्याः (वैवस्ततमनुः — ऋष्यद्यः )
१ — ग्रामणी — ( ग्रामाधिपतिः — जमीदार )
२ — राजा — ( देशाधितिः — मोज, महामोजः )
३ — सम्राट् — ( राष्ट्राधिपतिः — चन्नवर्ती, सार्वमौमः)
१ — स्वराट् — ( त्रैल्लोक्याधिपतिः - इन्द्रः , महेदः )
५ — विराट् — ( सर्वीधिपतिः — ऋसां, विष्णुः )
```


उक्त चारों विभागों में से पञ्चकृष्टि नाम के प्रथम विभाग में देवताओं का जो तीसरा विभाग है, देवयुग में उसी की अवान्तर देव—देवयोशिन मेद से दो श्रेंगिएं थीं। स्वर्ग में रहने वाली प्रजा "देव" किंवा "देवता" नाम से प्रसिद्ध थी, एवं शार्यगावित पर्वत से आरम्भ कर हिमालय पर्यन्त हिमालय की द्रोगियों में निवास करने वाली जाति देवयोनि नाम से प्रसिद्ध थी। यही देवयुग में अन्तरित्त लोक था। इस अन्तरित्त में रहने वाली यह देवयोनिएं विद्या-धर, अध्सरा, यन्त, रान्तस, गन्धवे. किन्नर, पिशाच, गुहाक. सिद्ध इन नामों से प्रसिद्ध थीं।

भारतवर्ष में श्हिन वाली मानवी प्रजा, एवं स्वर्ग में रहने वाली देवप्रजाओं के पारहा-रिक व्यवहारादि का संचालन इन्हीं मध्यस्थ देवयोनियों द्वारा हुआ करता था। इन जातियों में "सिद्ध" नाम की जाति में ही सांख्यदर्शन के प्रणेता महामुनि किपल का जनम हुआ था न तो "सिद्ध" शब्द किसी व्यक्ति का वाचक है, एवं न किपल शब्द ही किसी व्यक्तिविशेष का चोतक है। यह दोनों ही शब्द जातियों के सूचक है। जिस प्रकार ब्राह्मण जाति में मूर्ज-विद्वान सभी तरंह के व्यक्ति रहते हैं, एवमेव सिद्ध जाति में भी मूर्ज-विद्वान् सभी तरंह के व्यक्ति थे।

साधारण मनुष्यों नें सिद्ध शब्द का जो यौगिक अर्थ समम रक्खा है, अन्तरित्त में रहने वाली सिद्ध जाति के साथ उस यौगिक अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी सिद्ध जानि में एक ऐसा व्यक्ति उत्तन्त्र हुअ, जिसने कर्म्मवाद का विरोध करते हुए विशुद्ध ज्ञानयोग की स्था-पना की। वही आदि पुरुष क्रिपलमुनि नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे जाकर इनके हजारों अनु याया बन गए। वे भी कपिल नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार, जो कपिल शब्द आरम्भ में व्यक्ति वाचक था, वही कालान्तर में जातिवाचक वन गया। दूसरे शब्दों में आदि कपळ ने कम्मं-सन्यास लक्त्या जिस सांख्य (ज्ञानयोग , का उपदेश दिया था, उस योग के अनुयायी कपिल नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल चूकि सिद्ध जाति में उत्तन्त्र हुए थे, अतएव इन को यह ज्ञानविद्या मी सिद्धविद्या नाम से व्यवहृत हुई। महाभारत शान्तिपर्व मोक्स धर्म की ३०० अध्याय से आरम्भ कर ३०५ अध्याय पर्यन्त इस कापिलसाख्य का विस्तार से निरूपण हुआ है। विशेष जिज्ञासुओं को वही प्रकरण देखना चाहिये।

प्रकृत में इस सम्बन्ध में हमें केवल यही वतलाना है कि महाभारत समकालीन गीतो-पदेशकाल के हजारों वर्ष पहिले देवयुगकाल में राजिषिविद्या के अनन्तर अन्तरिक्त में रहने वाली सिद्ध जाति को अलंकृत करने वाले महामुनि किपल ने सर्वकर्मसन्यासलज्ञा जिस साल्य निष्ठा का अविष्कार किया था, एवं जिसके अनुयायी "सांख्य" नाम से ही प्रसिद्ध थे, वही निष्ठा सिद्धविद्या नाम से प्रसिद्ध हुई । ज्ञानयोगामिमानी सिद्धों में ही इसका विशेष प्रचार हुआ। योगशास्त्र की मय्यादा के अनुसार यही विद्या "ज्ञानयोग" नामक योग कहलाया। राजिष-योगशास्त्र की मय्यादा के अनुसार यही विद्या अन्तरिक्त की विद्या थी। निर्पेट पर्वत से उत्तर विद्या थि स्वर्गीय विद्या थी, तो यह सिद्धविद्या अन्तरिक्त की विद्या थी। निर्पेट पर्वत से उत्तर

[#]श्रमुरों के प्रवल श्राक्रमणों से त्रस्त महाराज कुत्स ने इन्द्र के पास जब यह समा-चार भेजे कि 'श्रमुरों ने सिन्धु को रोक दिया है, सारी देवभूमि जलालावित हो गई हैं, मारा

अन्त्रित् को सीमा में, स्वर्गभूमि के अनि सिन्निकट ही कपिल का आश्रम था। यहीं वह सुप्र-पिद्ध कुकाएड हुआ था, जिसकी कृषा से मागीरथी को स्वर्ग से भूमएडल पर अपना पड़ा था।

३—ऐश्वर्य्यबुद्धियोगप्रवार्तिका-"राजिद्या"-तृतीया

अन्निरिक्त के बाद भरतवर्ष का नम्बर आन। हैं। देवयुग काल में भारतवर्ष ही पृथिवी लोक कहलाता था। यद्यपि पुराणों ने दौष्पन्ति भरत के नामसम्बन्ध से इस देश का नाम भारतवर्ष माना है, परन्तु बस्तुतः अग्नि सम्बन्ध से ही इस देश का नाम भारतवर्ष मानना न्याय-सगत प्रतीत होता है। देवेन्द्र की झोर से भारतवर्ष के शवसोनपान्त झग्नि वनाए गए थे। यहीं अग्नि भारतवर्ष के भरणपोषण करने के कारण "मारत" नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि—"अग्ने महाँ झसि ब्राह्मण भारतेति" इत्यादि मन्त्रश्रुतियों से स्पष्ट है। भारतीय प्रजा की रक्षा करना, एवं यहां से कर ग्रहण कर स्वर्ग में देवताओं के पास महत्त्वाना ही इनके मुख्य काम थे, जसा कि— "एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति" से सिद्ध है। भारतवर्ष में मनु द्वारा वर्णाश्रम व्यव-स्थित हुआ। भारतीय प्रजा को ब्राह्मण—क्विय-वैश्य—शद्ध इन चार वर्णों में विभक्त किया गया।

उक्त चारो वर्गों में चित्रयश्रेष्ठों के अधिकार में राजशासन दिया गया । इन राजाओं के प्रधान शास्ता स्त्रयं वैवस्त्रतमनु थे, दूसरे शब्दों में यही भारतवर्ष के सम्राट् थे देवेन्द्र स्त्रा-राट् थे, ब्रह्मा-विष्णु विराट् थे। भारतीय राजाओं की प्रधान प्रवृत्ति ईरवरोपासना की श्रोर थी। राजाओं में ही उपासना का विशेष प्रचार था। काशीराज प्रतर्दन, महाराज केकय, श्रादि भारतीय गजा प्रसिद्ध उपासक हो गए हैं। इन का सिद्धान्त था कि सम्पूर्ण कर्म्म ईरवर बुद्धि से

कम्भीर भी पानी में निमन्त हो चला है, पानी में विप मिला दिया है, श्राप शीव्रपधारिए" तो इन्द्र श्रपने हर्यश्व नाम के अश्वमय विमान से तीन दिन के भीतर भीतर कुत्स के पास पहुं चें। इन्होंनें जिस पर्वत पर सर्वप्रथम विश्राम किया, वही पर्वत "यत्रन्यपीदत्-इन्द्रः" इस निर्वचन के अनुसार ''निपद्'' नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋग्वेद के १। १४० वें सूक्त में विस्तार से इस कथा का उल्लेख मिलता है। यही निपद श्राज सशोधनदोप से "निपध" वन गया है।

हीं करने चाहिएं। फलतः इनके इस भिक्तयोगापर। र्थ्यायक उपासनायोग में ज्ञान-कर्म दोनों का समन्वय था। इस उपापना में फल का सम्बन्ध था। उपासना द्वारा ईरवर, एवं तदशभूत देवी-देवताओं से विविध फलों की आकाचा की जाती थी। आज भी भारतवर्ष में उपासना का यही स्वरूप प्रचलित है, जो कि गीताशास्त्र से सर्वथा विरुद्ध है। उपासना के वल पर यह उपासक विविध ऐर वर्षों के फलभोक्ता वनते थे, इसी लिये यह विद्या ऐरवर्षविद्या नाम से प्र-सिद्ध हुई। चूंकि इसक विशेषतः राजाओं में प्रचार था, अतएव इसे राजविद्या नाम से भी व्यवहत किया गया। योगशास्त्र की मर्यादा के अनुसार यही भिक्तियोग नाम का योग कहलायां।

४-- धर्मबुद्धियोगप्रवात्तिका-'भ्राषिविद्या"-चतुर्यो

हम कह चुके है कि भारतवर्ष में राजाओं के अतिरिक्त ब्राह्मणसमाज भी एक प्रति-छितवर्ग माना जाता था । इनकी दृष्टि में न ज्ञानयोग का महत्त्व था, न भक्तियोग का । यह विशुद्ध कम्भेवाट को ही प्रधान-मंनते थे । यज तप-दानल्क्सण, त्रिगुणभावापन्त वैदिक कम्मों का सतत अनुष्टान करना ही इनका परम पुरुषार्थ था । परममामासक, कर्म को ही ईरवर मानने वाले इन कर्मट भारतीय ऋषियों ने बड़े ब्रावेश के साथ भारतवर्ष में कर्मियोग का ही प्रचार किया । कर्म (यज्ञ) वल से ही इन्हों ने खर्गादि फर्लों से जनताकों विमोहित किया । "यज्ञों वै श्रेष्टतमं कर्म्म" " ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि रूप से कामनाप्रधान यज्ञादि कर्मों को ही इन्हों ने श्रपना प्रधान लद्ध बनाया ।

इनका कहना था कि वर्णानुसार जिस वर्ण के जो नियत कर्म है, उनका अनुष्टान ही अर्म , है। इसी धर्म से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसी कर्ममुलक धर्म के सम्बन्ध से यह चौथी विद्या धर्म नाम से प्रसिद्ध हुई। चूँकि यह भारतीय ऋषियों में हीं प्रवान रूप से प्रतिष्ठित थी, अतिएव इसे आपिनिद्या (ऋषियों की विद्या) नाम से व्यवहत विया गया, एवं योगशास्त्र की मर्यादा के अनुसार यही कर्मयोग नाम का योग कहलाया ।

ज्येष्ठा एवं श्रेष्ठा भगादिचा 💯

इस प्रकार गीताशास्त्र से बहुत पहिले देवगुगकाल से ही चारों विद्याओं का प्रचान चला आता है। गीताने कुछ अपूर्व नहीं बतलाया है, अंगेतु चिरकाल से प्रचलित चारों विद्या- क्यों का परिष्कारमात्र किया हैं। यह परिष्कार अवश्य ही गीता की अपूर्वता कही जासकती है। इन चारों योगों में से बुद्धियोग नाम का बैराग्ययोग सब से बड़ा है, सब से श्रेष्ठ हैं, एवं यही गीता का हृदय है। इस हृदय को निकाल देने पर गीना एक निर्यक शास्त्र रह जाता है, कैसा कि उपलब्ध भाष्य एवं टीकाओं से अत्यक्त है। जैसा कि पूर्व में बनलाया गया है, बैराम्यबुद्धियोग से अतिरिक्त कर्म्मत्यागलद्धाण ज्ञानयोग, फनानुगामी भक्तियोग, पवित्मृत्रक कर्म्पयोग तीनों ही योग चिरकाल से चले आरहे हैं। साथ ही में तीनों के अनुयायी सिद्ध-राजा-बाह्ययों में पर्यर साईच चली आरही है, पूर्ण मताभिनिवेश है। तीनों अपने अपने योगों को सर्वश्रेष्ठ, एवं सर्वज्येष्ठ बनलाने का ह्या अभिमान करते हुए इतर योगों को अनुपयुक्त मानने का व्यर्थ का साहस करते अप हैं। इसी संस्कार ने भारत्य विद्वानों पर भी अपनी छाप लगाई। फलखरूप मारतवर्ष के विद्वान् भी इन चिरकालिक संस्कारों के आवेश में पड़ कर तीन दलों में विमक्त होगए।

सर्वश्रीशंकर-विद्यारण्यादि महामागों के कर्मास्रागलक् ए सन्यास को सर्व श्रेष्ठ वत-लाया। कुमारिल-मण्डन-उदयनादि कर्माठो ने प्रवृत्तिमुलक कर्मायोग को ही अपना आराध्य बनाया। एवं रामानुज-वल्लभ-निम्बार्क-माध्वादि साम्प्रदायिक आचायोंने मिक्तयोग का ही गुणानुवाद किया। नित्यनियति से युक्त ईश्वर भी इन मकों की दृष्टि में अन तकल्याणगुणाकर, दयालु, कारुणिक, श्रनुप्रह करने वाला बन गया। इनका यह ईश्वर फ्रत्कारमात्र से पापो को क्षणमात्र में घोने लगा। इस प्रकार अपनी देवयुगकालीन वैराग्यविभृति से च्युत श्रमांगा मारत-वर्ष तीन नियन्त्रणो से नियन्त्रित वन गया। प्रमाण के लिए तानों महानुमावोंने उपनिषद ब्रह्ममुत्र-नीता का श्राश्रय लिया। सभीने खामिमत योग की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए श्राने अपने खतन्त्र अर्थ किए।इन अर्थों से उन अर्थ करने वालों का कुछ उपकार हुमा

अथवा नहीं, यह विचार तो छोड़िए । हां इस सम्बन्ध में इतना निश्चित है कि इन विरुद्ध अथों से राामान्य जनता अवश्य ही लद्यच्युत हुई है ।

गीता का शाह्मरभाष्य उठाकर देखिए, आप को ज्ञानयोग का ही साम्राज्य मिलेगा। भ कि-कम्म के प्रतिपादक वचनो के सम्बन्ध में गौगाभाव का समावेश मिलेगा। साम्प्रदायिक भाष्य यह ऋहते हुए मिलेगे कि गीता केवल भिक्ततत्व का निरूपण करती है। कहीं कड़ीं भग वान् ने जो ज्ञान-कर्म्म का त्र्यादेश दिया है, वह मिक्त का सहायकमात्र है। उधर कर्म्मप्रधान भाष्य ''यज्ञो दान तपःकम्मं न सः चंय कायियव तत्'' इत्यादि का उद्घोष करते हुए गीता को विशुद्ध कर्म्पयोगगास्त्र मानने का ही वृथाभिमान करते हुए मिलेगे । उधर जब एक साधारण व्यक्ति गीता के अन्तरो पर दिष्ट खालता है तो वहा उसे सभी तरंह के वचन उपलब्ध होते हैं। भाष्य अपनी अपनी कहते हैं। खयं गीता तीनों का प्रतिपादन कर हमें और भी व्यामोह में डाल (ही है। हम तो चीज ही क्या है खयं अर्जुन भी एक बार तो व्यामीह में पड़ गया था। वह कहने लगा था कि भगवन् ! कभी श्राप ज्ञान को श्रेष्ठ वनलाते हैं, कभी कर्म को । मै तो आप के इस विरुद्ध उपदेश से उत्तटा उलका में पड रहा हू *। आज हम भी पाठकों के सामने गीता के उन वचनो को उद्भृत कर देते है, जिन से वास्तव में सामान्य जन्म व्यामोह में पड़े विना नहीं रह सकते । सचमुच केवल उन वचनों के आधार पर हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि, गीता वास्तव में किस योग का उपदेश देतो है । पहिले प्राचीन।भिमत तीनों योगो के समर्थक वचनो पर ही क्रमशः दृष्टि डालिए-

यच्छ्रेय एतयोरेक तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम ॥

५ - ज्यायमी चेत कर्मणम्ते मता वुद्धिर्जनादेन ! तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ! ज्यामिशेणव वाक्रयेन वुद्धि मोहयसीव ने । तदेकं वट निश्चित्य येन श्रे योऽहमाप्नुयाम ॥ सन्यासं कम्मेणां कृष्ण । पुनर्योगं च शसिस ।

१-ज्ञानयोग के समर्थक वचन

- १—कैंगुरायविषया वेदा निस्त्रेंगुरायो भवार्जुन [निर्द्वनद्वो निरासस्वस्थो निर्योग-त्रेम आत्मवान् ॥ (२।४५।)।
- ई—यस्त्वात्त्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। त्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यः न विद्यते ॥ (३।१७।)॥
- ४—वीतरागभयक्रोया मन्मया मामुपाश्चिताः । वहवो ज्ञानतपसा पृता मद्शावमागताः ॥ (४।१०।)।
- ध्—त्रह्मार्थगं ब्रह्महिवद्माग्नौ ब्रह्मगा हुनम्। व्रह्मेव तेन गन्तव्यं व्रह्मकर्म्भसम्भिना॥ (४।२४।)।
- ६—सर्वाणीन्द्रयकम्माणि भागकम्माणि चापर । त्रात्मसंयमयोगाग्रौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ (१।२७)
- ७—श्रियान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वे कर्म्भाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥(४।३३)
- अपि चेदिस पापेश्यः सर्वेश्यः पापकृत्तमः ।
   सर्वे ज्ञानप्त्रवेर्नेव दिजिनं संतिरिष्यसि ॥ (४)३६)
- र—यथैथांसि समिद्धोऽग्रिभस्मसात कुरुतऽर्जुन! ज्ञानाग्निः सर्वकर्षाणि भस्मसात कुरुते तथा॥ (४१३७)।
- १०-निह ज्ञानेन सहशं पवित्रिपह विद्यते। तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति ॥ (४।३८) ।
- ११-श्रद्धार्वाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेगाधिगच्छति ॥ (४।३-६)।

1

,==1

१२-योगसन्यन्तकर्माणं ज्ञानसंक्षित्रसंशयम्। ग्रात्मवन्तं न कम्भीणि निवध्नन्ति धनंजय!॥(४।४०)।

१३-तःमादज्ञानसंभृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः।
छिन्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ (४।४२)।

१४-सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुर्खवशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुवनकारयन् ॥ (५।१३)।

१५-नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुक्रतं विशुः । भज्ञानेनादृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥(४ १५)।

१६-ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादिसवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत् परम् ॥ (५।१६) ।

१७-तद् बुद्धयस्तदात्मानम्तिष्ठास्तद्परायगाः । गन्छन्यपुनराद्वतिं ज्ञाननिधृतकल्पषाः ॥ (५।१७)।

१८-भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकपहेश्वरम् । सुद्धदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ (५।२१)।

१-६-उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् । ग्रास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ (७'१=) ।

२०-वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ (७)१६)।

२१-तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ (१०।५१)।

२२-इदं ज्ञानस्रपाश्रिस मम साधम्धमागताः। सगऽपि नोपजायन्ते मलये न व्यथन्ति च ॥ (१४।२)।

२३-इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया।

विमृश्येनदशेषेगा यथच्छिसि तथा कुरु ॥(१८।६३)।
१४-ग्रध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः ।
ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिष्टः स्यामिति मे मिनः ॥ (१८)७०)।

उक्त बचनों को देखने से पाठक इस निरुवय पर पहुंचेंगे कि भगवान् ने आरम्भ से अन्त तक सर्वकर्मपरित्यागळ्ल्ण ज्ञानयोग सांख्य) को ही मुक्ति का अन्यतम साधक वतताया है। अपि च 'अशोच्यानन्त्रशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे' अपने उपवेश के इस
आरम्भ से भी भगवान् यही स्वित करते हैं कि ज्ञान की कभी से, अज्ञानजनित मोह से ही
मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है कर्त्तव्याकर्त्तव्यज्ञान जता रहता है। इस अविद्या को हटाने
के लिए ज्ञान का ही उर्य आवश्यक है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर साधनस्थ्य से यत्र.
तत्र कर्म-भिक्त का गौराह्य से प्रतिगदन करते हुए भगवान् ने अन्त तक ज्ञानयोग पर ही
विशेष चोर दिग है। इसीलिए गीतोपदेश के अनन्तर जर्जुन के मुख से-"नृष्टो मोहः स्मृतिर्लब्या त्वत्यप्रमादान्मयाच्युत !" यह अव्या निकले हैं। गीता जिस अज्ञान जनितमोह को
दूर करने के लिए अर्जुन के सामने आई थी, गीता का वह उद्देश्य सफल हुआ। अर्जुन का
मोह नष्ट होगया। मोहवश अर्जुन ज़िस आत्मज्ञान से बिखत होगया था, वह उसे फिर प्राप्त
होगया। इस प्रकार उपक्रम उपसंहार से भी गीता का ज्ञानयोगप्रतिपादकत्य ही सिद्व होता है।

२-भक्तियोग के समर्थक वचन

१--सर्वभूतिस्थितं यो मां भेजसकत्त्रमास्थितः। सर्वथा वर्त्तमानोऽपि स योगी मिय वर्त्तते॥ (६,३१)।

२—तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽभिमतोऽधिकः।
किम्पिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी मवाजुन ॥ (६।४६)।
योगिनामिष सर्वेषां महतेनान्तरात्मना।
श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (६।४७)।

- ३—चतुर्विधा भजनते गां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन !

  श्रात्तों जिज्ञासुग्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ (७ १६) ।

  तेषां ज्ञानी निसयुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते ॥

  पियो हि ज्ञानिनोऽसर्थमंह स च मम त्रियः ॥ (७) १ ७) ।
- ४—यो यो यां गां तनुं मक्तः अद्धयाचितुमिच्छिति । तस्य तस्याचलां अद्धां तामेव विद्धान्यहम् ॥ (७१२१) ।
- भू—ग्रन्तवत्तु फलं तेषां नद्भक्यरूपमेधसाम् । देवान् देवयञ्जो यान्त मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ (७)२०)।
- ६-प्रयाणकाले मनसाचनेन भक्त्या युक्तो योगवेलन चैव । भुगोमध्य प्राणमावेश्य सम्यक् स त परं पुरुषमुपैति दिव्यम्॥(४।१०)।
- ७—ग्रनन्यचेताः सृतनं यो मां स्मरति नित्यशः ६ तस्याहं सुलभः पार्थ ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (= । १४ ।)।
- ८—पुरुषः स पर पार्थ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्विमिदं ततम्॥(८।२२।)।
- ६—सतनं कीर्त्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढत्रताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (१।१४।)।
- -ग्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपामते ।
   तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वहाम्यहम् ॥ (६ । २२ ।) ।
- ११-येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय! यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ (१।२२।)।
- १२-पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छिति। तद्ह भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥(१।२६।)।
- १३-ग्रिप चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
  साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ (१।३०।)।

```
१४- तिमं भवति धर्मात्मा शश्व-छार्नित निय-छति ।
     कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणक्यति ॥ ( ६ । ३१ । )।
 १५-मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
     स्त्रियो वैश्यास्तथा शहास्तेऽपियान्तिपरां गतिम् ॥ (१।३२।)।
 १६-पन्मना भक् पदभक्ती मद्याजी मां नमस्कुरु ।
     मामेवष्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायगाः ॥ (१।३४।)।
 १७-ग्रहं सर्वस्यं प्रभवो मत्तः सर्व पवर्तते ।
     इति मत्वा भनन्ते मां ब्रुधा भावसमन्विनाः lt (१० । ८ i ) B
 १८-भक्त्या स्वनन्यया शक्य ग्रहमेवंविधोऽर्जुन ।
     ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टु च प्रंतप ॥ (११। ६४।) D
 १६-मध्यविष्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
     श्रद्धया परमोपेनास्ते मं युक्ततमा मताः ॥ (१२ । २ । ) >
 २०-ये तु सर्वाणि कर्म्भाणि ययि सन्यस्य मत्पराः ।
     अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उशसते ॥ (१२।६।)»
     नेषावहं समुद्धक्ति मृत्युसंसारसागराद।
     भवामि निचरात पार्थ ! मध्यावेशितचेतसाम् ॥ (१२।७।)।
 २१-संतुष्टः सततं योगी यनात्मा दढनिश्चयः ।
     मर्थितमनोबुद्धिया मद्भक्तः स मे प्रियः॥ (१२।१४)।
२२-ये तु धर्म्यास्त्रतिमदं यथोक्तं पर्युपासते ।
    श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे वियाः॥(१२।२०।)।
२३-मिय चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभिचारिखी ।
    विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि !। (१३।१०।).
२४-मां च योऽव्यभिचारेगा भक्तियोगेन सेवते।
```

स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभृयाय कल्पते ॥ (१४।२६।)।

२५-यो मामेवमसंमृढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद् भजाते मां सर्वभावेन भारत ॥ (१४।१६।)।

२६-ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न ग्रोचित न कांच्रति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् ॥ (१८।५४।)।

२७-भक्त्या मामिभजानित यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

तनो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम् ॥ (१८।५४।)

२८-मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामवैष्यसि सत्य ते मतिजान पियोऽसि मे ॥ (१८।६५।।।

२६-सर्वधम्मान् परित्यज्य मामेकं ग्ररणं व्रज्ञ ।

ग्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोद्ययिष्यामि ना ग्रुच ॥ १८।६४।।।

३०-य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्ति मिष परां कृत्वा माभेवैष्यत्यसंशयः॥, १८।६८।)।

उक्त बचनो के देखने से ऐसा मालुम होता है कि मानो सम्पूर्ण गीताशास अय से इति तक भिक्तरस से आप्टाबित हो रहा है। एक स्थान पर तो भगवान ने तपसी-ज्ञानी-योगी इन सब से भक्त को जचा चढ़ा कर यह सिद्ध कर दिया है कि, एक्सात्र भगवान की अनन्यभिक्त ही उद्धार का अनन्य साधन है, ज्ञान-कम्म एवं वैराग्य तो भिक्त के साधनमात्र हैं। भगवान की नवधाभिक्त ही आत्मकल्याण का अन्तिम, एव सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अर्जुन साधारण जीव या। परन्तु भगवान् ने अनुप्रह कर उसे अपनी अनन्यभिक्त प्रदान की। भिक्तवत्त से ही अर्जुन भगवान् के उस विराट्क्प को देखने का अधिकार प्राप्त कर सका, जिस रूप को ज्ञान-कर्म-तप का अनुयायी न आज तक देख सका था, एवं न भविष्य में कोई देख ही सकता। यह अनन्यभिक्त का ही प्रभाव था कि भगवान् ने अपने अवतार में अपने अनन्य भक्त अर्जुन को ही गीता के द्वारा भिक्तियोग का उपदेश दिया। गीता का मृत्व बच्च मिक्तयोग ही है, को ही गीता के द्वारा भिक्तियोग का उपदेश दिया। गीता का मृत्व बच्च मिक्तयोग ही है,

यही वात सूचित करने के लिए मगव न् ने प्रन्यसमाप्ति में 'मिक्ति पयि परां कृत्वा मामे वेष्यत्य संशयः" इत्यादि रूप से स्षष्ट शब्दों में इतर योगों की अपेक्षा मिक्तयोग को ही सर्वश्रेष्ट माना है।

३ - कर्मयोग के समर्थं म वचन

- १—स्वधर्ममपि चावेच्य न विकस्पितुमर्हसि । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रयोऽन्यत् चत्रियस्य न विद्यते ॥ . २।३१।) ।
- २—न कर्मग्रायनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽक्तुते । न च सम्मसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। (३।४।)।
- ३—न हि कश्चित त्त्रणमिष जातु तिष्ठसकर्मकृत् । कार्यते ह्यवशः कर्म्भ सर्वः प्रकृतिजैर्गुगैः । (३।५)।
- १—नियतं कुरु कर्म्म त्वं कर्म्म ज्यायो हाकर्म्मगः । शरीरयात्रापि च ते न मसिद्धचेदकर्मगः ॥ (३।८।)।
- ५—यज्ञार्थात् कर्म्मणोडन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धना । (३।६)। तदर्थं कर्म कौन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥ (२।६)।
- ६—कर्म्भेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्त्तुर्महिस ॥ (३।२०।)।
- ७—न मे पार्शस्ति कर्त्तन्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तपवाप्तन्यं दत्त एव च कम्मीग्री ॥ (३।२२) [
- ८-एवं ज्ञात्वा कृतं कम्भं पूर्वैरिष मुमुत्तुभिः। कुरु कम्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्॥ (४।१५।) ॥
- ६ साज्यं दोपविदसेके कर्म पाहुर्मनीपिशाः। यज्ञदानतपःकर्म न साज्यमिति चापरे॥ (१८१३।)॥

- १० यज्ञदानतपः क्रम्मं न साज्यं कार्यमेत्र तत्।

  यज्ञो दानं तपश्चेत्र पात्रनानि मनीषिणास् ।। । । ।

  ११ यतः पष्टित्तभूताना येन सर्विमिदं ततम् ।

  स्वर्कमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानतः ॥ (१८।४६।)।

  १२ श्रेयान् स्वयम्मों विगुणाः प्रथम्मीत् स्वनृष्टिनात्।
- स्वभावनियनं कम्भं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् ॥ (१८१४ ॥) । १३—सहज कम्भं कौन्तंग! सदोवमपि न सजेत । सर्वारम्भा हि दोपेखा धृषेनाशिरिवादताः ॥ (१८१८ ॥
- १४—सर्वकर्मारायीप सदा कुर्वासा मद्व्यपाश्रयः । मद्राप्तादादवाष्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ (१८१५६।) ।
- १५—स्वभावजेन कौन्तये ! नियद्धः स्त्रेन कर्म्भेगा । कर्त्तुं नेच्छिसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् । (१८।६०।)।

उस वचन रपष्ट शब्दों में विशुद्ध कर्मियोग की ही घोषणा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। भगवान ने रपष्ट शब्दों में पावज्जीकन वेदविहित (चातुर्वर्ण्य) कर्म्म के अनुष्ठान की आड़ा रते हुए हमें यह वतलाया दिया कि प्रत्येक वर्ण को अपना अपना कर्म्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म्म करता हुआ ही मनुष्य शाखत श्रव्यय पद को प्राप्त हो जाता है। कर्म्म किसी हालत में नहीं छोड़ा जासकता। इन्हीं वचनों के आधार पर कर्म्मोठों ने प्रवृत्तिकत्त्रण यह-दान त्योरूप कर्म्मयोग को ही गीता का प्रधान प्रतिषाद्य विषय माना है। इन का कहना है कि गीता का उपदेश किस लिए प्रवृत्त हुआ, यह विचार के जिए। अर्जुन युद्ध कर्म के लिए सप्राम में उपस्थित हुआ था। वहां अपने कुतक्य की आश्रद्धा से यह कर्म से हटने के लिए उद्यत हुआ। अर्जुन को इस दुप्पवृत्ति को रोकने के लिए ही भगवान को कर्मोंपदेश करना पडा। पत्तिस्वरूप 'क्रिप्ये वचन तव" कहता हुआ अर्जुन युद्धकर्म में प्रवृत्त होगया। इस प्रकार उपक्रमोपसंहार से भी हम इसी परिगाम पर पहुंचते हैं कि गीना विशुद्ध कर्मियोगशास

ही है। ज्ञान एवं मिक्त इसके सहायकमात्र हैं। कर्म्म से ही मिक्त उत्पन्न होती है, कर्म्म से ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान एवं भक्ति तो साध्य है, एवं इनका साध्यक कर्म्म ही है। यदि क्राम नहीं तो कुछ नहीं

४-राष्ट्रवादियों का साम्यवाद

इवर कुछ सयय से विशुद्ध राजनीति के अनुयायी हमारे राष्ट्रवादी प्रचलित शासंध्य तंनों ही योगों से सर्वधा मिन्न एक नवीन 'साम्यवाद" की कल्पना कर गीता को 'साम्ययोगशास्त्र' मानने का अभिमान कर रहे हैं। श्रीर सम्भव है कि समत्वमृत्यक बुद्धियोग-प्रतिपादक हमारे इस भाष्य का भी वे यही तात्पर्य लगाने लगे कि लेखकने बुद्धियोग के व्याज से हमारे साम्यवाद का ही समर्थन किया है। ऐसा दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि हम गीत का साम्यवादम्लक बुद्धियोग का, एवं कल्पित साम्यवाद का अन्तर स्वष्ट कर्दे।

"समं सर्वेषु भृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्"—"शुनि चैव श्वपाके च पाग्डिताः सम-दशिनः"—"समत्वं योग उच्यते"—निदों वं हि समं ब्रह्म"—'समोऽहं सर्वभृतेषु"—समं-पर्यम् हि सर्वत्र"—'समं सर्वेषु भृतेषु"—'समः शत्रो च भित्रे च"—'सर्वभृतेषु येने र म्" "सर्वभृश्यितं यो माम्"—'सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः"— 'समदुःखसुःहः स्वस्थः" इत्यादि गीता सिद्धान्तों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में, विश्व में १हने वाली चेतन एवं अचेतन प्रजा में सर्वया समहत्य से व्याप्त उस व्यापक परमात्मतत्व को लह्य में रखते हुए, इसी लश्य के आ-धार पर किसी से राग—देश न रखते हुए, इन्ह्रमावों का एकान्ततः परित्याग करते हुए, लोक-मंग्रह को मूल वनाते हुए यावज्जीवन निष्कामभाव से वर्णाश्रमधर्मानुकूल अपने अपने आधि-कारिक कर्म्म—ज्ञान—मिक्तयोगों में प्रवृत्त रहना हीं गीता का समत्वयोग, किंवा वैराग्यबुद्धियोग है, जिसका कि भूमिका तृतीयखण्ड के 'बुद्धियोगपरीद्धा" नामक प्रकरण में विस्तार से निहरपण होने वाला है। ''सम्पूण विश्व का कोई एक तन्त्रायों है, वही अन्तर्यामीहर से प्राणिमात्र के हृदयों में प्रतिष्ठित होकर उनका उनका संचालन वर रहा है, एववह तन्त्रायी ''ग्रविमक्त विभक्तेषु" के अनुसार इन विभिन्न पदार्थों में अभिन्नहरूप से , सम्हर्प से) प्रतिष्ठित है'' इस ईश्वरानुगत आत्मसाम्यत्राद, किंत्रा आत्मन्यापकनाव द को आधार बनाते हुए अपने खभावानुकूळ कमों में प्रवृत्त रहना ही समत्वळक्त्या बुद्धियोग है। ईश्वरमृत्यक राजतन्त्र ही इस साम्यवाद का प्रतिष्ठा है।

राष्ट्रवादियों के किल्पत साम्यवाद का तो गीता में गन्ध भी नहीं है। कारण इन्होंने गीता की शास्त्रीय मर्थ्यादा का सर्वथा तिरस्कार कर अनिश्वरवादमुलक प्रजातन्त्रवाद, किंवा गणतन्त्रात्मकागद की काल्पिन भित्ति पर साम्यवाद का आविश्कार किया है। इनके साम्यवाद का आत्मसाम्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। ''सबको समानदृष्टि से देखों' इसका तात्पर्य ये महानुभाव यह लगाने हैं कि सब को सब कर्म करने का अधिकार है। सबको वर्णाश्रममर्थ्यादा का (जो कि गीताशास्त्र की मृळप्रतिष्ठा बना हुआ है) परित्याग कर मेद व्यवहार हटा देना चाहिए। खान-पान-विवाह आदि की अर्गलाएं सर्वया तोड़ देनी चाहिए। सब का व्यक्तित्त्र खनतन्त्र है। कोई किसी न नियन्त्रण में नहीं रहसकता। प्रजा का मंघटन ही शासन का मूल सूत्र है। फलत. इनके साम्यवाद का यह निष्कर्ण निकला कि ''मर्योदा' नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। अमर्प्यादित पशुआं की तरंह उच्छूखल बने रहना ही मर्थादा है। यही साम्यवाद है, और गीता इसी का निरूपण करती है।

कहना न होगा कि राष्ट्रवादियों का उक्त ब साम्यवाद क्र साम्यवाद क्र साम्यवाद विश्वशानित की दृष्टि से एव भयानक खारा है। हम उन सहयोगियों को निमन्त्रण देते हैं कि उन्होंने गीता के आधार पर जिस किल्पत साम्यवाद की घोषणा करने का दुस्साहस किया है, वे यह प्रमानिएत करें कि गीना के अमुक बचन हमारे साम्यवाद का समर्थन कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें द्याकर के गीताशास्त्र को कर्जा क्र करने का प्रयास छोड़ देना चाहिये। अपनी इन्छा से वे दयाकर के गीताशास्त्र को कर्जा करने का प्रयास छोड़ देना चाहिये। अपनी इन्छा से वे कुछ भी माना, एवं किया करें। परन्तु दुःख का विषय तो यह है कि गीता जैसे पवित्र शास्त्र को अगो कर भोली जनता को धोके में डाला जारहा है। जो गीता पद पद पर वर्णाश्रमधर्म के

}

श्रमुगलन का श्रादेश दे रही है, जिस गीताने श्रर्जुन को ज्ञात्रधर्म पर आह्र दहने के लिये उप-देश दिया है, जो गीता ब्राह्मणादि चारों वर्णों के नियत कर्म वतला रही है, जिस गीता का मुख्य उद्देश्य शास्त्रसिद्धकर्मों का प्रतिपादन है, उस गीता को वर्णाश्रमधर्मकर्मों से सर्वथा वाहर निकालते हुए श्रपनी खार्थसिद्धि का साधन वना लेना सचमुच एक महापाप है। श्रीर उसी पाप का यह फल है कि श्रहोरात्र "गीता गीता" का उद्घोष करने हुए भी उन राष्ट्रवादियों के साथ साथ राष्ट्र की मर्थादा, उस का भारतीयत्व, जगद्गुरुत्व भी शनैः शनैः स्मृतिगर्भ में विलीन होता जारहा है।

श्रद्धालु भारतीय प्रजा विधर्मी से श्रवश्य ही सावधानी रहती है। परन्तु जव उसके सामने कल्पित शास्त्रभिक्त का वाना पहिन कर कोई वश्चक उपिध्यत होता है तो शास्त्रभिक्त से भोली प्रजा व्यामोह में पड़ ज ती है, श्रीर श्राज यही हो रहा है। विहरङ्ग शत्रु से हम सावधान रहते हैं, परन्तु घर ही में जब विभीषणों के श्रवतार होनें लगे तो भिर भगवान् ही रक्तक हैं। उसी भगवदंश से यह प्रार्थना करते हुए कि भगवन् ! देवयुगकालोन जिस गीतायोग का महाभारत काल में श्रर्जुन को निमित्त वना कर श्राप्तने उद्धार किया था, कालदोष से पुनः श्राज्य वह लुप्त हो गया है। सार्थी लोग स्वार्थिसिद्ध के लिए श्रापकी इस प्रतिमृत्ति को ज्ञत विज्ञत कर रहे हैं। ऐसे विषम समय में पुनः अपने वैराग्यल्ज्तण, ईश्वरतन्त्रमूलक, समत्वल्ज्ञण बुद्धियोग का उद्धार करने के लिए श्रापका श्राविभाव होना चाहिए। श्रस्तु वक्तव्यांश यही है कि प्रचलित साग्यवाद सर्वथा निर्मूल है, श्रतएव इसके सम्बन्ध में गीता का कोई वचन उद्धृत नहीं हो सकता। इसी श्रशास्त्रायमाव से यह योग सर्वथा श्रयोगकोटि में प्रवष्ट होकर अप्रामाणिक वनता हुआ एकान्ततः उपेज्ञणीय है।

परस्पर में सर्वथा विरुद्ध ज्ञान-भक्ति-कर्म्भयोगों का प्रतिपादन करने वाले उक्त वचनों की तुलनात्मक समालोचना करते हुए हम इस निश्चय पर पहुंचते है कि भगवान् जनसा-धारण में प्रचलित उक्त तीनों योगों के पद्मपाती हैं भी, और नहीं भी। भगवान् तीनों योगों को स्वरय मानते हैं, परन्तु प्राचीनों ने इन का जैसा खरूप समक्त रहे हैं, उस के भगवान् पूर्ण विरोधी हैं। मर्वक्रमीत्यागळत् ण ज्ञानयोग में ने यह संसोधन चाहते हैं कि, कर्म का त्याग मत करो, कामना का परित्याग करो। कामना के परित्याग से कर्म करते हुए भी यह योग ज्ञानयोग बन जायगा। इसी प्रकार सकाम मिक्तयोग में मी वे कामना का गरित्याग चाहते हैं। इसी प्रकार प्रवृत्तिम्लक कर्मयोग से भी प्रवृत्ति का परित्याग चाहते हैं। कामना-प्रवृत्ति को ज्ञोड़ते हुए भगवान् ने तीनों योगों का आदर करते हुए, लोकसंग्रह को सुरक्ति रखते हुए ज्यपनी ओर से एक चौथे सर्वथा अपूर्व वैराग्ययोग का उपदेश और दिया है। इसे मगवान अपना मत मानते हैं, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट हो जायगा। यही गीता का बुद्धियोग है। इसे भगवान् ने गीता में बुद्धियोग—योग इन दोनों नामों में से ज्यत्रहत किया है।

यद्यपि प्रकरणिवभाग के अनुसार यह योग आरम्म की ६—अध्यायो में ही प्रतिपा-दित हुआ है, परतु चूँकि यह भगवान् का अपना मत है, भगवान् इसे सर्वप्रधान मानते हैं इसीलिए आरम्भ से अन्त तक स्थान स्थान पर इतर योगों के मध्य में इस का सम्बन्ध कराना आव-ध्यक सममा गया है। इसी बुद्धियोग के सम्बन्ध से गीता के इतर तीनो सशोधिन योगभी बुद्धियोग नामों से ही प्रसिद्ध हो गए हैं। फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि मीता एकमात्र बुद्धियोग का, इसरे शब्दों में बुद्धियोगक्षप योग, ज्ञानयोग, भिक्तयोग, कम्मेयोग का ही निरूपण करती है। गीता वैराग्यबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्वर्यबुद्धियोग, धम्मेबुद्धियोगमेदिभन्न चारों बुद्धियोगों का निरूपण करने वाला "बुद्धियोगशास्त्र" है। आत्मकल्याण के लिए गीता निग्नलिखित चार बुद्धियोगों को ही हमारे सामने रखती है—

- १—राग-द्रेप का परित्याग करते हुए श्रासिक्त का सर्वथा परित्याग कर थावजीवन श्रनासिक्त-भाव से कर्म्म करते रहो। (वैराग्यबुद्धियोग)।
- २ श्रविद्या नामक मोह का परित्याग करते हुए, शरीरयात्रा निर्वाहक कर्म्म करते हुए अन्तज्योतिर्वचगाज्ञान के उदय में प्रयत्नशील बने रहो। (ज्ञानबुद्धियोग)।

३—श्रिमता का परित्याग करते हुए, किसी भी फल की आक़ाड्चा न करते हुए श्रपने समस्त कम्मों का अनुष्ठान करते हुए, साथ ही में इन कम्मों के सम्बन्ध में — "ईश्वर करता है, वही कराता है" यह भावना रखते हुए सतत ईश्वर चिन्तन में निमम्न रहो। (ऐश्वर्यबुद्धियोग)।

'अ—अभिनिवेश का परित्याग करते हुए केवल कर्त्तन्यबुद्धि से निवृत्तिलक्त्या यज्ञादि कन्में का यावजीवन अनुष्ठान करते रहो । (धर्म्मवुद्धियोग)।

इन्हीं चारों बुद्धियोगों के समर्थक वचन पाठकों के सम्मुख अनश: उपस्थित किए जाते हैं। उन वचनो के आधार पर पाठक स्वयं निर्णय कर हेगे कि वस्तुत: गीता का हृद्य, किंवा प्रतिपाद्य विषय क्या है ? आरम्भ से ६ अध्याय पर्यन्त सर्वमुख्य एवं सर्वव्येष्ट राग-देषपिरियागहत्त्व्या, सर्वकर्माग्रह्णावत्त्व्या वैराग्यवुद्धियोग का प्रधानक्षण से निरूपण हुआ है। पहिले इसी के समर्थक वचनो पर दृष्टि डालिए—

१—वैराग्यबुद्धियोग के समर्थक बचन

- १—मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय ! शीतोष्णासुखदुःखदाः। त्रागमापायिनोऽनित्यास्तां तितित्तस्य भारत ॥ (२।१८।)
- २—य हिन व्यथयन्तेयते पुरुषं पुरुषंभ! समदुः तसुरतं धीरं मोऽमृतत्त्वाय कल्पते॥(२।१८।)।
- ३—- अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिगाः। अनाशिनोऽगमेयस्य तस्माद्युद्धयस्य भारतः॥ (२ । १८।)।
- १—वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति इन्ति कम् ॥ (२ । २१ ।) ।
- ध—स्वधर्ममिप चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् चित्रयस्य न विद्यते ॥ (२।३१।) ।

```
६—मुखदुःखे समे ऋत्वा लागालामौ जयानयौ।
     ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाष्म्यति ॥ (२। ३६ । )।
७—एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि, -यींगे त्विमां शृखा ।
     बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ ! कर्म्भवन्धं पहास्यसि ॥ (२। ३६।)।

    —•यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन!

     वहुशाखाद्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ( २ । ४१ )।
६—भोगैश्वय्येषसक्तानां तथापहृतचेतसाम् ।
     व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयने ॥ (२।४२।)।
१०-त्रेगुरायविषया वेदा निस्त्रेगुरायो भवार्ज्जन!
     निर्द्धन्द्वो नित्यसन्बस्थो निर्योगद्वेष पात्मवान् ॥ (१।४५।)।
 ११-कम्मेरायेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
     मा कर्म्भफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्रकर्मिणि॥ (२।४७।)
 १२-योगस्थः क्वरु कर्म्भाणि सद्गं त्यक्त्वा घनक्षय !
      सिध्धसिध्द्योः समो भृत्वा समत्त्वं योग उच्यते । (२ । ४८ ।)
  १३-दूरेगा ह्मवरं कर्म्म वुद्धियोगाद्धनक्षय!
      बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलंइतवः॥ (२।४६।)।
  १४-बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते।
      तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कम्पंसु कौशलम् ॥ (२। ५०।)।
  १५-कम्मंनं बुद्धियुक्ता हि फर्स त्यक्ता मनीषिणाः।
       जन्मवन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ (२।५१।)।
  १६-श्रुतिविपतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।
      समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यमि ॥ (२।५३)।
   १७-दुःखेष्त्रनुद्रिग्नमनाः मुखेषु विगतस्पृहः ।
```

```
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ (२। ५६।)।
१८—यः सर्वत्रानभिरनेहम्तत्तरशाप्य शुभाशुभम्।
     नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य पज्ञा पतिष्ठिता॥ (२।५७।)।
१६--राग-द्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरत्।
      म्रात्मवक्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ (२।६४।)।
२०-नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
     न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ (२। ६६।)।
२१--यिन्विन्द्रियाणि मनसा नियम्पारभेतऽर्जुन !
     कर्मेन्द्रियः कम्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ (३।७।
२२—यज्ञार्थात कर्म्भणेऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म्यवन्यनः।
     तदंथं कर्म्भ कौन्तेय! मुक्तसङ्गः समाचर॥ (३।१।)।
२३—तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
     असक्तो ह्याचरत कर्म्भ परमाप्नोति पुरुषः॥ (३। १६।)।
२४ - सक्ताः कर्मस्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत!
     कुर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तिश्चिकीर्चुर्लोकसंग्रहम् ॥ (३। २५।)।
२५—इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग-द्वेषी व्यवस्थिती
     तयोर्न वशमागच्छेचौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ (३।३४।)।
२६-काम एव कोध एव रजोगुगासमुद्रवः।
     महाशानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिराम् ॥ (३। ३७।)।
२७—तस्मान्वमिन्द्रियाखयादौ नियम्य भगतर्षम !
      पाप्मानं पजिह होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ (३।४१।)।
२८-इमं विवलते योगं शोक्तवानहमन्ययम्।
```

विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ (४।१)। २६-एवं परम्परापास्त्रिमं राजधेयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप॥ (४।२)।

३० — स एवायं मया तेऽच योगः मोक्तः सन्।तनः। भक्तोऽसि सखा चेति रहम्यं होत्तदुत्तमम् ॥ (४।३।)।

३१—न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्म्ममिन स वध्येत ॥ (४११४।)।

३२—कर्मग्यकम्भ यः पश्येदकर्माण च कर्म यः। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः क्रत्मनकर्माकृत ॥(४।१६।)।

३ — स्यक्ता कर्मफलासं नित्यतृप्ती निराश्रयः।
कर्मग्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किश्चित् करोति सः॥(४।२०।)।

३४—योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंख्यितंशयम् । ग्रात्मवन्तं न कर्म्पाणि निवध्ननित धनक्षय ॥ (४१४१।)।

३५—तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्यं ज्ञानासिनात्मनः । कित्वैनं संशयं योग-मातिष्ठोत्तिष्ठं भारत ॥ (४।४२।)।

३६—हेयः स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्चाति । निर्द्वन्द्वो हि पहावाहो सुखं वन्धात प्रमुच्यते ॥ (५।३।)।

३७—यत सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ (५।५।)।

अद्यागियुक्तो विश्वद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । स्विमृतात्मभूतात्मा क्विनिषि न लिप्यते ॥ (५ ७)

३६--त्रह्मस्याधाय कर्माशि सङ्गं सक्ता करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (५१९०)। ४० - सर्वकम्माशि मनसा संन्यस्यास्ते मुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ (४।१३)। ४१ - इहैव तैंजितः सगीं येषां साम्ये स्थितं मनः। निदोंपं हि सम् ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मिण ते स्थिताः ॥ (५।१६) । ४२-न महुष्येत भियं माप्य नोद्विनेत् पाप्य चः भियम्। स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मिण स्थितः॥ (५।२०)। ४३-शक्नोतीहैव यः सोढं पाक्शरीरविष्रोत्तणाद । कामक्रोघोद्भवं वेंगं स युक्तः स सुखी नरः॥ (५।२३।) । ४५-यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोत्तपगयगाः। विगतच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ (५।२८)। ४५-अनाश्रितः कर्म्मफ्न काँय कर्म्म करोति यः। स संन्यासी स योगी च न निरिधर्नचाक्रियः॥ (६।१) । ४६-यं सन्यासमितिपाहुयों त विद्धि पाण्डव ! न ह्यसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ (६१२) । १७-सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्यद्वेष्यवन्धुषु । साधुष्विप च पापेषु समबुद्धि-विशिष्यते ॥ (६।६)। ४८-तत्र तं बुद्धिसंयोगं लमते पौर्वदैहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ (६।४३)। ४६-तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कार्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्ज्जन ॥ (६।४६)।

i

५०-ये मे मत्मिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः।

श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो सुन्यन्ते तेऽपि कर्म्भिः॥(३।३१।)। ५१-ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः॥(३।३२।)।

'राग-द्रेप ही बन्धनरू । आसित के कारण हैं। इस आसित रूप श्रविद्या के प्रभाव से चुद्धि का स्वामाविक वैराग्यभाव श्रभिभृत हो जाता है। ऐसी द्याद्ध का श्रात्मविद्या (अञ्ययात्मा) के साथ योग नहीं हो पाता। यहो दु:ख का मूळ कारण है। देपगर्भित राग ही काम कोध का जनक है। यह हमारा (ब्यात्मा का) सब से बड़ा शत्रु है। इन शत्रुश्चों का दमन करते हुए, हिन्द्रयगंत्रयम् पूर्वक लोकसंग्रह को लद्द में रखते हुए, साथ हो में शास्त्रविद्धित कम्मी को अपना परम व्याराध्य समक्ति हुए हमें यावज्जीवन कम्मेगर्ग में प्रवृत्त रहना चाहिये"— उक स्लोक हमी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यही सच्चा सन्पास है, यही सच्चा कम्मेगर है। ब्राने दम वराग्यवृद्धियोग में भगवान् ने प्राचीनामिमत कर्मत्यागलक्षणा साख्यिनष्ठा (ज्ञान-योग), एवं पवृत्ति हम्मेलक्षणा योगनिष्ठा (क-भियोग) को पर्याप्त समाळोचना करते हुए अन्त में यह निर्णय किया है कि इन दोनो को प्रयक्त मनक्षता वडी भूल है। दोनो क' समन्त्रित नणहीं कन्याणकर है। इस प्रकार इस वैराग्यवृद्धियोग में ज्ञान कम्मेदोनो का समन्त्रय हुआ है।

प्रचलित ज्ञान-भिक्ति-कर्मयोगों से पृथक् वनलाने के लिये भगशन् ने इसे केवल"योग" शब्द से व्यवहन किया है। इपर्य ज्ञान-क्रम्म दोनों सक्ह्य से प्रतिष्ठित हैं। अतएन यह "ममत्वयोग" नाम से भी सम्बोधित हुआ है। समस्व ही सच्चा योग है, सम्पूर्ण
एन यह "ममत्वयोग" नाम से भी सम्बोधित हुआ है। समस्व ही सच्चा योग है, सम्पूर्ण
कन्मों में योग ही परम उपादेय है। जनकादि राजिप इसी योग के अनुष्ठान से कम्मों में सतत
कन्मों में योग ही परम उपादेय है। जनकादि राजिप इसी योग के अनुष्ठान से कम्मों में सतत
प्रवृत्त रहते हुए भी जीवनमुक्त बने हैं। अतएव इन्हें "विदेह" का उपाधि से विभूपित किप्रवृत्त रहते हुए भी जीवनमुक्त बने हैं। अतरुव इन्हें "विदेह" का उपाधि से विभूपित किया गया है। इस योग के पहिले शिष्य विवस्तान् मनु थे। देवयुग के आदिकाल में इसका भगया गया है। इस योग के पहिले शिष्य विवस्तान् मनु थे। देवयुग के आदिकाल में इसका भगवान् द्वारा उपवेश हुआ था, इसी लिये हम इने स्विज्येष्ठ योग कह सकते हैं। साथ ही में इ-

नरयोगों के प्रवर्तक कपिल-राजा-त्राह्मणादि आश्वित्यक्रजीव (मनुप्य) थे, एवं इस योग के प्रवर्त्तक ग्राधिकारिक नीव (अवतार) हैं इसी लिये यह सर्वश्रेष्ठ भी है आदिक ल से चले श्राने के कारण इस वैराग्यविद्या को "सना ननविद्या" कहा गया है — "योगः भो तः सना-तनः" (११३१)। राजर्षियों ने ही इसक विरोष प्रवार रहा है, इस लिये हम इसे "राजपि-विद्या" नाम से भी व्यवहन कर सकते हैं - "एवं परम्पराय प्रमिन राजवियो विदुः"। स्वयं अच्युतभगवान् इस के आदिप्रवर्त्तक थे, इसा लिये इमे भगव द्वाभी कहा जा सकता है-"ये मे मनिषद नित्यमनुतिष्ठनित मान शः"। भगशन् का मुख्य प्रतिशद्य विषय यही योग था। फलनः गोता में उन्हें यद्यी इसी योग का प्रतिपादन करना चाहिए था, परन्तु मगवान् लोकसंग्रह के लिये धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। एवं उम समग (महाभारतकाल में) लोक में ज्ञान-मक्ति-कर्म्म मेर से तीन मार्ग जनननाज में प्रचलिन थे। एकान्ततः वैराग्ययोग का ही प्रतिगदन करने से बुद्धिमेद उत्पन्न होने को श्राशङ्का थी इस लिए भगवान् ने पहिले तो सर्व-श्रेष्ठ सर्वज्येष्ठ वैराग्ययोग का ही प्रतिगदन किया, श्रीर वाद ने छो कसंग्रह को सुरिक्त रखने के लिये ऋपशः तीनों योगों का प्रतिपादन किया । हां, इसके सम्बन्त्र में भगतान् ने संशोधन अ वश्य किया। भगवान् के द्वारा संशोवित यह तीनों योग भी बुद्धियोगहरा में ही परिश्चित होगर। उन्हीं संशोधित रूपों के समर्थक वचन क्रमशः पाठकों के सम्च उपस्थिन किये जाते हैं —

२- ज्ञानबुद्धियोग के समर्थक वचन

- १--मध्यासक्तमनाः पार्थ ! योगं युक्तन् भदाश्रयः । असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ (७।१।)।)
- २—ज्ञांन तेऽहं सविज्ञानिमदं वच्याम्यरोषतः । यजज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातन्यमविशिष्यते ॥ (७। २।)।
- ३—मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये । यह पृष्टिष सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥(७।३)।

- ४—त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्विमिदं त्ततम् । मोहितं नाभिन्तरनानि यामेश्यः एरमन्ययम् ॥ (७। १३।)।
- ५—देवी होपा गुरापयी मन माया दुरत्यया । पामेव ये प्रवद्यन्ते मायामतां तरन्ति ते ॥ (೨ । १४) ।
- '६-- न रा दुव्कृतिनो म्हाः प्रयचनते नराष्ट्रमाः । माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥'(७११५।)।
- नेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभिक्तिविशिष्यते ।
   भियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम भियः ॥ (७। १७।)।
- क्र-- उदाराः सर्व एदेते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् । ग्रास्थितः स हि युक्तात्मा मामेशानुक्तमां गतिम् ॥ (७११६।)।
- -६- यहनां जन्मनामन्ते ज्ञान्वान मां १पद्यते । वामुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ (७।१६।)।
  - १०-ग्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते स।सबुद्धयः। परं भावमनानन्तो मगाव्ययमनुत्तमम्॥(७।२४।)।
  - २ नाहं प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमारतः । मृद्धोऽयं नाभिज्ञानाति लोको मामजमन्ययम् ॥ (७।२५।)।
  - २२-जरामरगामोत्ताय मापाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्धिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म्म चास्त्रिलम् ॥ (७।२६।
  - २३-साधिभृताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः।
    प्रयागाकालेऽपि च गां ते विदुर्युक्तचेतसः॥ ७। ३०।)।
  - २.४-ग्रन्तकाचे च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम । यः प्रयाति स मद्भावं याति नात्स्यत्र संशयः॥(८।५।) १५-ग्रभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना।

परमं पुरुषं दिन्धं याति पार्शानुचिन्तयन् ॥ (८।८।)।
१६-मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतमः।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥ (८।१५।)।
१७-वेदेषु यहेषु तपःमु चैव दानेषु यद पुरायफलं मदिष्टमः।
अत्येति तद सर्विमिदं विदित्त्वा योगी परस्थानमुपैति चाद्यमः॥ (८२८)।

"ज्ञान के साथ विद्वान का समावेश" ही इस ज्ञानयोग में प्रवान संशोधन है। इत आतमसम्बन्धी है, विज्ञान विश्वसम्बन्धी है। विश्वकम्में पर दृष्टि रखते हुए आतमविन्तन करते रहना ही सचा ज्ञानयोग है। सांसारिक कम्मों से तटस्य रहते हुए, साथ ही में सांसारिक को स स्व नियत कर्म्म पर आरूट रहने का आदेश देते हुए ज्ञानोपयिक कम्मों कः अनुष्ठान करते रहना ही ज्ञानयोग है। भारत के सौभाग्य से कुछ समय पूर्व ही समर्थ श्री रामदास स्वापी, सन्त तुकोवा, सर्वश्रीज्ञानेश्वरमहाराज, आदि जुछ एक महात्मा ऐसे ही ज्ञानयोग के उपासक हो गए हैं। यह सांसारिक कम्मों से सर्वथा तटस्य रहते हुए वेवल आत्मविन्तन में निमन थे। परन्तु साथ ही में समाज को वर्णाश्रमानुकूल कम्मों में प्रवृत्त रहने का आदेश भी करते थे। जहां प्राचीन लोग खयं कम्मों का एकान्ततः परित्याग कर संसार को भी कम्में छोड़ ने के लिए वाव्य करते हुए सर्वथा असंसव ज्ञानयोग का उपदेश देते थे, वहां मगवान् ने कर्म्मत्यार का निषेध करते हुए इन ज्ञानयोगियों के सामने यहीं संशोधन उपस्थित किया कि तुह्ने कम्में से भागना नहीं चाहिए। कम्मे ईश्वर की विभूति है। अधिक से अधिक तुम सांसारिक (गृहस्थ) कम्मों के छोड़ सकते हो। साय ही में तुम्हें संसार को कम्मेनार्ग पर आरूट रखना पड़ेगा।

इस प्रकार भगवान् ने संशोधित ज्ञानयोग ज्ञासक्य हमारे सामने रक्खा। भगवान् अनासक कर्मलक्षण वराग्यबुद्धियोग के अनन्य पक्षपाती थे। इसी लिए लोकसंग्रहदृष्टि से उन्होंने ज्ञान-योग का प्रतिपादन तो किया, परन्तु इस पर विशेष जोर नहीं दिया। यही नहीं—"यततामिप सिद्धान किश्चिन् मां वेश्वि तस्वतः" "बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां पपद्यते" इत्यादि का से भगवान् ने इस के सम्बन्ध में अपनी अरुचि ही प्रकट की। वात यह है कि ज्ञानयोग

के साथ व्यक्तिमान की प्रधानता है। इस योग से केवल एक ही व्यक्ति का उपकार संभन है। उथर सांसारिक कम्भें। में अनासक्तिपूर्वक प्रवृत्त रहने वाले वैराग्य-बुद्धियोगी से विश्व का कल्यागा होता है। इस के अतिरिक्त अन्यक्त ज्ञान की उपासना की सफलता में भी बड़ा सन्देह रहता है। कारण स्थूलकर्म के परियाग से स्थूलजगत् की श्रोर कुके हुए बुद्धि मन का संयम साधारण बान नहीं है। इस। लिए भगवान् को कहना पड़ा है कि "हजारो मनुष्यों में कोई एक तो इस ज्ञानसिद्ध के लिए यत्न करना है, एवं यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई वि-रता ही मेरे (अञ्यय के) तात्विक खरूप को पहिचान ने में समर्थ होता है" 'तुरूम्य धारा नि-शिता दुरत्यया दुर्ग पथर त कः यो वदन्ति" । उधर कर्ममय वैराग्ययोग स्थूलकर्मभपरिप्रह से सर्वथा सरलमार्ग वन जाता है। अपिच वैराग्ययोगी जहा केवल एक ही जन्म में विदेह वन ता हुआ आत्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है, वहा कर्मिविमुख ज्ञानी को आत्मप्राप्ति के लिए अनेक जन्म योग साधन करना पडता है-''वहूनां जन्मनामन्त ज्ञानवान् मां प्रपद्यते''। अपनी इसी श्रनभिरुचि (श्ररुचि) को वतलाने के लिए भगवान् ने केवल र अध्यायों में ही इसका निरूपण किया है। इस ने तो भिक्तमार्ग कहीं अधिक सरल है। इसी लिए भगवान ने इसका ४ अध्यायो में निरूपण किया है, जैसा कि तद्योगनिरूपण में स्पष्ट हो जायगा। इस योग के मृतप्रवर्तक सिद्धजाति में उत्पन्न कपिलसिद्ध थे, अतएव इसे हम "सिद्धविद्या" नाम से न्यबहुत कर स-कते हैं। इससे ज्ञान का उदय होता है। बुद्धि ज्ञानमयी बनकर मोह का विनाश करती हुई श्रातमा के साथ युक्त हो जाती है। श्रतएव इसे ज्ञानवुद्धियोग नाम से भी सम्वोधित किया जासकता है।

३—ऐश्वर्ध बुद्धियोग के समर्थक वचन

१ —इदं ते गुह्यतमं विवस्याम्यनुसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोस्यसेऽश्रुभात् ॥ १६११ ।

- २—राजिविद्या राजगुहां पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रसन्तावगमं धर्म्य सुसुखं कत्तुमन्ययम् ॥ (११२) ।
- ३—पत्स्थानि सर्वभृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः। न च पत्स्थानि भृतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ (६-४-५)।
- ४—अवजानन्ति मां मृढा मानुषीं तनुपाश्चितम् । परं भावमजानन्तो मम भूनमहेश्वरम् ॥ (६ । ११ ।)।
- ५—महात्मानस्तु मां पार्थ ! दैशं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनस्रो ज्ञात्वा भृतादिमञ्ययम् ॥ (६।१३) ।
- ६—सततं कीर्त्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवृत्ताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (१११४)
  - ७—ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् !। (६'१५)।
  - ८—तपाम्यहमहं वर्षे निगृह्णाम्युत्स्रजामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ (२)१२)।
  - ६—अनन्याश्चिन्तयन्तो भां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगद्वेमं वहाम्यहम् ॥ (६१२२)।
  - १०-ग्रुभाग्रभफलैरेवं मोक्यसे कर्म्भवन्धनैः। सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ (६।२८)।
  - ११-समोऽहं सर्वभृतेषु न मे द्वेण्योऽस्ति कश्चन । ये भजन्ति तु मां भक्सा मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ (६।२-६) ।
  - १२-अपि चेत् सुदुराचारो भजेत मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः ॥ (११३०)।

१२- तिमं भवति धर्मातमा श्रश्वच्छानित नियच्छति । कौन्तेय ! मतिजानीहि न मे भक्तः प्रशादयति ॥ (६।३१)।

१४-कि पुनर्बाह्मगाः-पुग्या-भक्ता-राजर्षयस्तथा । अनिसमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजस्व माम् ॥ (६।३३)।

९५-मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजा मां नमस्कुरु । मायेवैष्यसि युक्तैवनमात्मान मत्परायगाः ॥ (६१६४)।

१६-ग्रहं सर्वस्य ममनो मत्तः सर्वं पवर्त्तते । इति मत्वा भजनते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ (१०१८)।

१७-मिचता मद्गतपाणा वोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां निस्र तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १०। ६)।

१८-यद्यद्विभृतिमत्सत्वं श्रीमदृजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥ (१०।४१)।

१६-न तु मां शक्यसे द्रव्हमनेनैव स्व चत्तुषा । दिव्यं ददामि ते चत्तुः पश्य मे योगमश्वरम् (११।=) ।

२०-भक्सा त्वनन्यया शक्य ग्रहमेवं विधोऽर्जुन! ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ (११।५४)।

२१-येतु धर्म्यास्त्रतिमदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे त्रियाः ॥(१२।२०)।

लोक में प्रचलित भिक्तिनिष्ठा का यह अर्थ समका जाता है कि "हमें अपने दुःख की निवृत्ति के लिए भगवान् की आराधना करनी चाहिए। भगवान् बड़े दयालु हैं, करुणा की मृत्ति हैं। वे हमारे सब अपराध, सब पाप चमा कर देते हैं, हमारी सब कामनाएं पूरी कर देते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर भक्त लोग अपने सच्च-रज-तमोगुणभावों के अनुसार विष्णु- बहा-रुद्र-काली-भैरव-हनुमान्-राम-कृष्ण आदि भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना किया

करते हैं। जरा आपत्ति आने पर देवताओं के नाम प्रसाद वोला करते हैं। विपत्ति दूर होने पर उत्सव मनाते हैं । इस प्रकार इन उपासकों की यह उपासना श्रथ से इति पर्य्यन्त कामना से श्रोतश्रोत है। श्रवश्य ही तत्तद्देवतोपासकों की कामनामयी तत्तदुपासनाश्रों से तत्तत्फल-प्राप्ति हो जाती है। परन्तु यह फलमुखी उपासना चिणिक सुख का कारण वनती हुई शास्रत आनन्दासन से सर्वथा च्युत है। इस में पराश्रित रहना पड़ता है, पद पद पर देवता से भय खाना पड़ता है, आत्मा का खामाविक ऐश्वर्य दवा रहता है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए अपने आप को असमर्थ पाते हुए हम देवता से भोख मांगा करते हैं। भगवान् ऐसे मिलयोग में भी ज्ञानयोग की तरंह संशोधन चाहते हैं। भगवान् कहते हैं कि तुम उपासना किसी भी देवता की करो परन्तु द्वैतबुद्धि छोड़ कर। यह मन समको कि तुम पृथक् हो, उपास्य देवता पृथक् है । उमे अपने से अभिन्न समको, यही अनन्योपासना है । विश्वास करो कि तुम उस व्यापक के ही एक अंश वनते हुए उससे श्रमिन्न हो , सभी देवता तुम हो। आत्मबुद्धि से निष्कामबुष्या उणसना करो, उपासना को श्रपना कर्त्तव्यकम्में (नित्यकर्मे) सममो , इसे काम्य वत वनायो । "व्यापक की शक्ति के हम मागीदार वर्ने" यही उपा-सना का ल्ह्य वनात्र्यो । उस से तुम मांग ते क्या हो । उसने तो पहिले से ही तुहें सब कुछ देरक्खा है। केवल तुझारे और उस के वीच में श्रामिता का आवरण श्राम्हा है। ऐश्वर्य-वुद्धियोगलक्त्या मिक्तयोग से उस त्रावरण को हट.ना है। एतदर्थ सतत उस पर दृष्टि मात्र रखना पर्थ्याप्त है। जो मनुष्य देवता को अपने मे पृथक् समसकर अपनी श्रपेला उसे समृद्ध सममता हुआ काम्यदृष्टि से उसकी उपसना करता है, वह उपासनातत्त्व से सर्वथा विच्चत है। तुम सूर्य हो, तुम मनु हो तुम श्राग्नि हो, तुही सव कुछ हो। यही उपाना का मुलमन्त्र ूहै। इसी का स्पष्टी करण करती हुई मन्त्र-ब्राह्मण्युतिएं कहतीं हैं—

> १—ग्रहं मनुरभंत्र सुर्ग्यश्चाहं कत्तीवा ऋषिरस्मि विषः। ग्रहं कुत्समार्जुनेयं न्युक्षेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥ १॥ ग्रहं भूमिमददार्यायाहं दृष्टिं दाशुषे मत्यि

पहमपो अनय वावशाना पम देवासो अनु केतमायन् ॥ २॥ अनुक्सं० ४। २६। १-२)।

२ — ग्रात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दित्तिगात ग्रात्मो-त्तरत ग्रात्मैवेदं सर्विमिति । स वा एष एव पश्यक्षेवं मन्वान एवं विजान-न्नात्मरितरात्मक्रीड़ ग्रात्मिम्युन ग्रात्मानन्दः स स्वराड् भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ग्रथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते त्त्ययलोका भवन्ति, तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति"।

(क्रां. उ. ७। २५।२।)।

३—''तान्यस्येतानि कम्मनामान्येव । स योऽत एकैकमुपान्ते, न स वेद । श्रक्तरस्नो ह्येपोऽत एकैकेन भवति । श्रात्मेत्येवोपासीत । श्रत ह्येतं सर्व एकं भवन्ति । श्रनेन ह्येतत् सर्व वेद" (बृहदारण्यक०)।

भगवत्सशोधित इस मिक्तयोग से ऐश्वर्य का उदय होता है. अक्ष्मिता का विनाश होता है। ईश्वर के साथ अनन्यता सम्बन्ध है तरंह से स्थापित किया जासकता है। अतएव यह योग "नवधामिक्त" नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्व में ईश्वर है रूपों से न्याप्त हो रहा है, जिन का कि विशद निरूपण आवार्यरहस्य में उपबृहित है। इस योग का राजालोगों में विशेष प्रचार रहा है, अतएव यह योग "राजविद्या" नाम से न्यवहृत किया जासकता है।

४---धर्मबुद्धियोग के समर्थक वचन

१—ऋषिभिवहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथकः । ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्धिविनिश्चितः॥ (१३ । ४ ।)।

^{*} इस उपासनायोग को ही राज वद्या, किवा राजयोग कहा जाता है। जो उक्तलइए राजयोग का श्रनुष्टान नहीं करते, वे राजभाव से च्युत होते हुए श्रन्यराजाश्रों से शासित रहते हैं।

- २—ग्रमानित्वमदिनभन्वमिहंसा त्तान्तिरार्जवम् ।

  ग्राचार्योपासनं शौचं स्थर्यमात्मिविनग्रहः ॥ (१३।७।)।

  ३—कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

  पुरुषः सुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरुच्यते ॥ (१३।२०।)

  ४—पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुद्धे प्रकृतिजान गुणान् ।

  कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ (१३।२१।)।
- ५—य एवं वेचि पुरुषं प्रकृतिं च गुगाः सह । सर्वथा वृत्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ (१३।२३।)
- ६ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायगाः ॥ (१३ । २५ ।)।
- ७—प्रकृत्यैव च कम्मािगा क्रियमागानि सर्वशः । पः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ (१२। २६।)।
- ५— अनादिस्वानिर्गुणस्वात परमात्मायमञ्ययः । शरीरोऽस्थि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ (१३। ३१।)।
- १—कर्मगः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्। रजसन्तु फलं दुःख-मज्ञानं तमसः फलम् ॥ (१४।१६।)।
- १०-कर्ध्वमूलमधःशाखमध्यं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदावित् ॥ (१५।१।)।
- ११-अवश्चीर्ध्व प्रस्तास्तस्य शाखा गुगामदृद्धा विषयमवालाः।
  अधश्च मृलान्यनुसंततानि कम्मीनुवन्धीनि मनुष्यलोके॥ (१५१२)।
  ११-ऐतैर्विमुक्तः कौन्तेय! तमोद्वारैस्तिभिर्नरः।

श्राचरत्यात्मनः श्रयन्ततो याति परां गतिम् ॥ (१६। २२।)। १३-तस्मान्छार्स्तं प्रमाणं ते कार्य्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म्भ कर्त्तुमिहाहसि ॥ (१६। २६।)। १४-ग्रों तद् सदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्विविधिः स्मृतः। ब्राह्मगास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ (१७) २३।)। ०५-तत्मादोमित्युदाहृत्य युनुद्दानत्यः ऋयाः । पवर्त्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ (१७। २४।)। ९६ -तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । दानिकयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोत्तकाङ् तिभिः॥ (१९। २५।)। १.७-सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् पयुज्यते । मशस्ते कर्मिणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ (२६।)। १.८-यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्येत । कर्म चैव तद्यींयं सिद्त्येवाभिषीयते ॥ (१७। २७।)। १६-यज्ञदानतपःकम्म न त्याज्यं कार्यमेव तद् । यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिगाम्।।(१८।५।)। २ - नहि देहभृता शक्ये त्यक्तं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कम्मीकलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ (११।)। २१-त्राह्मणत्त्रियविशां शूद्राणां च परंतप ! कम्माणि पविभक्तानि खभावप्रभवैर्गुगौः ॥ (४१।)। २२- खे स्वे कर्मग्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वकर्मिसिद्धं यथा विन्दति तच्छृणु॥ (४५।)। २३-श्रेयान खधर्मो विगुणः परधम्मीत खनुष्रितात ।

स्वभावनियंत कर्म्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् ॥ (४७ ।)।

२४-सहजं कर्म्म कीन्तेय! सदोषमिष न सजेत ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाहनाः॥ (४८)।
२५-सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः।
मत्रमादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्॥ (५६)।
२६-यदहंकारमिश्रस न योत्स्य इति मन्यसे।
मिध्येष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति॥ (५८)।
२७-स्वभावजेन कीन्तेय! निवद्धः स्वन कर्म्मणा।
कर्तुं नेच्छिसि यन्मोहात करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ (६०)।

त्रैलोक्य में खतन्त्ररूप से विचरण करने वाले मन्त्रदृष्टा आर्यमहर्षियोंने अपीरुषेय मन्त्रज्ञासणालक वेद के आधार पर श्रीतःमार्च धंभी का आविष्कार किया । यहां धंभी आगे जाकर शास्त्रीयकर्म्म नाम से प्रसिद्ध हुए । यही कर्म्म ऋषिसंप्रदाय में "कर्म्मयोग" नाम से सम्वीधित हुआ । ये शाखसिद्ध कर्म्म ऋषियों की दृष्टि में विद्यासांपन्त्रशृत्वत्तिसत्वकर्म्म, विद्यानिसर्वकर्म्म मेद से दो मागो में विभक्त हुए । पुत्र-राज्य-धन -खर्गादि सुखसा-धन मृत यज्ञकर्म, दानकर्म एवं तपःकर्म यह तीनों विद्यासांपन्त कर्म्म कहलाए । इष्ट्र-दन्त-आपूर्च यह तीनों विद्यानिरपेन्न कर्म्म कहलाए । ऋषियों ने आदेश दिया कि अभ्युदय वाहने वाले मनुष्य को खखवर्यानुसार यावज्जीवन प्रवृत्तिलन्न् ग्रा उक्त कर्म्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। शाखप्रतिषिद्ध विकथ्मों, एवं श्रविहिताप्रतिषिद्ध श्रकर्म्मों। निर्श्वक कर्मों का परिस्थाग करना चाहिए, यही मनुष्य का परमधर्म्म है, एवं धर्म्मणूलक कर्म्म ही अभ्युद्य का परम साधक है। मगवान् ने इस ऋषिमार्ग का मी आदर किया, परन्तु संशोधन के साथ। मगवान् ने इस सम्बन्ध में ने वल प्रवृत्तिमात्र का संशोधन किया। गीताहारा मगवान् ने वतलाया कि धर्म्मभाव के विकास के लिए यज्ञादि कर्म्मों का श्रनुष्ठान श्रवश्य करना चाहिए, परन्तु फलप्रवृत्ति छोड़ते हुए। मगवान् का श्राश्य यही है कि कर्म्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि उसका सर्वारमना श्रनुष्ठांन

कर लिया तो फल निश्चित है। ऐसी स्थित में कर्मकाल में यदि फल की कामना की जायगी तो कर्मसाधक बुद्धि-मन के (फल की ब्योर) मुक्त जाने से कर्मसिद्धि की ब्योर उदासीनता ब्रा-जायगी। इससे एक तो कर्म की स्वरूप निष्पत्ति ही न होगी। यदि यथाक श्वित् पूर्णवल प्रयोग से कामना रहते हुए भी कर्म सिद्ध हो गया तो कामना से ब्रासिक्क्ष संस्कार का उदय हो जायगा। यह संस्कार अत्मा के वास्तिवक खरूप को (ज्योतिर्मय विद्यामाग को) ब्राहत करता हुआ मुक्ति से विश्वत कर देगा। इसलिए एकमात्र कर्म पर अधिकार रखते हुए प्रवृत्तिमृत कामना का एकान्ततः परित्याग कर देना चाहिए, वही सच्वा कर्मयोग होगा। चूकि इसयोग के मुल-प्रवित्त ऋषि थे—श्वतएव इसे हम "ग्राषिविद्या" नाम से व्यवहृत कर सकते है। इससे धर्म का उदय होता है, श्वतएव इसे धर्म बुद्धियोग कहना भी श्रक्ष्व वन जाता है।

इस प्रकार भगवान् ने क्रमशः चार बुद्धियोगो का निरूपण किया है। जैसा कि प्रक-रण के आरम्भ में बतलाया जाचुका है, भगवान् प्रधानरूप से वैराग्यबुद्धियोग के ही पक्ष-पाती हैं। रागद्वेप रहित बनकर, द्वन्द्वातीत होते हुए अनासिक्तभाव को आगे कर यावञ्जीवन कम्म करते रहना ही भगवान् को प्रिय है। यही कारण है कि इतर योगों में संशोधन करते हुए भगवान् ने सर्वत्र अपने अभिमत इस वैराग्ययोग का बीच बीच में संगावेश कर दिया है, जैसा कि पाठक निम्नलिखित बचनो से खयं अनुमान लगा लेंगे—

२-ज्ञानबुद्धियोग में वैराग्यबुद्धियोग का समावेश

१ — इच्छाद्वेपसमुत्थेन द्रन्द्वमोहेन भारत! सर्वभूतानि समोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ (७।२७)।

^{#-}पूर्व कथनानुसार इव योग में भगवान की श्रक्ति है, श्रतएव इस प्रकरण में वैराग्य-वृद्धियोग के वचन भी श्रत्यल्पसंख्या में उद्भृत हुए हैं।

- २—येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुरायकर्पणाम् । ते द्वनद्वमोहिनिर्मुक्ता भजनते मां दृढवताः॥ (७१८)।
- ३—ग्रनन्यचेताः सतंत यो मां स्मरति निखशः। तस्याहं मुलभः पार्थ ! निखयुक्तस्य योगिनः॥ ८११४)।

३-ऐश्वर्यबुद्धियोग में वैराग्यबुद्धियोग का समावेश

- १—न च मां तानि कर्म्भाणि निवध्निन्त धनंजय ! उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्म्मसु॥ (६।६)।
- २—तेषां सनतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ (१०।१०)।
- मतकर्मकृत्मत्परमो पद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।
   निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पागडव ॥ (११।५) ।
- ४—मध्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः (१२१०)।
- ५—संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्तुवन्ति मायेव सर्वभृताहिते रताः॥ (१२१४)
- ६—ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय सन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त जपासते॥ (१२।६)।
- ७--मय्येव मन आधास्त्र मिय खुद्धिं निवेशय। निहरीज्यसि मय्येव अत कथ्वं न संशय।

- ८—अदेश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च 1 निर्ममो। निरहेकारः समदुःखसुखः जमी।
- र-संतुष्टः सतंत योगी यतात्मा हढिनिश्चयः । मध्यर्पितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः॥ (१२।१६)।
- १०-अनेपेत्तः शुर्चिद्त्त उदासीनो गतन्यथः । सर्वोरम्भपरित्यामी यो बद्भक्तः स मे वियः ॥ (१२।१६ ।
- ११-यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न झांचित । शुभाशुभपरिसागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ (१२।१७) ।
- १२-तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् । भनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमानेम प्रियो नरः ॥ (१२।१६)।

%-धर्मबुद्धियोग में वैराग्यबुद्धियोग का समावेश

- १—इन्द्रियार्थेषु वेश्राज्यमनइंकार एव च । जन्ममृत्युजरान्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ (१३।८)।
- २—ग्रसक्तिरनभिष्वद्भः पुत्रदारगृहादिषु । निसं च समचित्तत्विष्टानिष्टोपपितेषु ॥ (१३ ६)।
- ३—समं सेवें चु भूते चु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति सं पश्यति ॥ (१३।२७) ।
- ४—गुगानेतानतीस शीन देही देहसमुद्भवात । जन्ममृत्युजरादुःवैर्विनुक्तोऽमृतमरनुते ॥ (१४।२०)।
- भ्—मानावमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपत्तयोः । सर्वारम्भपरिसागी गुणातीतः स उच्यते ॥ (१४।१५) ।

- ६—निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा ग्रध्यात्मनिसा विनिष्टक्तमाः । दुन्द्रैविमुक्ताः सुखदुः खसंज्ञैगच्छन्यमूहाः पद्यव्ययं तत् ॥ (१५१५) ।
- ७—काम्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयो निदुः। सर्वकर्म्भफलसागं पाहुस्सागं विचत्तणाःः॥ (१८३)।
- द्--एतान्यपि तु. कर्माणि सङ्गं सक्ता फलानि च। कर्त्तव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम ॥ (१=।६ः।
- ६—कार्यभिसेव यद कर्म्म नियतं ऋियतेऽर्जुन ! सङ्गं सक्त्वा फलं चैव स सागः सात्विको मनः॥ (१८५६) :
- १०-नियतं सङ्गरहितमरागेंद्रपतः कृतम् । अफलेभेप्सुना कर्म्म यत्तत् सात्त्रिकस्चिते ॥ (१८)२३)।
- ११-असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति ॥ (१५ ४६) ।
- १२-बुध्या विशुद्धया युक्तो घृसात्मानं नियम्य च । शब्दादीन् विषयांस्त्यकृत्वा रागद्वेषो च्युद्दक्य च ॥ (१८५२) ॥
- ९३-विवक्तसेवी लघ्नाशी यतवाक्कायमानसः । ध्यानयोगपरो निस्न वैराग्यं समुपाश्रिनः ॥ (१८।५२) ।
- १४-ग्रहंकारं वर्लं दर्पं कामं क्रोवं परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ (१८।५३)।
- १५-चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मतपरः। बुद्धियोग्मुपाश्रिय मिचतः सततं मत्र॥ (१८१५०)।

पूर्वप्रतिपादित रहोकोद्धरण प्रकरण से प्रकृत में हमें केवल यही वतलाना है कि गीता में यद्यपि ६-२-४-६ इन अध्यायों में ऋमशः यद्यपि चार बुद्धियोगों का निरूपण हुन्ना है, तथापि इन चारों में वैराज्यबुद्धियोग नाम का प्रथम बुद्धियोग ही इतर तीनों बुद्धियोगों की अपेक्षा ज्येष्ठ एव श्रेष्ठ है। साथ ही में यह भी मानने में कोई ध्यार्पत्त नहीं की जासकती कि आदि से अन्त तक वैराग्यबुद्धियोग को अपना प्रधान छल्य बनाने वाला गीताशाख प्रधानतया वैराज्यबुद्धियोगशास्त्र है। इसे ही निष्कामकर्म्भयोग, बुद्धियोग, योग, समस्त्रयोग भगविश्वा आदि धनेक नामों से ज्यवहत किया जासकता है। साथ ही में प्रसगोपात्त यह भी ध्यान में रिलिए कि प्राचीन ज्याख्याताओं ने पूर्वनिदर्शनानुसार गीनाशास्त्र की १० अप्याए ६०६० है सम से तीन भागों में विभक्त मानी हैं। उनके अनुसार कमशः प्रथमाध्यायपट्क में कर्म्भयोग का (प्रवृत्तिमूळक कर्म्भयोग का, द्वितीयाध्यायपट्क में मिक्तयोग का (प्रममुखा अपराप्त का (प्रवृत्तिमूळक कर्म्भयोग का, द्वितीयाध्यायपट्क में मिक्तयोग का (प्रममुखा अपराप्त का), एवं तृतीयाध्यायपट्क में ज्ञानयोग का (सर्वकर्मपरित्यागळक्या संन्यास का निरूपया हुआ है। यदि थोड़ी देर के लिए प्राचीनों के तीनो योगों का (अभ्युग्गमशद से) आदर कर लिया जाय. तक भी इन के उक्त कम का तो भी किसी भी दृष्टि से समादर नहीं किया जासकता। इन योगो के धाममानी प्राचीनों को हमारी दृष्टि से कर्म-भ-भिक्त-ज्ञान यह कम रख कर ज्ञान-भिक्त-कर्म यह कम रखना चाहिए था। अस्तु इस पराधिकारचर्चा में हम पाठकों का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए था। अस्तु इस पराधिकारचर्चा में हम पाठकों का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए था। क्रस्तु इस पराधिकारचर्चा में हम पाठकों का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए था। क्रस्तु इस पराधिकारचर्चा में हम पाठकों का दिग्दर्शन हमारी दृष्टि में मान्य है।

१-प्राचीनाभिमतविषयविभागः

- १ प्रथमाध्यायषट्क (६) िकमर्मयोगः (प्रवृत्तिलक्षणः)
- २—द्वितीयाध्यायषट्क (६) कि मितियोगः (प्रेमलक्षाः)
- ३--तृतीयाध्यायषट्क (६) शिक्षानयोगः (कर्मत्यागलक्राः)

-सर्वथा-ग्रनुपादेयः

२---वैज्ञानिकाभिमतविषयविभागः 💔

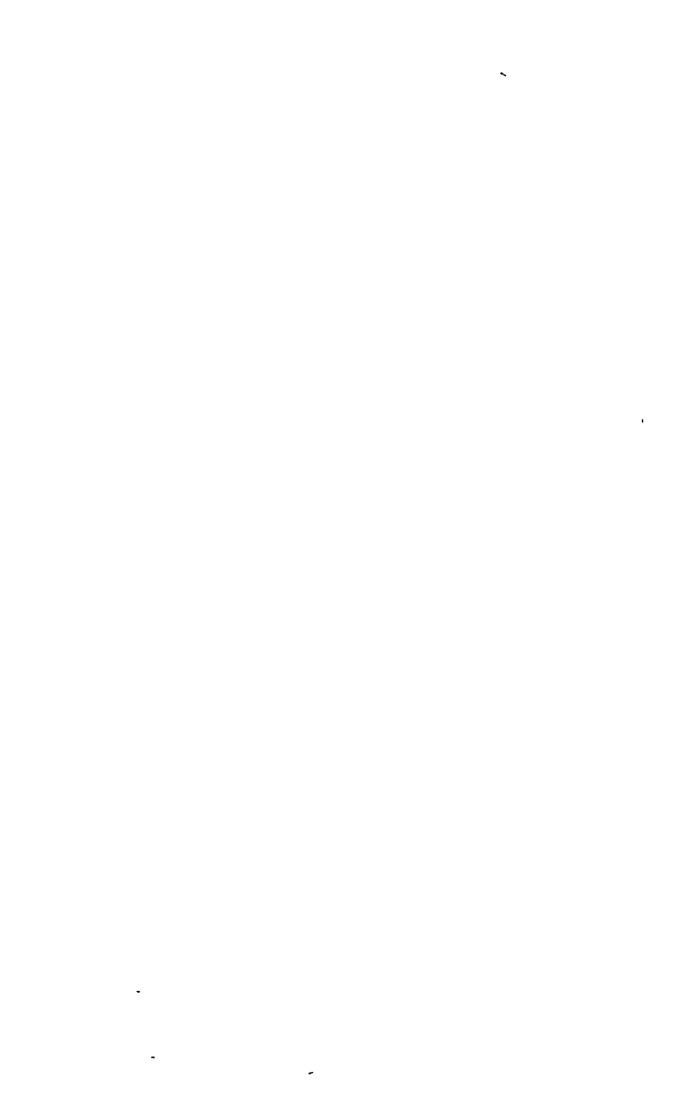
१ - बुद्धियोगो वैराग्यविद्या (राजर्षिविद्या) - किवैराग्यबुद्धियोगः (१ से ६ पर्यन्त)।

```
२—ज्ञानयोगो ज्ञानविद्या (सिद्धविद्या )—ं कि ज्ञानवुद्धियोगः (७ से ८ पर्यन्त )।
३—मिक्तयोगो ऐश्वर्यविद्या (राजविद्या )— कि ऐश्वर्यवुद्धियोगः (१ से १२-पर्ययन्त )।
४—कर्म्मयोगो धर्मविद्या (त्रार्षविद्या )—ं कि धर्मवुद्धियोगः (१३ से १८ पर्यन्त )।
```

गीता के वहिरङ्गभावों से सम्बन्ध रखने वाले प्राय: सभी विपयों पर थोड़ा वहन प्रकाश डाला गया। हमें श्राशा है कि इस बहिरङ्गदृष्टि से पाठक प्रस्तृत गानाविज्ञानभाष्य के
प्रतिपाद्य विषयो पर पहुँचे सकेंगे। श्रव इस सम्बन्ध में केवल एक जिज्ञासा वाकी रहजाती है,
एवं उस जिज्ञासा का इतिहास से सम्बन्ध है। ६३६ रलोक स्मिका विज्ञानगीता में ६४ रलोकास्मिका ऐतिहासिकगीता का भी समावेश है। इस इतिहाससंदर्भपरिज्ञान के लिए यह जानना भी
श्रावश्यक हो जाता है कि गीतोपदेश की श्रावश्यकता क्यों १ एवं कव हुई १ वस इसी प्रश्न का
समाधान कर प्रथमखएड समाप्त किया जाता है।

•			
•			

१४- महामारत श्रीर गीता (ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति)

		. ~

॥श्रीः॥

१४-महाभारत श्रोर गीता

(एतिहासिकसन्दर्भसङ्गति)

''इतिहासपुरागाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्'' (म॰ आदि० १.२६७ रलो०) इस ऐतिहा सिद्धान्त के अनुसार अपौरुषेय वेदशाल के यथार्थ परिज्ञान के लिए पुरागा एवं इतिहास का मनन सर्वथा अपेक्तित है। सृष्टि का इतिहास बतलाने वाला, दूसरे शब्दों में सृष्टि कव बनो ? केसी बनी ! किसने वनाई ? क्यो बनाई ? कहां बनाई ? किसमे बनाई ! कव तक रहेगी ? कव नष्ट होगी ? इत्यादि प्रश्नो का विशदरूप से समाधान करने वाला शाल ही पुरागा कहलाता है। एवं मानववंश का इतिहास बतलाने वाला, दूसरे शब्दो मे राज्यशासन के अनुसार भुवनकोश (भूगोल) का खरूप बतलाते हुए राजवंश, देववंश, ब्राह्मणवंश, चित्र यवंश, वेदयंश, गूद्रवंश आदि का इतिहास बतलाने वाला शाल ही 'इतिहास" कह—

इस का यह ताल्पर्य नहीं समक्ष लेना चाहिए कि सृष्टीतिवृत्तप्रतिगदक पुराणों में मनुष्यवित्र नहीं है। अथवा मनुष्येतिवृत्तप्रतिपादक इतिहासप्रन्थों में सृष्टिचरित्र नहीं है। दोनो में अपने अपने मृजविषय के निरूपण के अतिरिक्त इतर दोनो विषयों का भी निरूपण हुआ है। इसीलिए पीराणिक आख्यान आठ भागों में विभक्त माने गये हैं। वे आठो आख्यान काराः *'-आधिदैनिक, रे-आध्यातिमक :-आधिभौतिक, ४-आधि-दैनिकाध्यातिमक, ५-आधिदैनिकाध्यातिमक, ५-आधिदैनिकाध्यातिमक, ७-आधिदैनिकाध्यातिमक, ७-आधिदैनिकाध्यातिमक, ५-आधिदैनिकाध्यातिमक, प्रमाणिकों से निकाध्यातिमक कि प्रमाणिकों से प्रसिक्ष है। पौराणिक परिभाषाओं से सर्वथा अपरिनित कई एक कल्पनारसिक पाश्चास्त्र विद्वान्, एवं तदनुयायी उच्छिष्ठ भोगी कतिपय भारतीय विद्वान् पौराणिक आख्यानों के लिए वड़े गर्व से-'माइथालां जी'' (Mythaloji)

^{*—}इन त्राठा त्राख्याना का विशद निरूपण 'पुराण्रहस्य' में देखना चाहिए । शतपथ व्राह्मण्डिन्दीविज्ञानभाष्य में भी यत्र तत्र इनका संचिप्त निरूपण हुत्रा है ।

शब्द की घोषणा करने में अपने ज्ञान की सीमा समाप्त कर देते हैं । उन्हें यह विदित नहीं कि माइयालाजी का तो एक खतन्त्र आठवा विमाग है, जिसे कि हम "असदाख्यान" नाम से सम्बोधित करने हैं । अवश्य ही पुराणों में कई कथाएं ऐसी है, जिनका केवल कल्पना से सम्बन्ध है।

प्रकृतिसाम्राज्य के अलैकिक रहस्यों के बोधसौकर्य्य के लिए नक्त्र-ग्रह-नदी-पर्वत आदि को आधार बनाते हुए निदानिवया के अनुसार अवश्य ही ऋषियोंने कई किएत आ ख्यान बनाएं हैं। परन्तु इस कल्पना के द्वारा हमें उन सत्यनत्त्रों का परिज्ञान होता है, जिस ज्ञान के लिए सम्भवनः परिचमी विद्वानों का वान्तविक तत्वज्ञान भी असमर्थ ही रहना है। असदाख्यान मिध्या कथाएं हैं, परन्तु सत्यनत्त्र का परिज्ञान कराने वार्ला। अस्तु, प्रकृत में इन सब विषयों का स्पष्टीकरण नहीं किया जासकता। यहां हमें केवल यही वतलाना है के पुराणा मानववंश का भी निरूपण करता है, परन्तु उसे विज्ञान का रूप देकर । उदाहरण के लिए अगम्ल का ही आख्यान लीजिए। अगम्लनक्त्र, एवं अगस्त्यप्राण पानी का शोषक है। इस कथा को पुराणने मनुष्य के साथ सम्बद्ध किया है। इसी प्रकार इतिहास भी सृष्टिरहस्य का प्रतिपादन करता है। परन्तु इतना विवेक अवश्य ही कर लेना चाहिए कि पुराण में सृष्टिचरित्र की प्रधानता है, एवं इतिहास में मनुष्यचरित्र का प्राधान्य है।

कुछ एक पश्चिमी विद्वानों का यह भी आच्चेप है कि "भारतीय छोगों का कोई अमबद्ध इतिहास नहीं मिलता । सच बात तो यह है कि अहोरात्र आत्मचिन्तन में ही निमग्न रहनें वाले भारतीयों ने न कभी सुसम्य राज्य स्थापित किया, एवं न उन्हें इतिहास लिखने की आवश्यकता ही हुई" । भारतीय साहित्य का अन्वेषणा किए विना वंद कमरें में बैठ कर मनमामी कल्पना कर लेना दूसरी बात है, एवं साहित्यान्वेषणा करने के पश्चात सप्रमाण कुछ कहना दूसरी बात है । अस्तु, वे, एवं उनके अनुयायी कुछ भी मानते एवं कहते रहें, हमें तो केवल अपने साहित्य के आधार पर हमारे इतिहास का विचार करना है । हम परमुखापेची नहीं है, हमें अन्यों के

साधन अपैक्तित नहीं हैं, वे यदि चाहें तो यहीं से कुछ खें सकते हैं (एवं ले रहे हैं !!!)। इतिहासअन्थों में आज दिन महाभारत का आसन सब से ऊचा हैं। यह एक गुप्तरहस्य है, कि, जहां भगवान् ज्यासने पुरागा १८ वनाएं है, बहा महाभारत के भी १८ ही पर्व रक्खें हैं। १८ की संख्या से ज्यासदेव को विशेष प्रेम था, ऐसा मालूम होता है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा।

''इति ह श्रास" (ऐसा ही था) इस निवचन के अनुसार अतीत मानव चरित्र का "इदमित्थमेन" (यह ऐसा ही था) इस रूप से प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ ही "इतिहास" फहलाता है। श्राज से लगभग ५ सहस्र वर्ष पहिले कौरव —पागडवों में जिस राज्यलिप्सा के कारण महायुद्ध हुन्ना था, एव जो महायुद्ध भारतश्री के सर्वनाश का कारण बना था, उस युद्ध की घटनात्र्यों का (वंशारम्भ से अन्त तक का) व्यासने जिस प्रन्थ में निरूपण किया है, घही प्रनथ महाभारत नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रनथ — "इति ह म्रास" इस मर्यादा से युक्त है, श्रतः इसे हम श्रवश्य ही इतिहास शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। गीनाशास्त्र के सम्बन्ध में गीतोपदेश की आवश्यकता क्यो हुई ? कब हुई ? कहां हुई ? किसके पति हुई ? इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। साथ ही में गीता मह।भारत का ही एक प्रत्यश है। ऐसी दशा में ऐतिहासिक ग्रन्थ के मध्य में आजाने से) गीता को ऐतिहासिक मर्ग्यादा से पृथक नहीं किया जासकता । इसीलिए गीता में मूलविषय के अतिरिक्त ऐति-हासिक सन्दर्भ का प्रतिपाटन करने वाले ६४ रहोको का न्यासद्वारा समावेश हुआ है। इसी आधार पर ६४ रलोकात्मिका गीता को इमने "ऐतिहासिकगीता" नाम से, एवं द्इ६ रछोकात्मिका गीता को " विज्ञानगीता" नाम से व्यवहृत किया है । (देखिए पुष्टसंख्या २२ <) ऐसी परिन्थिति में उक्त ऐतिहासिक प्रश्नों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना श्रावरयक हो जाता है।

. महामारत एक ऐतिहासिक ग्रन्थ होता हुआ भा ज्ञान-विज्ञान का एक अड्रु-कोश है। हम तो यह भी कहने में किसी संकोच का अनुभव नहीं करते कि १८ पुराण एक ओर हैं, एवं १८ प्रवात्मक महाभारत दूसरी ओर है। दोनो की तुलना में महाभारत का ही आसं ऊँचा मानना पड़ेगा । हमारी दृष्टि में इस उचासन का विशेष कारण है शतपथ-त्राह्मण । यह ब्राह्मण ब्राह्मणप्रन्यों में अर्व है । यह वेद का अन्तिमग्रन्य है । इसी लिए इस में संच्लेप से सभी तत्त्वों का निरूपण हुआ है। इस की माषा भी संस्कृतभाषा से मिलती जुलती है। वैदिक साहित्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए शथपथ का अय से इति तक अध्ययन कर लेना पर्ध्याप्त है। न केवल इस में पदार्थ वेदा कर हा विश्लेपण हुआ है, अपितु पदार्थ विद्या के साथ साथ इस में इतिहास, शिल्न, राजनीति,धर्मानीति आदि सभी विषयों का समावेश हुआ है। इस अपूर्व अन्थ के निर्माता है भगवान् याज्ञवलक्य । 'कृत्तिकास्वाप्ती आद्धीत। एता ह वे पाच्यै दिशो न च्यवन्ते" (शत० त्रा० २ कां २ | ३ ।) इस वचन के अनुसार हम शयपय का निम्मः गुकाल लगभग महाभारत के समकालीन मानने के लिए तय्यार हैं। शताय कहता है कि-"क्रिका नत्तत्र में अग्रन्याध्यान करना चाहिए। क्योंकि यह नत्तत्र पूर्व दिशा को नहीं छोड़ते"। इस कथन से विदित होता है कि शतपथकाल में सप्तनचत्रात्मक ज़ुरि-काकृति कृत्तिका नक्तत्र पर ही अयनसम्पात था । परन्तु हम देखते हैं कि आज अयनसम्पात कृतिका को छोड़ कर सन् १६०० ई० तक) लगभग ६० अंश (डिग्री) हट चुका है। साय ही में ज्ये।तिंगणना के अनुसार यह भी सिद्ध विषय है कि एक अंश के हटने में लगभग ७५ वर्ष लगते हैं। इस हिसाव से कृतिकासम्यातकाल सन् १६०० से पहिले लगभग ४६६५ (चार हजार नौसौ पेंसठ) वर्ष पीछे जाता है ' यही समय महाभारत का ठहरता है।

इसी आधार पर इम उक्त दोनो प्रन्यों को (महामारत एवं शतपय को) समकालीन मानने लिए तथ्यार हैं। हां इस सम्बन्ध में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शतपथ प्रन्य महाभारत से कुछ समय पिछले बना था, एवं महाभारत का निर्माण कुछ समय पिछे हुआ था। इसका प्रत्यच प्रमाण यही है कि महाभारत में अध से इति पर्यन्त प्रमाणस्थलों में स्थान स्थान पर "इति शातपथी श्रुति:" "इति शातपथी श्रुति:" इत्यादि रूप से शतपथ के वचनो का उल्लेख मिलता है। यदि पाठक अवधानपूर्वक महाभारतका आदि से अन्त तक अध्ययन करेंगे

तो उन्हें यह मान लेना पड़िंगा कि न्यास ने महाभारत के न्याज से संपूर्ण शतपथ का श्रनु-वाद कर डाला है। अपिच जनक्याज्ञ व्रत्यसंबाद में खयं शज्ञ व्रत्य ने जनक से कहा है कि मैंने शतपथ बनाया है। इस आरव्यान से तो यह स्तष्ट ही सिद्ध हो जाता है कि शतपथ श्रवश्य ही महाभारत पे कुछ पहिले बना होगा, जैसा कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट है—

> ततः शतप्यं कृत्न्सं माहात्म्यं ससंग्रहम । चक्रे सपरिशेषं च हर्षेण परमेण ह ॥१॥ क्ती शतप्यं चेदमपूर्वं च कृतं मया। यथाभिलपितं मार्गं तथा तच्चोपपादितम् ॥२॥ (महाभा० शा० मो० ३१८)

कहना हमें केवल यह है कि महाभारत एक ऐतिहाप्रन्य होता हुआ भी शतपथ के सम्बन्ध से विज्ञानग्रन्थ है । इस की महत्ता का दूसरा कारण है, गीताग्रन्थ । भगवान् ने अर्जुन को ज्ञान-विज्ञानात्मक जिस अलौकिक एवं अपूर्व बुद्धियोग का उपदेश दिया था, व्यासने श्रानी भाषा में १८ अध्यायों में उस का निरूपण किया है। इन्ही सव विभूतियों के कारण महाभारत सचमुच एक श्रलौकिक ग्रन्य वन गया है। इतर सारे ग्रन्यो को छोड़ दीजिए, नेवल महाभारत ही हमारे सत्र संशय दूर कर भारतीयशास्त्रों के यथार्थ स्वरूप को हमारे सामने प्रत्यन्त-वत् उपस्थित करने के लिए पर्व्याप्त है । महाभारत अगाध समुद्र है । उसके अमल रानो की कान्ति से आज भी आर्यसाहित्यभवन प्रकाशित हो रहा है। भारतवर्ष को ही नहीं, अपितु समस्त विश्व को अपने अलीकिक श्रालोक से श्रालोकित करने वाला वाला गीतारस्त भी इसी समुद्र की निधि है। १८ पर्वों के सम्बन्ध से ६ (१+८-६) संख्या में परिगात होता हुआ यह प्रन्थ श्रवश्य ही श्रात्मा की पूर्णिविभूति का निरूपक है। १८ का संकेत बतला रहा है कि ब्यास ने इस में १ = पुरागों का सार रख दिया है , वेद - ब्राह्मगा-उपनिषत्-आदि का नवनीत निकाल कर पृथक् रख दिया है। साथ ही में १+ के संकलनक्ष्प ६ भावों के सम्बन्ध को व्यक्त करता हुआ यह ग्रन्थ यह भी सिद्ध कर रहा है कि "मैने इतिहास के साथ साय नवकल विश्वेश्वर का भी निरूपण किया है, एवं यही निरूपण गीता द्वारा उपच्चेहिन हुआ है। सचमुच इस उपच्चहण में श्रीकृपण कृप्णहैपायन से भी आगे वह गए हैं। खयं व्यास ने अपने मुख से कृप्ण का महत्व स्वीकार किया है। पत्थेक आर्यमन्तान से हम आग्रह करेंगे कि वह आपमा वास्तिक स्वरूप परिचय प्राप्त करने के लिए. अपने घर की अमूल्य निधि का उपयोग करने के लिए आयोगन्त इस ग्रन्थ का अपने जीवन में कम से कम एक वार अवक्य अवक्य अवक्य अवक्य करले महाभारत की अलैकिकता, क्रान-विज्ञानप्रतिपादकता, अप्विता, ए पूर्णता निग्न लिखित वचनों से स्पष्ट सिद्ध हो रही है—

पुरागांसहिताः पुगयाः कथा धम्पार्थसंश्रिताः । इतिवृत्तं नरेन्द्राणामृषीणां च महात्मनाम् ॥१॥ म० ब्रादि०१।१६) । डवाच स पहातेजा ब्राह्मणं परेमष्टिनम्।। कुंत मयेदं भगवान् काव्यं परमपूजितम् ॥२॥ ब्रह्मन् ! वेद्रहस्यं च यचान्यत् स्थापितं मया॥ साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तर्क्रिया ॥३॥ इतिहासपुराणानामुन्मेषं निर्मितं च यत् ॥ मूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं कालसंज्ञितम् ॥४॥ जरामृत्युभयव्याधिभावाभावविनिश्चयः॥ विविवस्य च धर्मस्य हाअमाणां चलत्त्राम् ॥५॥ चातुर्वयर्यविधानं च पुराखानां च कृत्स्नशः॥ तपमो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रमुर्ययोः ॥६॥ ग्रहनत्त्रताराखां प्रमाखं च युगैः सह ॥ ऋचो यज्षि सामानि वेदाध्यातमं तथैव च ॥७॥ न्यायशिद्याचिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा॥ हेतुनैव समं जन्म दिन्यमानुषंसज्ञितम् ॥८॥

7

तीर्थानां चैत्र पुरायानां देशानां चैत्र कीर्त्तनम् ॥
नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च ॥१॥
पुरायां चैत्र दिन्यानां कल्पानां युद्धकीशलम् ॥
वाक्यजातिविशेषाश्च लोकयात्राक्रमश्च यः ॥१०॥
यचापि सर्वगं वस्तु तचैत्र प्रतिपादितम् ॥
परं न लेखकः कश्चित-एतस्य भुति विद्यते ॥१९॥
''यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्'' (प.आ १।६१-७-१लोकः)।
अर्थशास्त्रमिदं पोक्तं धम्मशास्त्रमिदं महत् ॥
कामशास्त्रमिदं पोक्तं व्यामेनामितदुद्धिना ॥१२॥
यो विद्याचतुरो तेदान् साङ्गोपनिपदो द्वितः ॥
न चाख्यानमिदं विद्यान्तेत्र स स्याद्विचत्याः ॥१३॥ (प.स.प.संग्रहः)।

विद्यात्रों के सम्बन्ध में युगो की चर्चा करते हुए हमने साध्ययुग के अनन्तर देवयुग की सत्ता बतलाई है। देवयुग की सम्यता का आरम्भ काल ही आर्यहतिहास का आरम्भ काल है। महाभारत ने अपने इतिहास का आरम्भ इसी देवयुग से किया है। देवयुग से आरम्भ कर महाभारत पर्यन्त इतिहास का सिजिसि ते गर निका ग करना ही महाभारत का मुख्य उदेश्य है। श्रीर अपने इस उदेश्य में महाभारत संवीत्मना सफल हुआ है।

अर्थिराजवंश को हम अपने ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर सुर्ध्यंश, चन्द्रवंश, ग्रानिवंश मेट से तीन मागों में निमक्त कर सकते हैं। देवयुगकाल में देवलोक में (खर्ग में) ग्रादित्य-सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र, धाता, भग, पूषा, ग्रार्थमा, त्वष्टा, वरुण, ग्रादित्य-सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र, धाता, भग, पूषा, ग्रार्थमा, त्वष्टा, वरुण, ग्राहित्य-सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र, धाता, भग, पूषा, ग्रार्थमा, त्वष्टा, वरुण, ग्राह्म, विवस्तान, सिवता, विष्णु, मित्र, ये १२ देवजातिएं सुप्रसिद्ध थीं। इन १२ सूर्यों, किंवा ग्राष्ट्र, विवस्तान, सिवता, विष्णु, मित्र, ये १२ देवजातिएं सुप्रसिद्ध थीं। इन १२ सूर्यों, किंवा आदित्यों में निवस्तान, नाम की जाति को निशेष गौरव प्राप्त था। इसी जातिनिशेष के पुरुषों आदित्यों में निवस्तान, नाम की जाति को निशेष गौरव प्राप्त था। इन्ही निवस्तानों में से प्रवत्त प्रतापी स्वयम्भू को आगो जाकर भारतवर्ष का सामाज्य मिला था। इन्ही निवस्तानों में से प्रवत्त प्रतापी स्वयम्भू

ब्रह्मा के मोनसपुत्र स्वायम्भुव नाम के विवस्वान् आदित्य सूर्य्यवंश के आदि प्रवर्त्तक हुए । इस स्वायम्भुव विवस्वान् मनु के श्रद्धादेव एवं यम नाम के दो श्रीरसपुत्र उत्पन हुए। यही श्रद्धादेव ब्राह्मणादि प्रन्यों में श्रद्धादेव नाम से प्रसिद्ध हुए-'श्रद्धादेवो वै मनुः" (शत. ब्रा.१। १। 8 | १ 8), एवं पुराणों में श्राद्धदेव नाम से न्यवहत हुए | जिस प्रकार वैदिक "यत्तु" नदी पाठदोपों से "चत्तु" रूप में परिगात हो गई है, एवमेव श्रद्धादेव शब्द भी संशोधक के भ्रम से श्राद्धदेव रूप में परिगात हो गया है। स्वयम्भूत्रह्मा की अनुज्ञा से, एवं साथ ही में श्रद्धादेव के ज्येष्ठपुत्र होने से न्यायतः श्रद्धादेव को ही "मनु" बनाया गया । "मनु" किसी व्यक्तिविशेष का नाम नहीं है, अपितु भारतीय प्रजा पर शासन करने वाले सम्राट् की आधिकारिको संज्ञा ही मनु है। इसी मनु के सम्बन्ध से भारतीय प्रजा मनुष्य, किवा मानव नाम से प्रसिद्ध हुई, यह भी निःसदिग्न विषय है। श्रद्धादेन को मनु बनाया गया, इसका तात्पर्य यही हुन्ना कि भारतवर्ष के सम्राट् श्रद्धादेव ही वनें । विवस्वान् के पुत्र होने के क रण यही " वैवस्वतमनु ? नाम से प्रसिद्ध हुए। 'राजा"शब्द का पहिला त्राविष्कार वैवस्वत के लिए ही हुआ, ऐसा प्रतीत होता है । यही भारत वर्ष के पहिले सम्।ट् हुए । जिस प्रकार स्वायम्भुव विवस्वान् के जेष्ठपुत्र श्रद्धादेव मनुष्य प्रजा के शांसक थे, एवमेव विवखान् के किन्छपुत्र, अतएव वैवखत नाम से ही प्रसिद्ध यम पितृप्रजा के शासक वनाए गए, जैसा कि निम्नलिखित वाजिश्रुति से स्पष्ट है-

''मनुर्वेत्रस्त्रतो राजेत्याह। तस्य मनुष्या विशः (म ना)। तऽइमऽग्रासतऽइसश्रोत्रियाः गृहमेधिन खपसमेता भवन्ति। यमो वैत्रस्त्रतो राजेत्याह। तस्य पितरो विशः, तऽइमऽग्रासतऽइति स्थविरा उपसमेता भवन्ति' (शान.न्ना.१३।३६-६कं.)। इति।। मानव समाज की सुन्यत्रस्था के लिए भगतान् खयन्म् ब्रह्माने (जिन्होंनें कि काकेशश पर्वत् को अपनी श्रावासभूमि बनाया था) वेद-लोक-प्रजा-धर्म इन चारों को सुन्यवस्थित

[#] यही खयम्भू देवयुग के प्रथम व्यवस्थापक थे। यह योग्य व्यक्तियें। को अपना दत्तक-पुत्र बना लेते थे। वे ही दत्तक पुत्र पुराणोतिहास में "मानसपुत्र" नाम से प्रसिद्ध हैं। भृगु वक्षण के श्रीरमपुत्र थे, परन्तु यही श्रागे जाकर ब्रह्मा के मानसपुत्र कहलाने लगे।

किया। श्रमुरित्रलोकी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। देवित्रलोकी में रहने वाली प्रजा के पांच वर्ग वनाए। वे हीं पांचों वर्ग ऋषि, पिनर, देवना, देवियोनि, मनुष्य नाम से प्रसिद्ध हुए।

१-ऋषि

प्राकृतिक प्राग्यतस्य को ऋषि कहा जाता है। यही प्राग्यतस्य सृष्टि का मृतपर्यंत क है –(देखिए शन.जा. ६।१।४)। यही ऋषिप्राग्य "विरूपास इद् ऋष्यस्त इद् गम्भीर्येपसः" (ऋक्सं०१०।६२।५।) के अनुसार अनन्त प्रकार के हैं। वसिष्ट, विश्वामित्र, कश्यप, मृगु, अदिरा, नारद. वालखिल्या, सनक सनन्दन, सनदकुपार, जमदिग्न, बृह-स्पित, श्रादि आप जिनमें भी न म सुनते हैं, वे सब प्राग्यात्मक ऋषि हैं, सृष्टेप्रवर्षक मौतिक तस्व हैं। जिन जिन पुरुषपुङ्गवोंने अपने चिरकालिक तप्रोथोंग से जिन जिन प्राग्यात्मक ऋषियों की परीक्षा कर वि दें उनके द्वारा अपूर्व विज्ञानों का आविष्कार किया, वे पुरुष उन उन ऋषिप्राग्यों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए यह मनुष्य ऋषि प्रग्यऋषियों के द्रष्टा (परीक्षक) थे, एवं सर्वतन्त्रस्वतन्त्र थे। पृथवी (भारतवर्ष), अन्तरिक् स्वर्ग तीनो लोको में स्वतन्त्रस्वर से विचरण करते हुए, यथाभिरुचि तीनो लोको में अपने आश्रम बनाते हुए विद्या एवं तपोयोग से लोकक-ल्याण करते रहना ही इनका मुख्य करमें था।

विद्यातारतम्य से इन ऋषियों के ब्रह्मा-ऋषि-देव-ब्राह्मण-विष यह पाच अवान्तर विभाग थे। ब्राह्मणुकुल में जनममात्र लेने वाले जात्योप जीवी ब्राह्मणु विष कहलाते थे। इनकी समाज में विशेष प्रतिष्ठा न थी। जो ब्राह्मणु शाक्षों के परिज्ञाता थे, वे ब्राह्मणु ही कहलाते थे। केवल शास्त्र पढ लेना, एवं अध्ययनाष्यायनवृत्ति में आह्रढ रहना ही इनका मुख्य कर्मण्या। जो ब्राह्मणु शास्त्रज्ञान के साथ साथ ही प्राकृतिक प्रत्यादेवताओं के आधार पर देवयजनरूप यज्ञकर्म में रत रहते थे, यज्ञों के आवार पर अनावृष्टि, दुश्काल, महानारी आदि प्राकृतिक श्राक्षमणों से प्रजा की रत्ना किया करते थे, ऐसे कर्मट यांविक ब्राह्मणु ही "देव"

नाम से प्रसिद्ध थे । यही वर्ग भूसुर-भूदेव आदि नामों से प्रसिद्ध था । इन्हीं ब्राह्मग्रादेवों के सम्बन्ध में श्रुति कहती है-

#द्रया वै देवाः । देवा ग्रहैव देवाः (पाकृतिका निसदेवाः)। ग्रथ ये त्राह्मणाः शुश्रूवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः" (शत. ब्रा. २।२ ६)।

इन मौलिक प्राकृतिक प्राग्तत्त्वों में से एक एक दो दो प्राग्गों की परीचा कर उसका साचात करने वाले ब्राह्मण ऋषि नाम से सम्बोधित होते थे । यही मन्त्रद्रष्टा भी कहलाते थे । जैसा कि—"ऋष्यो मन्त्रद्रष्टारः । साचात् कृतधम्मांगा ऋषयो वभृवुः" इत्यादि से स्पष्ट है । ऐसे अनेक ऋषि जिस एक महापुरुष की अध्यक्ता में प्राग्णपरीचा किया करते थे, वही कुलपित "ब्रह्मा" नाम से प्रसिद्ध होते थे, यही ब्रह्मपर्षत् के अध्यक्त माने जाते थे । देवयुग में ऐसे कई ब्रह्मा थे । १० तो प्रधान हो ब्रह्मपर्षदे थीं, जिनका कि निरूपण विस्तरिया प्रकृत में नहीं किया जासकता । इसी ब्रह्मपदवी को लच्य में रखका पुरागों में "दश ब्रह्माण इसेने पुरागों निश्चयं गताः"यह कहा गया है । इसी प्राक्तन ब्रह्मविभाग का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

"उद्दालको हारुणिः उदीच्यान् हतो धावयाञ्चकार । तथ्य निष्क उपाहित श्रास । एनद्ध सम वै तत् पूर्वेषां हतानां धावयतामेकधनमुपाहिनं भवति । उपवल्हाय विभ्यतां तान् होदीच्यानां ब्राह्मणान् भीविवेद । कौरुपाञ्चालो वा श्रयं ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रः" (शत० ब्रा० ११।४।१)।

इन पांचों श्रेशियों में से ब्रह्मपर्धत् का 'अध्यक्त कुलपित ब्रह्मवर्ग, प्रारापरात्तक ऋषिवर्ग यह दो तो सर्वेषा खतन्त्र थे। केवल खयम्भू का ही शासन इन पर चल सकता था। इन पर भारतीय राजाओं का कोई प्रमुख न था। यही नहीं, अपितु भारतीय राजाओं पर एक

^{*} अथ हैते मनुष्यदेवाः, ये ब्राह्मगाः (पड् ब्रा॰११२।)। एते वै देवा अहुतादो, यद् ब्राह्मगाः। (गो॰ब्रा॰उ॰ ११६।)।

प्रकार से येशासन करते थे। जब जब भारतीय राजा धर्मानीति से विमुख होते थे, तब तब ही यह दोनों वर्ग इनका दमन कर देते थे। ब्रह्मबळ सदा जबवा पर विजय प्राप्त करता था। महाराज वेन इन्हीं ऋषियों द्वारा सिंहासन से च्युत कर दिए गए थे। इन्द्राणी की कार्मना करने वाले नहुष को उन्हीं ऋषियों के दण्ड का शिकार होना पड़ा था। यज्ञकर्माधिष्ठाता देववर्ग, शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मणवर्ग इन दोनों पर चन्द्रमा का आधिपत्य था। चन्द्रमा अत्रिमहर्षि के औरस पुत्र थे, अत्रत्य जाल्या ब्राह्मण्य थे। खण्डम्भूने इन्हें उत्तरिद्शा का दिक्पाल बनाया, ओषि एष देव—ब्राह्मणों का छोकपाल बनाया। भारतीय कर्मठ भूदेव, एव शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मण दोनों को चन्द्रमा के शासन में चलना पड़ता था। भारतीय इतर राजाओं का इन पर कोई शासन न था, जैसा कि—"सोपोऽस्पाकं ब्राह्मणानां राजा" इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। यह चारों ही वर्ग ओत्रिय थे। चारो ही वेवस्त्रतम्तु के शासन से पृथक् थे। पांचवा यथाजात, अत्रप्य अओन्त्रय मेनु की प्रजा थी। क्षत्रिय—वेरय—शह—अवरवर्णादि मारतीय इतर अओत्रिय गृहमेधी मंनु की प्रजा थी। क्षत्रिय—वेरय—शह—अवरवर्णादि मारतीय इतर अओत्रिय गृहमेधी मंनु की प्रजा थी। क्षत्रिय—वेरय—शह—अवरवर्णादि मारतीय हतर अओत्रिय गृहमेधी मंनु की प्रजा थी। क्षत्रिय—वेरय—शह—अवरवर्णादि मारतीय हतर अओत्रिय गृहमेधी मंनु की शासन से ही शासित रहना पड़ता या, यह पाचों ही एक प्रकार से भारतवर्षीयवर्ग थे।

२--पितरः

मौलिक प्राण को हमने ऋषि कहा है। इसी ऋषिप्राण का नाम यजुरते नव है। यजु में यत्-जू दो विभाग हैं। यत् गतितत्त्व है, यही प्राण है। जू स्थितितत्त्व है, यही नाक है। प्राण मुषि के व्याप ह से वाक् ही द्रुत होकर अप्खरूप में परिणान हो जाती है। यही ऋषिप्राण की वौगिक अवस्या है। अने क मौलिक ऋषि) प्राणों के रासायनिक संयोग से उत्पन्न होने वाला यौगिक आप्यागण, किंवा सौन्यप्राण ही पितर है। ऋषि से सर्वप्रथम इस सौन्यप्रणा रूप पितर का ही विकास होता है। यही पितरप्राण मैथुनीसृष्टि का म्लप्रवत्तेक है, शुक्त ही इस की प्रतिष्ठा है। सान पीढ़ी तक एक पितर प्राण का विनान होना है, इसी आधार पर "सानिपण्डवं साप्तपौरुपम"- सिपण्डता तु पुरुष सप्ताने विनव तते" यह कहा जाता है। इस पितरप्राण के नान्दीमुख, पार्वण, अश्वमुद् मेद से तीन वर्ष हैं। इन्हों के आने जाकर अभिनव्यात्ता, सोमसदा, वहिषदा, आज्यपा, सोपपा, इविभुक्त मुक्तानी आदि अनेक मेद हो जाते हैं। इन सब विषयों के लिए खतन्त्र प्रन्य अपेत्रित है। इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा एकने वालों को " श्राद्धिज्ञान" नामक प्रन्य ही देखना चाहिए। प्रकृत में हमें केवल यही वत्राला। है कि मनुष्यों में से जिन मनुष्यों के अन्तरात्मा में इतर प्राणों की अपेन्न पितरप्राण विशेषरूप से विकसित या, वे ही मनुष्य देवगुण में " पितर" नाम से प्रसिद्ध थे। यह एक खतन्त्र जाति थी। यही पित्रलोक आज दिन "मङ्गोलिया" नाम से प्रसिद्ध है। इस पितर प्रजापर खायम्भुन विवलान के कनिष्ठपुत्र वैवलत यम का शासन था।

३—देवाः

ऋषि से पितर प्राण का विकास हुआ। यह पितर प्राण स्तेह-तेजो मेंद्र से दो भागों में विभक्त हुआ। स्तेहतर भूगु कहलाया, तेजस्तर अङ्गिरा कहलाया। भूगु की अवस्थाविशेषरूप दाह्य सोम के सम्बन्ध से अङ्गिरिशन ही प्रव्वित होकर सूर्य्यरूप में परिणत हुआ। इस सोमाश्निमय ज्योतिष्ठन सौर्प्राण का नाम ही "देवता" हुआ। यह देवप्राण ही आगे जाकर प्रवादित्य प्रजापित—वषट्कार मेद्र से ३३ विभागों में परिणत हुआ। यही ३३ प्राकृतिक नित्य प्राणदेवता कहलाए। जिन मनुष्यों के अन्तरातमा में जिस प्राणदेवता की विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में खयम भू के द्वारा यह अपूर्व अन्तर विकास था, वे उसी नाम से प्रस्त यूग से युग से

न्वेषण होकर पृथिवी पर मनुष्यों में ही. देवज्यवस्या प्रतिष्ठित हुई, वही युग देवयुग नाम से व्यवहत हुआ, जिसका कि दिग्दर्शन पूर्वप्रकरणों में कराया जानुका है। हिमालयपर्वत की द्रोणियों से उस पार (४७॥ अंत्वाशा से ६० पर्यन्त) का स्थान खर्गछोक कहलाया, जैसा कि ''उत्तरे हिगवत पार्श्व पुराये सर्वगुगान्विंन" इत्यदि मारतव्यनों से स्पष्ट है। इसी खर्गछोक में यह जाति निवास करती थी। १२ आदित्यों में से इन्द्र नाम की प्रसिद्ध देवजाति के व्यक्तिविशेष (इन्द्र) ही समय समय पर खर्गाध्यत्व वनाए जाते थे। इन्द्र किसी व्यक्ति नाम नहीं है, अपितु जाति का नाम है। यही इन्द्र शब्द आगे जाकर खर्गाध्यत्वपटवी में निरूढ हो गया है। यह इन्द्र खर्ग के ''स्वाराद्" शासक थे।

४—देवयोनयः

विद्याधर, अप्सरा, यन्न, रान्तस, गन्धर्व, किन्हर, पिशाच, गुहाक, सिद्ध, ये ह जातिए अन्तरिक्तोक में नित्रास करतीं थीं। इन्हें हीं देवयोनि एवं तियक् गति कहा जाता था। जिस पर्वत से (शर्यगाँवतसे) इरावती (रावी) नदी निकलती है, उप से आगे (उत्तर की ओर), एवं हिमालय से इधर इधर का सारा प्रान्त इन की आवासभूमिथी। सुप्रसिद्ध नन्दनर्वन, वैश्वानवन, काननवन, उमावन, स्कन्दवन आदि महावन इसी अन्तरिक् लोकमें थे। इस प्रजा के शासक वायुदेवना थे।

५—मनुष्याः ॣ

अश्रोतिय निम नाम के ब्राह्मण, त्रिविध त्तिय, भलन्दन के वशज वेश्य, मन्कूर, अन्त्य ज, अन्त्य ज, अन्त्यावसायी मेद से मनुष्यप्रजा ६ भागों में विभक्त थी। इसी पर श्रद्धादेव नाम के वेवस्तत मनु का शासन था। पानवधर्म्पशास्त्र इस प्रजा का शासनसूत्र था। यह धर्मसूत्र केवल मनु का शासन हो नियन्त्रण कर सकता था। श्रोत्रिय चारो ब्राह्मणवर्ग, देवयोनिवर्ग,

^{*}यही शर्थ्यणावत त्राज के एट्लस् मे "शिवालक " नाम से प्रसिद्ध है।

देववर्ग, इस नियन्त्रण से वाहर थे। इसीलिए तो अन्तरिक्त में रहने वाले गन्धवीं के श्रध्यक्त चन्मद्राने गुरुपत्नो तारा के साथ गान्धवीव वाह करना श्रनुचित न समका था।

इन पांचों विभागों के शास्ता, अतएव विराद्नाम से प्रसिद्ध भगवान खयम्भू ब्रह्मा, एवं उत्तरिद्शा में निरक्ष से ठीक सामने भद्गीरि एवं चन्द्रगिरि नाम के दोनों पर्वतों के मध्य में निवास करने वाले भगवान् विष्णु थे। भारतीय प्रजा पर जब कोई सद्घट आता था तो यह राजा की शरण में जाती थी, राजा यदि अपने को असमर्थ पाता था तो वह भरतीय देव-ऋषि आदि की शरण में जाता था। ये देवताओं का अध्यय लेते थे। देवना असमर्थ होते हुए ब्रह्मा के पास जाते थे। ब्रह्मा विष्णु से परामर्श कर सव कुळ व्यवस्थित कर देतेथे। यह थी उस युग की शासनपणाली! सुसमृद्ध वैभव!! अपूर्व अम्युदय !!! देवयुग से आरम्भ कर महाभारत काल से लगभग १५००० वर्ष पूर्व तक यह व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चलती रही। आगे जाकर हमारे चरिन नाय क चन्द्रमा की कृपा से (ताराहरण प्रसङ्ग से) देववल नष्टप्राय हो गया, असुरो द्वारा यहासाधक सोमदृक्ष (सोमवल्ली) छिन्न भिन्न कर दिया गया। सम्पूर्ण देविन्नलोकी पर असुरों ने आधिपत्य कर लिया।

- १—ऋषयः (त्रैलोक्यविचरणशीलाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः)।
- २-- पितरः (.....यमो वैवस्वतः शासकः)।
- ३—देवाः (स्वर्गलोकस्थाः ......इन्द्रः शासकः)।
- ४—देवयोनयः (ग्र-तरित्तलोकस्थाः....वायुः शासकः)।
- प्-मनुष्याः (पृथिवीलोकस्थाः-भारतीयाः-श्रद्धादेवो मनुः शासकः) ।

उक्त निर्द्शन से प्रकृत में हमें केवल यही कहना है कि वैवस्वतमनु (श्रद्धादेव) स्वा-यम्भुव विवस्वान् नामक सूर्य्य के पुत्र थे। यह भारतवर्ष के सम्राट् श्रवश्य वन गये । परन्तु स्थायीह्नप से इन्होंने भारतवर्ष में कभी निवास न किया । यह जीवन पर्य्यन्त श्रपनी जन्मभूमि उत्तर कुरुक्तेत्र (स्वर्गेलोक-देवलोक) में हीं रहे । इन्होंने अपनी मारनीय प्रजा के प्राप्त के लिए अपने पुत्रों को ही नियत किया । इनके उक्ष्वाकु नुग, घृष्ट, गर्थ्यानि, निर्ध्यन्त में गृ, नामानेदिष्ट, करूप, पुष्ठ, सुद्धुन्न नाम के १० पुत्र थे, एव द्र "इना" नाम की एव कर्या थी। यह जेष्ठपुत्र इक्बाकु से भी वडी थी । क्योंकि यह १० सों ही विवस्तान मृत्ये के पीत्र (केते) थे, अत एव थे, एवं इनके वंशधर सूर्व्यवंशी क्तिय कहलार इसी दृष्ट ने वेवस्तन मनु (अद्योद्ध्य) को ही सूर्व्यवंश का मृत्यपुरुष्य माना जा सकता है साथही में भारतवर्ष में रह कर साम्राप्य स्वान्य स्वान्य कन करने वाले पहिले मनु इक्बाकु ही हुए । इसीलिए-"इक्बाकुकुनस्य सन्तने।" (रात्रंश) इत्यदि के अनुसार इक्बाकु भी सूर्व्यवंश के प्रवर्त्तक माने गए हैं । वैवस्वत्तन ने प्राप्त क्योपत के भारतवर्ष का मनु वनाते हुए यह आदेश दिया कि 'तुम व्यावपूर्वन धापत में भारतवर्ष का विभाग करली" । आज्ञानुसार वैवस्वत के दिवंगत होने पर इक्शकु ने दायाद वर्ष्म के प्र-

[#] श्री जयरेव विद्यालङ्कारने "भारतीय इतिह स की सपरेन्या" नामका एक ऐतिशासिक जन्य लिखा है। अवश्य ही कितने ही श्रंशो में त्राप इस प्रयत्न में सफल भी हुए हैं। परन्तु एक यह कहते हुए दुःख होता है कि कई एक ऐतिहाकि सत्य घटनाश्रों के सम्बन्ध में त्रापने पंच ही उद्गार प्रकट किए हैं, जैमे कि आर्यसाहित्य से परिचय न रपने वाले कितपा पार्मी विद्वान पौराणिक आख्याना को कल्पना बतलाया करते हैं। जिस उला का त्राप्यान स्वय के में तिरूपित है, उसी के सम्बन्ध में अखक महोटयने अपन ये विचार प्रकट कियेहें कि ''एक उद्यारां के कहानी प्रसिद्ध है कि मन्त्र की लड़की इलाधी, जिसने सेमा (चन्द्रमा)के बेट युध से स्थानम कर पुक्रवा को जन्म दिया था। यह कहानी केवल पेल शब्द की व्यार्था करने की गढ़ा गा कर पुक्रवा को जन्म दिया था। यह कहानी केवल पेल शब्द की व्यार्था करने की गढ़ा गा कर पुक्रवा को जन्म दिया था। यह कहानी केवल पेल शब्द की व्यार्था करने की गढ़ा गा कित पुक्रवा के जन्म दिया था। यह कहानी केवल पेल शब्द की व्यार्था करने की गढ़ा गा कित विदेश साहित्य के अध्ययन की कमी से साथ ही में पश्चिमा विद्वानों की सम्मान्ति में कि करना नहीं देते। वैदिक साहित्य के अध्ययन की कमी से साथ ही में पश्चिमा विद्वानों की सम्मान्ति में एक प्रचाती वनते हुए भी संगदीय विद्वानों का यह कर्त्वयमा वन गया है कि वे सामनीय सन्हान के करना प्रचाती वनते हुए भी संगदीय के प्रवाद में पड़कर उनकी हा में हा मिलाने में मी अपना नीस्य मम पद्माति हैं। यह प्रवृत्ति हमारे लिए बड़ी ही घातक है। हमें स्वतन्त्र होहर नित्यरमा वन पर मने लगते हैं। यह प्रवृत्ति हमारे लिए बड़ी ही घातक है। हमें स्वतन्त्र होहर नित्यरमा वन पर मने लगते हैं। समर्थ हो सकेगे।

नुसार भरतखराड को १० भागों में विभक्त किया, जैसाकि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है— भविष्टे तुं मनौ तात! दिवा ऋरतनुं तदा।

द्शधा तत्र तत त्त्रमकरोत् पृथिवीं मनुः॥(शि॰ पु उमासं॰ ३६ आ.)।

इत्त्राकु चूंकि सम्राट् थे, एवं श्रद्धादेव के च्येष्ठपुत्र थे, अतएव श्रामे जाकर यह भी मनुनाम से ही प्रसिद्ध हुए। पिता के आदेशानुसार भूलोक को विभक्त कर इत्वाकुने गङ्गा से पूर्व श्रयोध्या नाम की राजधानी स्थापित की। यही सूर्यवंशी राजाश्रों की पहिली, प्रधान एवं श्रेष्ठ राजधानी कहलाई।

इत्वाकु के श्रातिरिक्त शेप ६ श्रात। श्राने अपने खतन्त्र माण्डलिक राज्य स्थापित किए। इस प्रकार सूर्यवंश श्रागे जाकर कई शाखाओं में विभक्त हो गण। इन सब में इत्वाकु वंशज वड़े ही प्रतापी हुए। इत्वाकु के श्रनेक पुत्रों में से ज्येष्टपुत्र विकुत्ति को श्रयोध्या कर राज्य मिला। विकुत्ति के सुनसिद्ध क्रकुराथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इनके सम्बन्ध से इत्वाकु कुवंशज काकुराथ नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जैसा कि "काकुराध्यम लोक्स्यतां नृपाणां मनो वभूवेन्द्रमतीनिराशम्" (रघुवंश इत्यादि से स्पष्ट है।

इत्वाकु वे किन्छुपुत्र इतिहास प्रसिद्ध महाराज "निमि" ये इनमें और इनके वेड़े शाई में किसी कारण विशेष से वैमन्स्य हो गय, फलत. निमि अयं ध्या छोड़ कर मीनव्रत धारण कर निक्ल गए। अव तक इन के कुलपुरोहित बिसप्र ही थे, परन्तु निमि ने राज्य छोड़ते समय रहुगणा गोतम को अपना पुरोहित बनाया, इन्हें साथ लेकर यह निकल पड़ें। अन्ततोगन्वा अयोध्या और वैशाली के मध्य में जल्प्जावित भूभि को यज्ञप्रक्रिया द्वारा सुखा कर वहीं इन्हों ने अपना नया राज्य स्थापित किया। यहां आकर इन्होंने अपना मौनव्रन तोड़ा। इनके राज्य की श्रन्तिम सीमा "सदानीरा" नाम की प्रसिद्ध नदी हुई। यही निमि को मलविदेहों के मृलपुरुप माने गए। बिसेप्टशाप से इन का शरीर जल गया। आगे आकर मन्यनप्रक्रिया द्वारा इन्हें जीवित किया गया। मन्यनप्रक्रिया से उत्पन्न होते के कारण ही निमि का यह रू. पान्तर 'मिथि" नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इस मिथि राजा के वश्रज ही साथव कहलाए। यही माथव शब्द आगे जाकर मैथिल रूप में परिएात हो गया-(देखिए शत० आ० १ । ४ । १ । १ ।)। महाराज मिथि के सम्बन्ध से ही यह नगरी "मिथिला" नाम से प्रसिद्ध हुई, एव यही वंश जनक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वश्र में जगन्माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ, एव इनके साथ अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र भगवान रामचन्द्र का विवाह हुआ। यह ध्यान में रखने की वात है कि, उस गुग में राजाओं के वेवाहिक सम्बन्ध पुरोहितों के गोत्रों से होते थे। अयोध्या के पुरोहित का, एव मिथिला के पुरोहित का गोत्र मिला कर ही यह विवाह संपन्न हुआ था। अन्यथा यह विवाह अमर्यादिन या। कारण इद्द्याकुवंशज विकुद्धि की शाखा में उत्पन्न दशरथ, एव इद्याकुवंशज निमि की शाखा में उत्पन्न विदेह जनक सगोत्रवन्ध थे। अग्तु. इसी निमवश में आगे जाकर सीर-ध्यज, उग्रसेन. जनदेव, धर्मध्यत्र कि समय में ब्रह्मविद्या का बड़ा प्रचार था, जैसा कि याइ वल्क्य निर्मित शतपथनाह्मणोक्त विदेह जाक साइवल्क्य के शिष्य थे, एवं इनके समय में ब्रह्मविद्या का बड़ा प्रचार था, जैसा कि याइ वल्क्य निर्मित शतपथनाह्मणोक्त विदेह—याइवल्क्यसंवादों से स्पष्ट है। प्रसङ्गोपात्त निमिवश का दियदर्शन कराना पड़ा। अब पुनः विकुद्धिवश की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित किया जाता।

वैवस्त मनु से आरम्भ कर महाभारत कालीन महाराज सुमित्र पर्यन्त सूर्य्वश (वि-कुंच्वश, किंवा ककुन्यवंश) अनुएण बना रहा । इतने समय में १६४ पी ढयोंने अयोध्या में निर्विद्न राज्य किया । इतिहास प्रसिद्ध महाराज युवनाश्व यौवनाश्व मान्याना, सत्यवादी हरि-श्चन्द्र, सगर, श्रंशुमान, भगीरथ, ऋतुपर्ण, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, भगवान् राम, कुरा, आदि कई एक महापुरुषोंने इसी वंश को सुशोभित किया । विवस्तान से ६४ वीं पीढी में भगवान् रामचन्द्र का अवतार हुआ । एव विवस्तान् से १६४ वीं पीढा में महाराज सुमित्र ने अयोध्या की गद्दी को सुशोभित किया । यही सूर्यवंश के अन्तिम राजा थे । यह महामारत युद्ध में शामिल हुए थे । इस युग में कुरुवंश सुसमृद्ध था, अतएव सुमित्र को भी इनके अनु-शासन में चलना पड़ता था । सुमित्रवशजो के द्वारा ही आगे जाकर लिच्छविवंश की स्थानन

हुई । इसी वंश पें गोनमबुद्ध ने जन्म लिया । वस यहां श्राकर सूर्य्यवंश अपने उच्चासन से गिर गया । श्रायराजा श्रों के सुप्रसिद्ध सूर्यवंश का यही संचिप्त इतिवृत्त है ।

चन्द्रवंश ७००

पूर्व में बतलाया जा चुका है कि वैश्वत मनु के इस्वाकु आदि १०. पुत्र थे, एवं इला नाम की सर्वज्येष्ठ एक कन्या थी । यद्यपि मानवधर्मशास्त्र के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर कन्या का कोई अधिकार नहीं माना जासकता, वर्तमान हिन्दुलाँ (Hindu LAW, भी इसी पद्म का समर्थन करता है। वर्तमान कानून के महापिएडत, प्रीत्रीकोंसिल के जज माननीय स्व० श्रीमुल्लासाहिबने कई युक्तियों से पूर्व सिद्धान्त को ही हिन्दुर्धम्मे के अनुकूल माना है। तथापि श्रद्धादेव की विशेष प्रीतिभाजना होने के कारण इसे भी दायाद मे भूखण्ड दिया गया। चूंकि इला स्त्री थी, श्रतएव यह राज्यप्रवन्ध में श्रसमर्थ थी। श्रतएव इस्वाकु की श्रनुभति से सबसे कनिष्ठ श्राता सुद्धमन ने इला का राज्यभार श्रपने हाथ में रक्खा। В. भरतखण्ड के मध्य में सुप्रसिद्ध सिन्धुनद से पिइचम वांलहीक नगर

A देखिए-Hindu Law by Right Henourable Sir Dinshab Fradunja Mulla, K T. U.I. E. M. A. L.L D (Edition (1936) Page 38)।

B आज हमनें अपने बुद्धिदोष से भारतीय इतिहास से अपरिचित रहते हुए, साथ ही में पश्चिमी विद्वाना के द्वारा लिखे गए किल्पत ऐतिहासिक प्रन्थों को वेदबाक्य मानते हुए इस छोटे से हिन्दुस्तान को ही भरतखण्ड, किंवा भारतवर्ष मानने की भयक्कर भल कर रक्खी है। हमें हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक निरूपण यह बतलाता है कि "भारतवर्ष की पूर्वी सीमा यलोसी (YeliwSea-चीन का पीतसमुद्र, जिसे कि आज पीलासगर भी कहा जाता है, एवं जिसे प्रशान्तमहासागर भी कह सकते हैं) है। पश्चिमी सीमा रेड्सी (Red Sea-रक्तसमुद्र, किंवा लालसागर, दूसरी दृष्टि से पौराणिक महीसागर, जिसे कि मेडिट्रेन्येन्सी Mede Teromen Sea कहा जाता है) है।

दिन्य सीमा निरम्न देश (लङ्का) है। आज यह लङ्का समुद्रगर्भ में विलीन है। यद्यपि आज सीलोन को लङ्का वतलाया जारहा है, परन्तु भारतीय भुवनकोश के अनुसार यह मत सर्वथा आन्तपूर्ण है। भारतीय द्वीपगणना में सिद्धलद्वीप की पृथक गणना हुई है। यही द्वीप प- में (जोकि बाल्हीक आज वलख नाम से असिद है) सुबुम्न का निवास या, ऐसा प्रतीत होता है। इला

राणों में ताम्रपर्ण किवा ताम्रपर्णी नाम से भी ग्रसिद्ध है। ताम्रपर्ण ही विगड़ कर त्राज "टापू-रोवेन" रूप मे परिण्त हो गया है

टापूरोवेन शब्द के खाधार पर यह भी कल्पना की गई है कि "यहीं स्थान लक्का था। लक्के रा राक्ण के ित्वास के कारण ही यह टापूरोवेन (सक्ण के रहने के टापू) कह लाया है। 'रावरण टापू" ही "टापू रावरण" वन कर खाज "टापूरोवेन" वन गया है"। कहनान होगा कि इस कल्पना में भी कोई तथ्य नहीं है। यह शब्द "टापूरावरण" का अपभंश नहीं है, अपितु "ताम्रपर्ण" का ही अपअश है। अथवा लक्के श रावरण ने अपने विहार के लिए सिंहलद्वीप में स्थान जना लिया हो, और इसी सम्बन्ध से यह स्थान "टापूरावरण" किंवा टापूरोवेन कहलाने लग गया हो, यह भी सम्भव है। परन्तु केवल इसी सम्भावना से सिंहलद्वीप को लक्का मान लेना अशुद्ध है, जब कि लक्काद्वीप की सिंहलद्वीप से पृथक् गर्णना हुई है। इसके अतिरिक्त वारह कारण ऐसे और है, जिनसे सिंहल (सीलोन) कभी लक्का नहीं माना जासकता। अस्तु, चक्तन्यांश यही हैं कि जो लक्का आज समुद्र में विलीन है. वही भारतवर्ष की विल्ला सीमा मानी गई है।

उत्तरसीमा शर्येशावत पवत (जा कि आज दिन शिवालक नाम से मिस है, एव जिससे इरावती-रावी-नदी निकलती है) है। यह सीमा, किवा सीमाविभाजक शर्य्यणावत पर्वत निरत्त देश से लग मग ३७॥ अन्नांश पर है। ईरान (अश्योंयण), अर्वस्तान, कावुल पर्वत निरत्त देश से लग मग ३७॥ अन्नांश पर है। ईरान (अश्योंयण), अर्वस्तान, कावुल (जुमा), कन्धार (गन्धार), चलख (बाल्हीक, जो कि देवगुग मे बरुण की राजधानी (जुमा), बुलारा (पुकर, जो कि ब्रह्मा की निवास भूमि थी) आदि सब मान्त भारतवर्ष के अवयव थी), बुलारा (पुकर, जो कि ब्रह्मा की निवास भूमि थी) आदि सब मान्त भारतवर्ष के अवयव सें, भारतवर्ष की मौकसी जायदाद (पैत्रिक सम्पत्ति) हैं। हमने अपनी मूर्खता से आज अपनी सें, सारतवर्ष की मौकसी जायदाद (पैत्रिक सम्पत्ति) हैं। हमने अपनी मूर्खता से आज अपनी सह सारी सम्पिता आततायियों के हाथों समर्थण कर दी है, और करते जारहे हैं। भारतवर्ष की इसी सीमाचतुष्टयी का दिग्दशन कराते हुए अभियुक्त कहते हैं।

१-"एततु भारतं वर्षं चतुःसंस्थानसंज्ञितम् ॥
दिवागापरतो ह्यस्य पूर्वेगां च महोदिधः ॥६॥
हिमवानुत्तेरगास्य कार्म्मकस्य यथा गुणः ॥"(मार्कगढेयपु०५४म०)।
२-"ग्रासमुद्रा ुवै पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमादः ॥
तयोरेवान्तरं गिट्याराट्यावर्त्त पच्चते ॥" (मनुः २ । २२ ।)।

को दायाद में जो प्रान्त मिला, वही +प्रतिष्ठानपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुद्धुम्न इला के संज्य प्रवन्ध के लिए आगे जाकर यहीं क्स गए। इसीलिए पुरागाने प्रतिष्ठानपुर को कहीं सुद्धुम्न की राजधानी वतलाया है, एवं कहीं इला की राजधानी वतलाया है।

जिस प्रकार ऐश्वर्य सम्बन्ध में स्वयम्भू ब्रह्म के विवक्षान् चार्दि कई मानसपुत्र थे, एव-मेव विद्या के सम्बन्ध में भी इन्होंने कई ऋष्टियों को अपना मानसपुत्र बनाया था। इन मानंस पुत्रों में (विद्यापुत्रों में) परीचि, ग्रिक्सि, ग्रिक्सि, ग्रिक्सि, पुनस्स, पुलह, क्रतु वह ६ पुत्र भी वहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसाकि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

> ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः परमहर्षयः ॥ मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्यः पुलहः कतुः ॥ ॥ अत्रेस्तु वहवः पुत्राः श्रूयन्ते मनुजाधिप । सैव वेदविदः सिद्धाः शान्तात्मानो महर्षयः ॥ २॥ (म० आ. प. ६६ आ.)॥

उक्त ६ श्रों मानसपुत्रों में से भारतवर्षनिवासी अति तीसरे थे, अतएव यह अति नाम से प्रसिद्ध हुए जैसा कि "अहं तृतीय इसर्थस्त मादित्रः स की सते" (ब्रह्मागड़पु०— ए० शश्भ) इसादि वचन से स्पष्ट हैं। यह अति प्राणिविध अति के द्रष्टा (परीक्तक—आवि-ध्तारक) थे, अतएव यह भी अति नाम से ही प्रसिद्ध हुए । ब्रह्मा की अरेर से सब से पहले

^{*} प्रतिष्ठानपुर के सम्बन्ध मेपश्चिमी विद्वानों ने प्रतेक आन्तिए फैज़ा रक्लों है। फज़-स्वरूप तद्नुयायी भारतीय इतिहासवेचा भी इसी भान्ति का अनुसरए करते दिखलाई देरहे हैं। कितनें ही महानुभाव प्रयाग के समीप प्रतिष्ठानपुर की सत्ता बतलाते हैं। कितनें हीं व्यवकारएय में प्रतिष्ठानपुर की सत्ता सिद्ध करने में व्यय हैं। कितनें हों के मतानुसार हितनापुर के समीप ही कहीं प्रतिष्ठानपुर का होना सिद्ध है। कहना न होगा कि यह सभी मत आन्ति पूर्ण हैं। वस्तुतः सिन्धुनद से पश्चिम, सिन्धुप्रान्त से ४ कोश पश्चिम के फासले पर आर्थ्यायण नाम से प्रसिद्ध पश्चिम भारतवर्ष में ही प्रतिष्ठानपुर था। इस विषय का विशद विवेचन श्रीगुरुपणीत 'श्वित्वस्थाति" नाम के प्रन्थ के इलाप्रकरण में देखना चाहिए।

अति ही वेदप्रचार के लिए नियत किए गर थे यह धित्र शब्द आगे जाकर वशारम्मरा में निरूढ़ हो गया। देवयुग में आत्रेय बहार्यत् के कमशः भीमग्रित, सांख्यग्रित्र नाम के दो अत्रि कुंजपित बनें । पहिले कुंजपिते पारदर्शकताप्रतिवन्धक चन्द्रप्रहणाधिष्ठाता भूमिगत अत्रिप्राण की पूर्ण परीक्षा कर प्रहणाविधा का सर्वप्रथम आविष्कार किया। अतए व ये भौमात्रि नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्हीं भौमात्रि से महासती अनभूया के गर्भ से चन्द्रमा का जन्म हुआ। दूसरे साख्यात्रि ने उत्तरधु मण्डडलस्थ नाक्तिक अत्रिप्राण की परीक्षा की । जिम प्रकार भौम-अत्रि से चन्द्रमा उत्पन्न हुए, एवमेव साख्यअति के शांखायन उत्वन हुए । यह वड़ा ही अ-धार्मिक हुआ। सांख्यने बहुत उपदेश दिया. परन्तु इनका यह उपदेश सर्वथा व्यर्थ गया फलतः निराश हो साख्यने सिन्धुदेश में देवनिकाय नाम के पर्वत में (जोकि पर्वत ' सुलेमान' नाम से प्रसिद्ध है) निवास कर लिया । इधर तत्पुत्र शाखायन एव तद्वशधा धर्मच्युन होते हुए यवनचंश के (ग्रीकवश के) आदि प्रवर्तक बन गए । इस प्रकार साख्यअत्रि का वश उद्घित्र-प्राय हो गया।

सौमश्रित्रपुत्र चन्द्रमा सोमबल्ली की रहा के लिए गन्धर्वों के राजा बनाए गए एवं उत्तर दिशा के दिक्पाल बनाए गए। यह बाह्मणा होकर राजा वने, श्रवएव तव्यमय में यह राजा नाम से ही लोक में प्रसिद्ध हुए। इनकी खी रोहिंगी थी। चन्द्रमा से तारा के गर्भ में बुध का जन्म हुआ, एवं यह रौहिणीय नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूँकि यह राजा के पुत्र थे, श्रवप्त्र ये राजपुत्र नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अर्तएव तद्वशधर राजपुत्र नाम से व्यवहत हुए। यही राजपुत्रशब्द आगे जाकर 'राजपूत" रूपमें परिगात हो गया। इस तास्थिक घरना को न जानने के कारण कितने ही पश्चिमी विद्वान् भारतीय च्ित्रयंश की समालोचना करते हुए कहने लगते हैं कि ''राजपूत च्ित्रयं नहीं हैं, चित्रयों के वर्णसकर हैं। तभी तो इन्हें राजा न कह कर राजपूत कहा जाता है"। सचमुच अपने वास्तविक इतिहास से विश्वत रहने के कारण न माल्म ऐसे ऐसे कितनें मिध्या आच्नेपों का हमें शिकार बनना पड़ रहा है।

ाजपुत्र रौहिगोय बुध के साथ ही वैवखत् पुत्री रहा का विवह हुआ। चूकि राज्य

इला का था, अनएव तत्सम्बन्ध से यह वंश "ऐन' कहलाया ! बुध से इला के गर्भ में सुप्रसिद्ध प्रतापी 'पुरुरवा" उत्पन्न हुए 'पुरुरवा के पिना बुध के साथ गन्धवों का अधिक
सम्पर्क था। कारण चन्द्रमा गन्धवों के सम्राट् थे, एवं यहीं अप्सराओं का निवास था। अनएव
उर्वशी जाति में उत्पन्न होने वाली, अतएव उर्वशी नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा का बुधपुत्र
पुरुरवा के साथ सम्बन्ध हो गया। इन के सम्बन्ध से महाराज "ग्रायु" उत्पन्न हुए । मौमाति
ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, चन्द्रमा अति के औरसपुत्र थे, एवं बुध भौमात्रि के औरस पुत्र थे ।
इस दृष्टि से ब्रह्मा-मृत्रि—चन्द्रमा—बुध यह चारो ही चन्द्रवंश के मृत्यपुरुष माने जासाकते हैं।
अति-चन्द्रमा—बुव तीनो मनुष्य थे, पनतु इन का निवास भारतवर्ष में न रहा। यह मनुष्य
न कहला कर देवता ही कहनाए । जिस प्रकार सूर्य्यवंश में से भारतवर्ष के पहिले सम्राट्
इत्वाकु थे, एवमेव इस चन्द्रवश के प्रथम सम्राट् महाराज पुरुरवा ही हुए। चूंकि ये इला की
सन्तान थे , अतएव तद्वंशधर ऐल्प्रकृति नाम से व्यवहत हुए , जैसा कि अभियुक्त
कहते हैं—

ब्रह्मा चात्रिश्चन्द्र एवं बुधश्चेसेते देशश्चन्द्रवंशादिभूताः । यद्यप्येते मानवाः किन्तु तेऽस्युः स्वर्गे नैते भारतोवीं मनुष्याः ॥१॥ ब्रह्मादीनां बुधान्तानां न मनुष्यत्त्रमिष्यते । ततोऽग्रे चन्द्रवंशोयुमेल् प्रकृतिरुच्येते ॥१॥ (श्रीगुरुप्रणीत अत्रिख्याति)।

उक्त ऐतिहासिकविवेचन से पाठको को विदित हो गया होगा कि भाई का वंश (इल्बा-कुवंश) भारतवर्ष में सूर्य्यवंश कहलाया, एवं वहिन का वंश (इलावंश) चन्द्रवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारे इतिहास के चरितनायक कौरव-पाण्डव भी इसी चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए थे, अत एव इन्हें—"सोमकाः" नाम से सम्बोधित किया है, जैसा की द्वैपायन कहते हैं—

कथं युयुधिरे वीराः कुरु-पाग्डवसोमकाः । पाथिवाः सुमहात्मानो नानादेशसमागताःः (म०भी०म १।१) । हा तो इतिहासक्रम पर दृष्टि डालिए । पूर्व में कहा जाचुका है कि बुध एवं इला के सम- न्यय से पुरुरवा, एव पुरुरवा से व्यायु उत्पन्न हुए । त्रायु से सुप्रसिद्ध नेहुष उत्पन्न हुए । भूर-तीय राजात्रों में ये ही एकमात्र ऐसे भाग्यशाली राजा थे, जिन्हें कि कुछ समय के लिए स्की काशासक पद (इन्द्रपद) मिला । महाराज नहुष के परम प्रतापी चक्रवर्ती यय।ति उत्पन्न हुए । चन्द्रवशियों में पहिले चन्नवर्ती सम्राट् यथाति ही हुए । भारतवर्ष में चन्द्रवंश का विशेष वि-कास व्याति से ही श्रारम्भ हुआ, श्रतः श्रागे जाकर ययाति भी चन्द्रवश के मूलपुरुष मान जानें लगे । ययाति के परम प्रतापी यदु, पुरू, तुर्वसु, अशा दुन्यु नाम के पाच पुत्र उल्पन्न हुए। इन पाचों के कारण चन्द्रवंश अनेक शाखाओं में निभक्त होता हुआ सम्पूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त होगया । यद्यपि न्यायत: पाचों में से राज्याधिकारी ज्येष्टपुत्र यदु ही थे, परन्तु पिता (ययाति। की वैपियकतृप्ति के लिए आयुप्रदान न करने के कारण यहु राज्याधिकार से विश्वत कर दिर नये इसी यदु से आगे जाकर सुप्रसिद्ध यादववंश का विकास हुआ, जो कि चन्द्र-वैश की ही एक शाला मानी जाती है । भगवान् कृष्ण के अश्तार से यह वेश धन्य वन नया । पिता की श्राहा को शिरोधार्य करने वाले किनष्ठ पुत्र पुरूने पिता को श्रापनी सुनावस्था समर्पित करने से राज्यसिंहासन प्राप्त किया । शेष तुर्वेष्ठ-अग्रु-द्रुहेचु तीनो भाइयोंने अपने अ-पन स्वतन्त्र माएडलिक राज्य स्यापित किए । इस प्रकार पुरू ही चन्द्रवश की मुलगही के सर्वे सर्व। रह गए । इसीलिए इनके वंशघर पौरव नाम से प्रसिद्ध हुए । इसी पुरुवंश में आगे जाकर इतिहास प्रसिद्ध दुष्यन्न उत्पन्न हुए । कुळ् समय के लिए पुरुवश शिथिल पडगया था । परन्तु चीर टुप्यन्त ने फिर पौरववंश को एकत्रार चमका दिया । तव से दुष्यन्त भी कुरुवश के आदि पुरुप, एव पीरवो के वंशनायक माने जाने लगे। जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है-

पौरवाणां वंशकरो दुश्यन्तो नाम वीर्घ्यवात्। पृथिन्याश्चन्तुराया गोप्ता भरतसत्त् !॥४॥ (म०भा०श्चा०६८ अ०)।

दुप्यन्त से शकुन्तला के गर्भ में सुप्रसिद्ध यशोमृत्तिं दौष्यन्ति भरत उत्पन्न हुए। ये कितिं पराक्रम में भपने पिता से भी आगे बढ गए। यही नहीं, आगे जाकर कुरुवश इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वय भगवान् ने गीता में स्थान स्थान पर भरतसत्तम! भारत! भरत-

र्षभ ! इत्यादि नामों मे अर्जुन को सम्बोधित करते हुए भरत को उच्चासन प्रदान किया है। * पुराग के एकदेशी मतानुसार तो भरत के सम्बन्ध से ही यह मनुष्यलोक भारत वर्ष कहलाया है। स्वयं व्यासद्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रन्थ भी भरत के सम्बन्ध से ही ' सहाभारत'' कहलाया है। इसी भरत का यशोगान करते हुए व्यास कहते हैं—

बुष्यन्तस्तु ततो राजा पुत्रं शाकुन्तलं तदा ॥ भरतं नामतः कृत्वा यौवराज्येऽभ्येषेच्यत ॥१॥ स राजा चन्द्रवहमासीत् साविभीमः मतापवाने ॥

#-वस्तुतः इस देश का भारतवर्ष नाम देवयुग में ही प्रसिद्ध हो गया था। देवयुग में पृथि-वीलोक के शवसोनपात् भारत नाम के अपि थे-(देखिए ऋक्सं० ४।२५।४।)। इन्हीं के सम्बन्ध से यह लोक मारतवर्ष कहलाया। भरत के नाम से जो पुराणने भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति वतलाई है, वह अर्थवादमात्र है। केवल भरत की कीर्त्ति का वखान करने के लिए ही ऐसा मान लिया गया है। इसका प्रत्यच्च प्रमाण यही है कि दौष्यन्ति भरत के अतिरिक्त अर्थाध्र के पौत्र एवं नाम के पुत्र एक अन्य भरत के सम्बन्ध से भी भारतवर्ष शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जैसा कि निम्न लिखित कवनी से स्पष्ट हैं—

> १—आग्रीष्ट्रस्नोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभृत स्रुतो द्विज ! ऋषभाद् भरतो जक्ने वीरः पुत्रशताद्वरः ॥१॥ १हेमाह्नं दित्तगां वर्षे भरताय पिता ददौ । तस्मान भारतं वर्षे तस्य नाम्ना महोत्मनःः ॥२॥ नाभेः पुत्रक्व ऋषभ ऋषभाद् भरतोऽभवत्।

तस्य नाम्ना तिवदं वर्ष भारतं चेति कीर्सते ॥ (म्का०मा०कौ०३७प्र०)। २—तं सुरोधाच दुष्यन्तो दुष्यन्ताद् भरतोऽभवद् ।

शकुन्तलायां तु वली यस्य नाम्ना तु भारताः ॥ (भ्रिप्ति - २०८ भ्र०)। इन दोना मतों का समन्वय हम श्रश्वाद पर ही कर सकते हैं। इस विषय का विशद वि-वेचन पुराण्यहस्यादि श्रन्य प्रन्थों मे द्रष्टव्य है। भरताद्भारतीकी तियेन इं भारतं कुत्रम् ॥ ६ ॥ (म मा. म्रादिए. ७४ म् .)। इसी सुप्रसिद्ध भरतवश में आगो जाकर महाराज कुद्ध उत्पन्न हुए । यह भी अपने युग में यशस्वी हुए। फलस्वरूप आगे का वश इन्हीं के नाम से (कुहवश नाम से) प्रसिद्ध हुआ। द्वापरयुग के अन्त में इसी कुहवश में महाराज मतीप से शान्तनु का जन्म हुआ। यहीं से हमारे गीनासम्बन्धी इतिहाम का मूलस्नोन प्रवाहित होता है। शान्तनु से गङ्गा के गर्भ में देवमुत्ति, किंवा वसुमूर्ति देवझत उत्पन्न हुए। धीवरकन्या मत्स्यगंधा को अपनी माता (पिता शान्तनु की धम्मपत्ना) बनाने के सम्बन्ध में ' न हम भ्राजन्म विवाह करेगे, एव न सिहासन पर वेटेंगे" यह भण्डूर प्रतिज्ञा करते हुए यही देवझन "भीष्म" नमसे प्रसिद्ध हुए। यही महापुरुप आगे जाकर ' कुरुकुल हद्धितामह" नाम से सम्बोधित हुए।

शान्तत्त से मत्स्यगधा के गर्भ में (जो कि आगे जाकर "मत्यवती" नाम से प्रसिद्ध हुई) चित्राङ्गद एव विचित्रवीर्थ्य नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए शान्तत्तु की मृत्यु के थोड़े समय पीछे ही राज्य के उत्तराधिकारी चित्राङ्गद गन्थवों के हाथ से मारे गए। फलतः किष्ठ भ्राता विचित्रवीर्थ्य को सिंहासन पर वैठा कर खय भीप्मिपतामह राज्यव्यवस्था का सञ्च जन करने लगे। जन विचित्रवीर्थ्य विव ह के योग्य हुए तो भीष्म काशी पहुँचे, एव खयनर से अम्बा अम्बा निका-अम्बिका नाम का तीनों कन्याओं का अपहरण कर हित्तनापुर आपहुँचे। इन तीनो मे अम्बा के—"में अपने मन में महाराज शास्त्र का वरणा कर चुकी हूँ" वह कहने पर ध ममुत्ति भीष्म न उने सादर विदा कर दिया, एव शेष दोनों कन्याओं का यह कहने पर ध ममुत्ति भीष्म न उने सादर विदा कर दिया, एव शेष दोनों कन्याओं का विचित्रवीर्थ्य के साथ विवाह कर दिया। दुर्भाग्यवश च्यरोग से प्रस्त होते हुए विचित्रवीर्थ्य अस्पकाल में ही मृत्यु के ग्रास वन गए। कुरुवश एकबार फिर अन्धकार में पड गया।

महात्मा माँग्म एव राजमाता सत्यवर्ता इस दैवाश्रापत्ति से बहे चिन्तित हुए । अन्त में सत्यवती क परामर्श से भीष्म को इस घोर आपत्ति काल में कुरुवश की रहा के लिए नियो-गविधि का आअय लेना पड़ा । भारतवृत्तवेत्ताओं को यह विदित है कि इसी सत्यवती के गर्भ से कन्या अवस्था में (नौका चलाते समय) पराशर द्वारा भगवान् व्यास का आविभाव हुआ था। व्यास ने माता सत्यवती को वरदान दिया था कि ''यदि तुम पर कमी कोई विपत्ति आवे तो उस समय मेरा स्मरण करना"। फलत इस विपत्ति काल में व्यासदेव का स्मरण किया गया । व्यास उपिध्यत हुए । सारी परिस्थिति इन के सम्मुख रक्खी गई । सम्वन्ध मर्थ्यादा के श्रनुसार न्यास श्रम्बिका एवं श्रम्वालिका र देवर होते थे , एवं श्रापत्ति में वंशरत्ता के लिए देवर से नियोग विधि द्वारा पुत्रोत्पन्न करना मानवध र्मशास्त्र से भी अनुमोदित है। (देखिए मनु 📢 ७८)। श्राज उसी आपद्धर्म को छत्य में रख कर माता की आज्ञा से न्यास नियोगविधि में प्रवृत्त हुए। सतत तपोयोग में प्रवृत्त रहने के का।गा व्यास का शरीर महामयावह हो रहा था। नियोगविधि में प्रवृत्त जेठी बहू श्रम्बिका इन का रूप देख कर डर गई, उसने भय से नेत्र वन्द कर लिए। परिगाम खरूप कालान्तर में इसके अन्धा पुत्र उत्पक हुआ, जोकि धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुए । व्यास ने कह दिया था कि नेत्र वन्द करने के कारण इसके धन्ध सन्तान होगी। ऐसी परि-थिति में काम श्रधूरा ही रहा । क्योंकि शास्त्र के श्रनुसार श्रन्धा व्यक्ति राज्यसिंहासन का श्रिधि कारी नहीं बन सकता। इस निमित्त गित्त को दूर करने के लिए छोटी वहू नियोगविधिमें प्रवृत्तं हुई । उसने श्रांखे तो वन्द न कीं, परन्तु मय से उमका शरीर पीला पड़ गया। व्यास ने कह दिया कि इस के भी जो सन्तान होगी, वह जन्म से ही पाएडुवरा, एवं रोगप्रस्त रहेर्ग । दोनो सन्तानों से निराश हो सत्यवती ने अभ्विका को फिर एक वार प्रोत्साहित किया । उसने वहां तो स्त्रीकार कर लिया, परन्तु समय पर खय न जाकर दासी को अपने वस्त्राभूषणों से अलझ्त कर मेज दिया। दासी व्यासदेव से अग्रुभात्र भी त्रख न हुई। फलखरूप व्यास ने वरप्रदान किया कि इसके परम धार्मिक, सर्वगुरा सम्वन्न, परम बुद्धिमान, एवं परम भागवत पुत्र उत्पन्न होगा। वही दासीपुत्र विदुर नाम से प्रसिद्ध हुए।

यद्यपि श्वतराष्ट्र वर्षे थे, परन्तु अन्ध होने कारण इन्हें राज्यसिंहासन से विच्चत होना पंड़ा। एवं विदुर भी दासीपुत्र होने से राज्य के अधिकारी न वन सके। राज्य मिला पाएडु को। यहीं श्वतराष्ट्र के चर्मचल्लु के साथ साथ विज्ञानचल्लु पर भी पर्दा पड़ गया पाएडु के प्रति सदा के लिए इनके हृदय में द्वेष का बीज वपन होगया। यही बीज कालान्तर में महा- भारत संग्राम रहा से पुष्पित एवं पञ्जवित हुन्या।। धृतराष्ट्र को थोड़ी बहुत आशा यह थी कि यदि मेरे पहिले सन्तान हुई तो उसे राज्य मिल जायगा। परन्तु जब उन्होंनें यह सुना कि '' कुन्ती के गर्भ से देवताओं के आह्वान से पांच पुत्र उत्पन्न हो गए हैं" तो इन की रही सही आशा पर भी पानी फिर गया। समय आने पर धृतराष्ट्र के भी महासती गाधारी के गर्भ १०० पुत्र उत्पन्न हुए। पाग्डुपुत्र पाग्डव कहनाए, धृतराष्ट्र पुत्र कौरव कहनाए।

दुर्योधन बड़ा कुटिल नीति हा। उसने अपने आपको "कौरव" नाम से प्रसिद्ध किया। इस से प्रजा में वह यह बीजरोपण करना चाहला था कि धृतराष्ट्र कुरुवंश में ज्येष्ट हैं एवं हम उन्हीं की सन्तान हैं। फलतः कुरुवश के पैत्रिक संज्य के अधिकारी एक पात्र हम हों हैं। इसी दुरिमसिध में पड़ कर अपने मातुल शकुनि के कुचक का सहारा खेते हुए दुर्योधन ने चर्मातमा पाण्डुपुत्रों के साथ क्या क्या अपाचा किए, यह सर्वविदिन है। १४ वर्ष तक बन बास का कच्छ सहने के अनन्तर युधिष्टिर सवान्धव वापस लोटे। परन्तु इतना लम्बा समय पा कर दुर्योधन पूरी तरह समल चुका था। अर्थप्रलोभन से उमने अपने सामन्त राजाओं को मुही दुर्योधन पूरी तरह समल चुका था। अर्थप्रलोभन से उमने अपने सामन्त राजाओं को मुही से कर लिया था। दूसरो की बात तो जाने दीजिए, भीष्य जैसे तटस्य व्यक्ति भी इस अर्थनीति में कर लिया था। दूसरो की बात तो जाने दीजिए, भीष्य जैसे तटस्य व्यक्ति भी इस अर्थनीति के शिकार बन चुके थे। उस समय की राज्यव्यवस्था देख कर दांतों तले अंगुली दवा लेना पड़ता है। यदि दुर्योधन में करा भी धर्मबुद्धि होती तो निःसन्देह वह अपने इस दुद्धि-कौशल से कुरुवंश को कई शनाब्दियों के लिए दृहम्ल बना सकता था।

दुर्योधन के शासन कर में कुरुसाम्राज्य अमुख-पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दित्या इन पांच प्रान्तों में विभक्त था। इन पाचो में प्रमुखप्रान्त "गजाह्नय" (हिस्तनापुर) नाम से प्र- सिद्ध था। भगवान् कृष्णा एव व्यास द्वारा बसाए गए इन्द्रमस्थ (देहली) से ६० कोस उत्तर सिद्ध था। भगवान् कृष्णा एव व्यास द्वारा बसाए गए इन्द्रमस्थ (देहली) से ६० कोस उत्तर सिद्ध था। भगवान् कृष्णा एव व्यास द्वारा बसाए गए इन्द्रमस्थ (देहली) से ६० कोस उत्तर सिद्ध था। भगवान् कृष्णा एव व्यास द्वारा बसाए गए इन्द्रमस्थ (देहली) से ६० कोस उत्तर सिद्ध था। भगवान् कृष्णा प्रान्त किसी समय कुरुराच्य की पर माज दो चार मल्हाहों के घर मात्र अवशिष्ट हैं। यहीं किसी समय कुरुराच्य की पर माज दो चार मल्हाहों के घर मात्र अवशिष्ट हैं। यहीं किसी समय कुरुराच्य की पर माजधानी थी। हिस्तिनापुर से उत्तर का प्रान्त कुरुजाङ्गल नाम से, पूर्व का प्रान्त कुरुराच्य नाम से, प्रव दित्तगा का प्रान्त खागडववन नाम पाञ्चाल नाम से, पश्चिम कर प्रान्त कुरुत्वेत्र नाम से, एव दित्तगा का प्रान्त खागडववन नाम पाञ्चाल नाम से, पश्चिम कर प्रान्त कुरुत्वेत्र नाम से, एव दित्तगा का प्रान्त खागडववन नाम

र्स प्रसिद्ध था। इन पांची प्रान्तो की समष्टि ही कुरुमाम्राज्य था, इस के सम्राट् धृतराष्ट्र थे, एवं प्रान्ताधीश (गवर्नर) ऋगशः दुर्योधन, भीषा, दोगा, कर्गा, भाष्वत्थामा थे। कुरुचेत्र में क्यी की राजधानी "ग्रद्ध" देश था।

```
१—हस्तिनापुर—प्रमुखशजधानी हिंदुर्योधन (प्रान्ताधीश)।
२—कुरुपाञ्चाल—हस्तिनापुर से पूर्व हिंद्रोगा ( .. )।
३—कुरुत्तेत्र — , पश्चिमहिंकर्गा ( , )।
४—कुरुजाङ्गल , उत्तर हिंभीषम ( , )।
६—खारह्य — , दिन्तिणहिं ग्रन्थत्थामा ( , )।
```

हिमालय प्रान्त से जो हाथी पकड़ कर लाए जाते थे, उन्हे एक स्थान पर रक्खा जाता था। वहा उन जंगली हाथियो को पालत् बनाया जाना था। वही ग्राम ''हस्तिनांपुर'' (हाथियों का प्राम) नाम से प्रसिद्ध हुआ। जंगलो हाथियों को अने क प्रलोभनों में डाल कर हाथियों को पकड़नें वाले "ग्रा-ग्रा-दग-द।" इस प्रकार के विचित्र भाषणों से हिमालय से र्घरघार कर हाथियों को यहां लाया करते थे, दूमरे शब्दों में प्रलोभनो द्वारा हाथी इस आम में बुलाए जाते थे, अतएव यह ग्राम-"श्राहृयन्ते गजा यत्र" इस निर्वचन के अनुसार गजाह्रय न।म से प्रसिद्ध हुआ । महाभारत में इस्तिनांपुर के स्थान में स्थान स्थान पर "गजाह्वय" शब्द का ही प्रयोग हुआ है। गजाह्य इस का प्राचीन नाम था, यही आगे जाकर हितनांपुर रूप में परिगात हुआ, एवं कालान्तर में मकर की विलुप्ति हो जाने से यही हस्तिनापुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन्द्रप्रस्थ यमुना के किनारे या तो यह हस्तिनापुर गङ्गातट पर था। कुरु महाराज से पहिले इन भरतर्वशियो की राजधाना ऋ।य्यायगा (ईरान-पश्चिमभारत) प्रान्तान्तर्गत महोद्य नाम का शहर था। जब कुरु के समय में इन का श्रिविक विकास हु भ तो इन्होनें पूर्वीय भारत वर्ष में उक्त हिस्तनापुर प्रदेश में हीं अपनी नवीन राजधानी बनाई । इस स्थान के हाथियों को हटा कर इन के लिए एक खतन्त्र ग्राम बनाया गया । वहीं ग्राम "इभ्यग्राम" (हाथियों का ग्राम) नाम से प्रसिद्ध हुन्ना-(देखिए छुन्दोग्यउ० विज्ञानमाष्य ३। ६१ १।)। इस प्रकार हिस्तिनापुर

एक सुममृद्ध राज्य होगया। यह राज्य २२ कोटे (करोड) को रियायन मानो जाती थी सचमुच छोकत्रैभन की दृष्टि से यह भारतन्त्र्य का पूर्ण अम्युदय काल था।

महाभारतकाल भारतवर्ष का समुत्र तिकाल भी कहा जासकता है, एव पतन काल भी। परम राजनीतिज्ञ महात्मा विद्वा, परम धम्मात्मा मलवादो युधिष्ठा, वीराप्रणी ग्रर्जुन, भीष्मप्र-तिज्ञ, विदितवेदितव्य, वालवहाचारी, कृष्णतत्ववेत्ता देवव्रन, व्याचार्य द्रोगा, पृणावतार मगवान् श्रीकृष्ण. इत्यादि भारत की दिव्यविभूतिए उसी युग में विद्यमान थीं। एव साथ ही में स्वार्थ को चरम सीमा पर पहुँचने वाला कुटिल नीतिज्ञ दुर्गोधन, सतीत्व का अपमाम करने वाला दुःगामन. अपनी कुटिल नीतियों से भागत के समृद्ध वैभव का नाश करवाने वाला दुःगामन. अपनी कुटिल नीतियों से भागत के समृद्ध वैभव का नाश करवाने वाला दुःगीति शकुनि आदि आदुरी विभूतिर भी उसी युग में वद्यमान थीं। कौरव-पाण्डवों का संप्राम क्या था, देवादुर संप्राम था। यही संग्राम भागतवैभव के नाश का कारण बना। यद्यपि अधर्मानुगयी कौरवों के पास १० अत्वौहिणी सेना थी, इधर धर्मात्मा पाण्डवों के पास ७ अत्वौहिणी सेना थी, इधर धर्मात्मा पाण्डवों के पास ७ अत्वौहिणी सेना थी। फिर भी धर्म के प्रभाव से विजयश्री पाण्डवों को ही मिन्नी। १० व्यान के संदर्ष में जय लाभ पाण्डवों को ही हुआ। इसा प्रतिद्वन्द्वीमान को स्वित करने के लिए व्याम ने इस प्रनथ के १० पर्य वर्गए।

यह पाठकी को विदित है कि १ श्र अच्चौहिणी सेना को अपने अधिकार में रखने वाले कुटिल नातिज्ञ दुर्योधन सदा अशन्त रहे, इधर केवल ७ अच्चौहिणी के अधिपति धर्म नीतिज्ञ युधिष्ठर सदा शान्त रहे, । इसी रहस्य को मूचित करने के लिए व्यासदेवने आरम्भ के १ पवीं तक तो अशान्तिभाव को प्रधानता दी है, एव १२ वें से १० पर्व तक शान्तिभाव को प्रधान रक्खा है। १२ वा पर्व शान्तिपूर्व है। कुरुवश में जो कुछ उत्पात होना चाहिए था, इस से पहिले पहिले हो चुका है। इस से आगे धर्मराज युविष्ठिर के शान्तिमय धर्मयुग का वी आरम्भ होता है। इस प्रकार ११० के सवर्ष में जय के अधिकारी युधिष्ठर ही वन जाते हैं। यही सूचित करने के लिए इस प्रन्थ का नाम "नय" रक्खा गया है।

सल्थाविज्ञान के श्रनुसार जकार सल्या का, यकार 🧗 सल्या का वाचक है ।

"श्रङ्कानां वामतो गितः" के अनुसार ८१ ही १८ हैं। यही पर्वरहस्य है। इस जण्लाम के मृलस्तम्म हैं- भगवान् कृष्णा। यदि भगवान् अजुन को उपदेश न देते तो पाण्डुवंश की इति श्री हो चुकी थी। विजयलाभ का एकमात्र श्रेय गीता को ही है। इसी रहस्य को लद्य में रखकर व्यासने गीना के १८ अध्याय रखते हुए यह सूचिन किया है कि १८ अज्ञौहिणो सेना के संवर्ष में इस गीतोपदेश से ही, दूसरे शब्दो में गीता के १८ अध्यायों में प्रतिपादित बुद्धयोग के वल पर ही पाण्डव १८ संख्या से अभिनीत जयलःभ करने में समर्थ हुए।

हम कह चुके हैं कि महाभारतयुद्ध से पहिले भारत पूर्ण समृद्ध था। इस का सब में वड़ा प्रमाण १ = अज्ञीहिणी सेना है। जिस राष्ट्र में बात की बात में इतनी सेना एक स्थानपर खड़ी हो जाय, उस राष्ट्र के बेभव का क्या कहना है। पाठकों के अनुमान के लिए हम प्रसङ्गो-पात्त अज्ञौहिणी का स्वरूप संज्ञेप से उद्धत कर देते हैं।

राज्य की प्रधान अङ्गभूता सेना पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गगा, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी, अन्तौहिगी मेद से नो भागों में विभक्त मानी गई है। १रथ, १गज, ५ पैदल योद्धा, ६ घोड़े यह सब मिलकर एक पत्ति है। ऐसी तीन पत्तियों की समष्टि (३रथ, ३गज, ११योद्धा, १घोड़े) एक सेनामुल है। ऐसे तीन सेनामुलों का समुदाय (१रथ, १गज, ११योद्धा, २७ घोड़े, एक गुल्म है। ऐसे तीन गुल्मों की समष्टि (२० रथ, २७गज, १३५, योद्धा =१ घोड़े) एक गगा है। ऐसे तीन गगा मिल वर (=१रथ, =१गज, १०५ योद्धा, २४३घोड़े। एक वाहिनी है। ऐसी तीन वाहिनयों की (२४३रथ, २४३गज, १२१५, योद्धा, ७२६ घोड़े) एक पृतना है। ऐसी तीन पृतनाए (५२१रथ, ७२१गज, ३६४५योद्धा, २१=७ घोड़े) एक चमू है। ऐसी तीन चमू की (२१६७ रथ, २१=७ गज, १०१३पयोद्धा, ६५६१ घोड़े) एक अनीकिनी है। ऐसी तीन कर एक अनीकिनी मिल कर एक अन्तौहिगी कहलाती है।

उक्त क्रम से एक श्रज्ञीहिंग्गी सेना में क्रमशः २१८७० (इक्कीस हजार, आठ सी, सत्तर) रथ, २१८७० (इक्कीस हजार, आठ सी, सत्तर) गज, १०१३५० (एक लाख, नी हजार, तीन सी, पचास) पैदल योद्धा, एवं ६५६१० (पैंसठ हजार, छस्सी, दस) घोड़े हो जाते

है। पैदल सेना के झितिरिक्त प्रत्येक रथ, प्रत्येक राज, एवं प्रत्येक अस के साथ एक एक रथा-रोही योद्धा, गजारोही योद्धा, अश्वारोही योद्धा का समावेश और कीजिए। इस क्रम से पदाति योद्धाओं के , पैदल सेना के) अतिरिक्त २१८७० रथारोही योद्धा २१८७० गजा-मोही योद्धा, एवं ६५६१० अश्वारोही योद्धा और हो जाते हैं। इस-प्रकार अद्धौहिणी के स-म्पूर्ण योद्धाओं का निम्न लिखित क्रम हमारे सामने उपस्थित होता है—

१-पत्ति—— १०१ रथ. १ गज. ५ योद्धा. ३ घोड़े १
२-सेनामुख — १०३ रथ, ३ गज, १५ योद्धा. ६ घोड़े १
३-गुल्म —— १०१ रथ, ६ गज, ४५ योद्धा, २७ घोडे ।
४-गण — १०१ २०१थ, २७ गज, ४३५ योद्धा, ८१ घोड़े ।
५-गदिनी — १०१४, ८० गज, ४०५ योद्धा, २४३ घोड़े ।
६-पृतना — १०२४३ रय, २४३ गज,१२१५ योद्धा, २१८७ घोड़े ।
५-म् — १००० ४२ रथ, ७२६ गज, ३६४५ योद्धा, २१८७ घोड़े ।
५-म् नीकिनी १०२९ २१८७ रथ, २१८७ गज, १०६३५० योद्धा, ६५६१ घोड़े ।
६-प्रतीहिणी — १०२९ २१८७ रथ, २१८७ गज, १०६३५० योद्धा, ६५६१ घोड़े ।

१—रथारोही योद्धा— १०१८ ७० (इक्कीस हजार ग्राठ सौ सत्तर) २—गजारोही योद्धा— १०२१८ ७० १० १० ३—ग्राथारोही योद्धा— १०६५६१० (पैंसठ हजार क्रस्सी दस) ५—पदातियोद्धा— - १०१०६३५० (एक लाख नौ हजार तीनसौ पचास)

१-- मन्तोहिस्सी--२१८०० (दो लाख मठारह हजार सात सौ योदा)

यह तो उस जनसंख्या का विचार हुआ, जो शखाओं से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए समद खड़ी थी। इस जनसंख्या के अतिरिक्त युद्ध मूमि में परिकर्त्वर्ग भी अपने प्राणों को हथेली में लिए उपियन रहता है। प्रत्येक रंथ के लिए एक एक सारयी का होना आवश्यक है। प्रत्येक हाथी के लिए एक एक गजवाहक (महावन) अपेक्ति है। प्रत्येक श्रम्थ के लिए एक एक अग्रयपिचारक (सईस । आवश्यक है। वाहकों के अतिरिक्त रथ एवं हाथियों की संभाल पर एक पक रथपिचारक, एवं एक एक गजपिचारक भी आवश्यक है चिकित्सकवर्ग, कोशप्रवन्धकवर्ग, अन्नवाहकवर्ग, गुप्तचर्द्यमं, योद्धाओं का मृत्यवर्ग, शस्त्रास्त्रवन्धकवर्ग, धूमास्त्रसचालकवर्ग, आदि आदि परिकरवर्गों की गणना पृथक् है दो लाख सेना के लिए इस परिकरवर्ग की सख्या भी २५ हजार से कम नहीं मानी जासकती। इस प्रकार एक अन्नौहिणी सेना की जनसंख्या का विचार करने पर निम्न लिखित कम हमारे सामने आता है।

१—युद्धकरने वाले योद्धाक्ष २१८००० २—रथवाहक (सारथी)क्ष २१८०० ३—गजवाहक (महावत)क्ष २१८०० ४—रथपरिचारक- क्ष २१८०० ४ - गजपरिचारक- क्ष २१८०० ६—अश्वपरिचारक — क्ष ६४६१० ७—परिकरवर्ग — - क्ष २६०००

, বিভালিয়

-र्तानलाखिनवेंहजारसातसीनव्य

LIBRA नौडिणी सेना की जनसंख्या ३ ६६७ ६०

इस-संख्या को १८ से गुणित कीजिए । कौरव-पाण्डव संग्राम में ८६४२२२:- (- सूर्वाभीलाख़ वंयालीस हजार दौसी वीस) जन संख्या हो जाती है । जनसंख्या के अतिरिक्त - जिस संग्राम में ३६३६६० (तीन लाख तिरानवे हजार इस्सी साठ हाणी हो, ३१३६६० (तीन लाख तिरानवे हजार इस्सी साठ) रथ हो, एवं ११८-६८० (ग्याग्ह लाख अस्सी हजार नौसौ अस्सी) घोड़े हों, उस सम्राम की, एव साथ ही में उस युग की समृद्धि का क्या वर्णन किया जासकता है।

दोनों श्रोर से जब सैन्य सप्रद्व हो रहा या, उस समय श्रान्तिम बार शान्ति की चेष्टा के लिए भगवान् कृष्ण शान्ति के दूत बनकर हितनापुर श्राए भगवान् ने साम—दाम—दण्ड— मेद से दुर्योधन को बहुत समस्ताया। परन्तु 'हम पांच ग्रामनो नया बिना युद्ध के मृचिकाा भर भूमि भी देने के लिये तथ्यार नहीं हैं" यह उत्तर मिला। खय व्यासने पुत्रमोहर्ग्त में पतित धृतराष्ट्र को युद्ध रोकने के लिए भेरित किथा, परन्तु सारा परिश्रम व्यर्थ गया। भारत के भाल में जोकुछ होना लिखाया, दोनों श्रोर से उसी की तथ्यारिए होने लगीं। व्यासदेवके — 'यि दुम युद्ध देखना चाहो तो हम तुम्हें दिव्यदृष्टि पदान कर सकते हैं" यह कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवन् ! मै इन श्रांखो से अपने वंश का च्य नहीं देखना चाहता। आप किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवन्ध कर दीजिए, जो मुम्मे युद्ध की प्रत्येक घटना सिवस्तर वतलाया करें। व्यास ने सक्षय को दिव्यदृष्टि प्रदान की, एव उन्हे इस कार्य के लिए नियत किया। कुरुचेत्र के मैदान में एक श्रोर ११ श्रव्होहिशी सेना, दूसरी श्रोर ७ श्रव्होहिशी सेना मोचा बाध कर खड़ी होगई। जब युद्ध के लिए सारी सामग्री उपस्थित हो गई तो धृतराष्ट्र संजय से पृछ्ने लगे— खड़ी होगई। जब युद्ध के लिए सारी सामग्री उपस्थित हो गई तो धृतराष्ट्र संजय से पृछ्ने लगे—

धर्मित्तेत्रे कुरुत्तेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पागडवाश्चैव किमकु^{वि}त सञ्जय !

बहिरङ्गपरीत्तात्मक-प्रथमखग्रह समाप्त

--∦o∦-

मुंद्रक— श्री वालचन्द्र इलेक्ट्रिक प्रेस, किशनपोल वाजार, जयपुर सीटी।

